敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

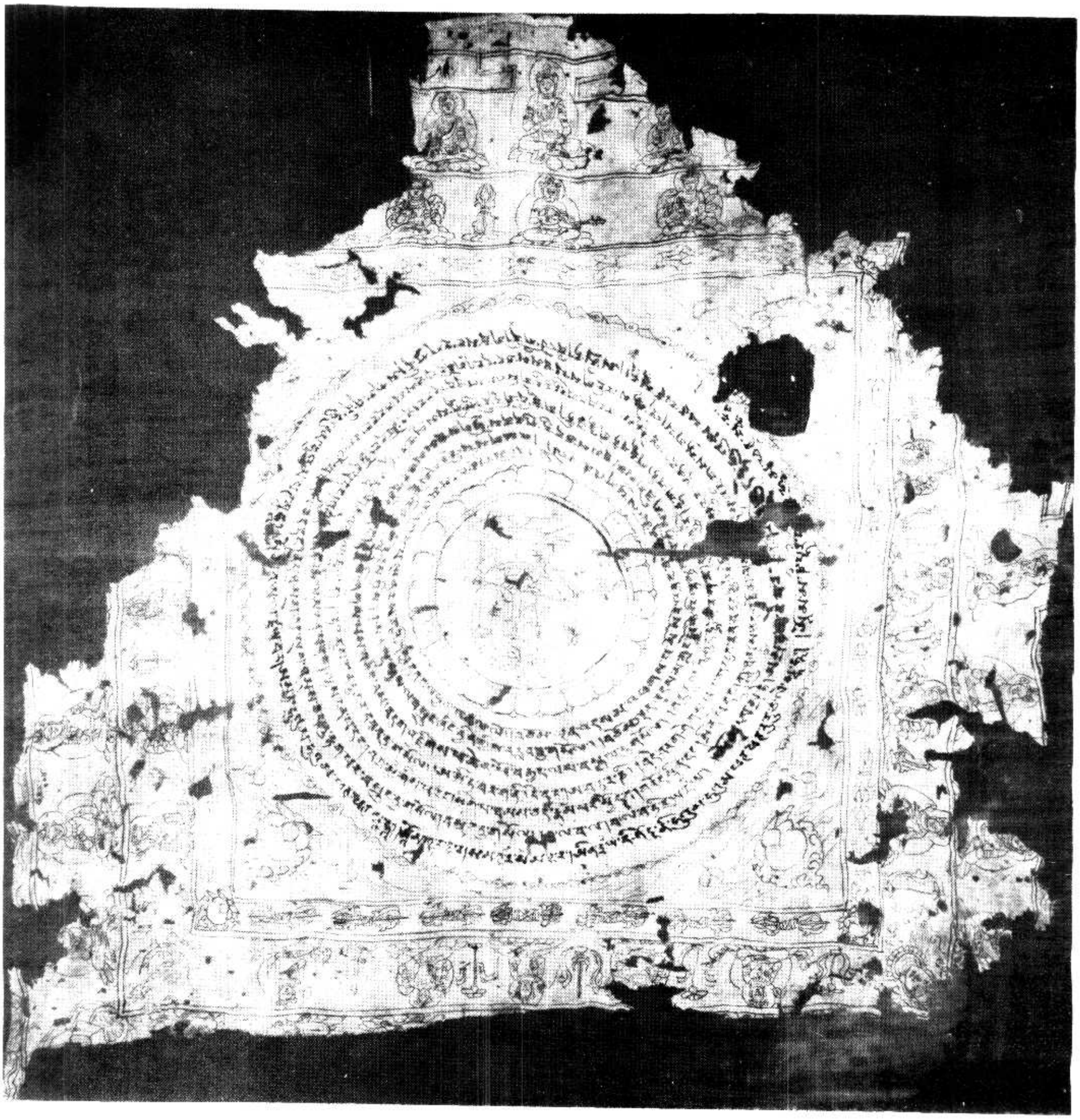
第 37 册

斯 4596 ～ 4785 號

新文豐出版公司 印行

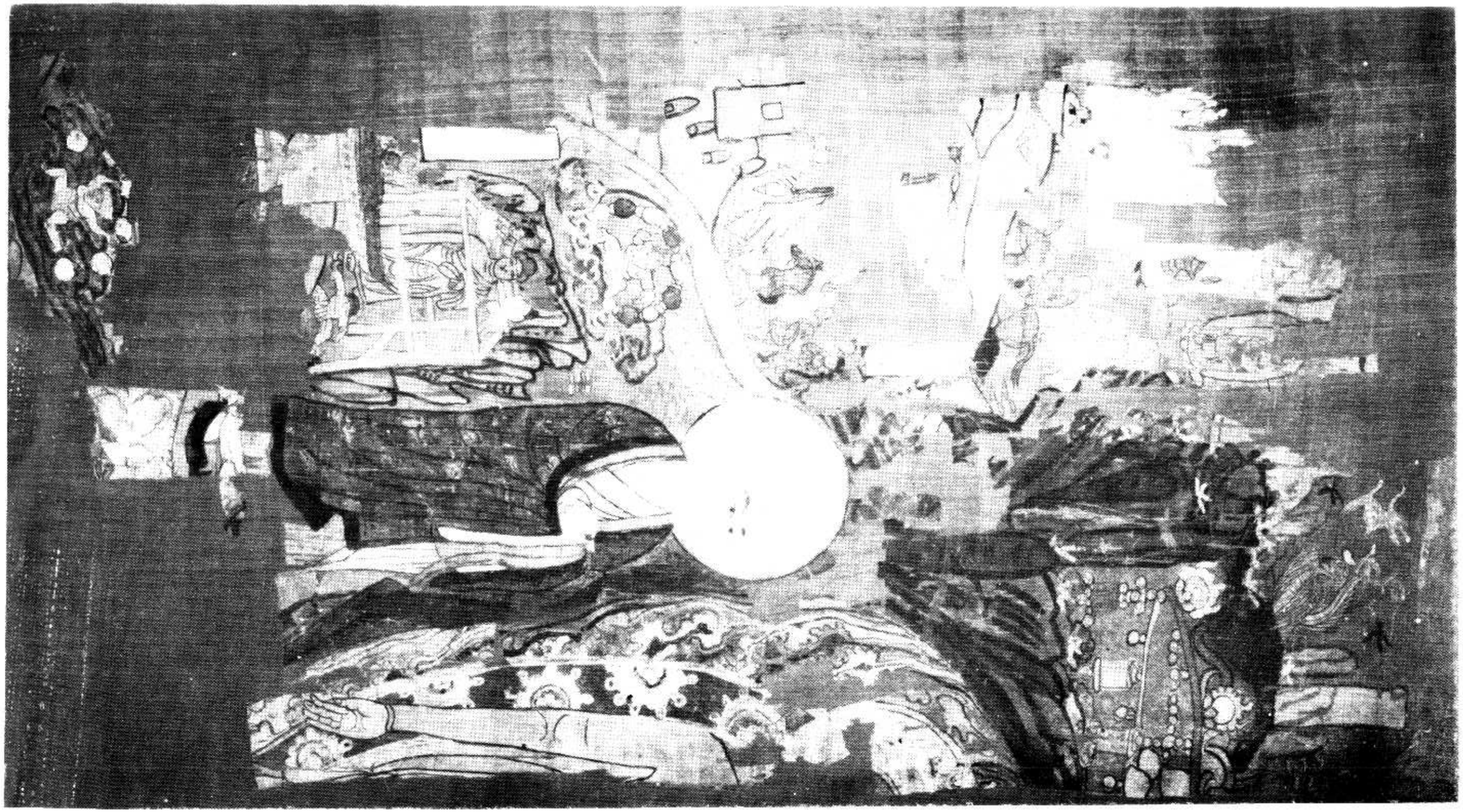
468 美

號469美



號470 美

號 471 美



第472表

號 473 美

敦煌寶藏第三七册目錄

斯四五九六號　妙法蓮華經卷第六　一
斯四五九七號　藥師琉璃光如來本願功德經　二
斯四五九八號　金剛般若波羅蜜經　八
斯四五九九號　妙法蓮華經卷第四　一三
斯四六〇〇號　禮懺文　二四
斯四六〇一號　佛說賢劫千佛名經卷上　二五
斯四六〇二號　維摩詰所說經卷中　三九
斯四六〇三號　大乘百法明門論開宗義決　四一
斯四六〇四號　般若波羅蜜多心經　四二
斯四六〇五號　大般若波羅蜜多經卷第三百　四二
一
斯四六〇六號　藥師經　四三
斯四六〇七號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天
經　四八
斯四六〇八號　妙法蓮華經卷第二　四九
斯四六〇九號　鄧家財禮目　五一
斯四六一〇號　長樂經卷第六　五二
斯四六一〇號背面　受八戒文　五五
斯四六一一號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決
（與斯一二三、斯二八二、斯四〇六二、斯五四〇三、斯五四〇七、斯六四四四、斯六五〇四號同）　五七
斯四六一二號　大唐皇帝述聖記　六四
斯四六一三號　庚申年法律惠澄等領豆麥粟
賬　六五
斯四六一四號　大智度經論卷第一　六七
斯四六一五號　佛說觀佛三昧海經卷第一　七七
斯四六一六號　佛頂尊勝陀羅尼經　八八
斯四六一七號　大般若波羅蜜多經卷第一百
三十四　九一
斯四六一八號　四分律比丘戒本　九二
斯四六一九號　大般若波羅蜜多經卷第五百
四十一　九四
斯四六二〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百
二十二　九五

斯四六二一號　諸星母陀羅尼經一卷　一〇七
斯四六二二號　毗沙門緣起　一〇八
斯四六二二號背面　雜字及注音　一〇九
斯四六二二號背面　王康七等十人狀、富盈信狀　一一〇
斯四六二三號　大方便佛報恩經卷第五　一一〇
斯四六二四號　受戒文　一二一
斯四六二五號　燃燈文　一二四
斯四六二六號　佛本行集經變文押座文　一二五
斯四六二七號　靈修寺般若經欠剩數　一二六
斯四六二八號　十一面神咒心經　一二七
斯四六二九號　臥疾施捨文　一三二
斯四六二九號背面　願國安人泰文　一三三
斯四六三〇號　諸法無行經卷下　一三三
斯四六三一號　觀無量壽佛經　一四三
斯四六三二號　曹元忠請賓頭盧疏　一五二
斯四六三二號背面　布施文範　一五三
斯四六三三號　佛本行集經變文　一五三
斯四六三四號　大乘無量壽經　一五四
斯四六三四號背面　大乘五更轉　一五七
斯四六三四號背面　辭阿孃讚　一五七
斯四六三五號　四分律刪繁補闕行事鈔卷上、之三、之四、　一五九

斯四六三六號　比丘道惠所恭養經　一八三
斯四六三六號背面　百一物本　一八四
斯四六三七號　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒經　一八四
斯四六三八號　雜寶藏經卷第八　一九〇
斯四六三九號　釋門雜文　一九七
斯四六四〇號　沙州據藏經目求乞遺失舊本欠數　一九八
斯四六四一號　佛經戒律疏（參見斯四四七七號）　一九九
斯四六四二號　釋門應用文範　二〇〇
斯四六四二號背面　油糧賬　二〇四
斯四六四四號　大方廣圓覺修多羅了義經（自第十二行起）　二〇九
斯四六四四號　文殊悔過經（自末第三行起）　二〇九
斯四六四四號　菩薩瓔珞經卷第六（自第九行起）　二一〇
斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第六十五（自第一行起）　二一〇
斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第六十四（自第七行起）　二一一
斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第四十六

斯四六四四號　（自第八行起）卷第六十六　二一一

（自末第五行起）

大方廣佛華嚴經卷第四十六　二一二

（自第三行起）大乘莊嚴經

論卷第十（自第八行起）

斯四六四四號　大乘莊嚴經論卷第十（自第　二一三

七行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十（　二一三

自第一行起）大乘莊嚴經論

卷第七（自第十五行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十（　二一四

自末第四行起）

斯四六四四號　御製蓮華心輪迴文偈頌卷第　二一五

十八（自第十二行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十五　二一四

離世間品第三十八之三、大

方廣佛華嚴經卷第四（自第

八行起）

斯四六四四號　莊嚴菩提心經（自第四行起　二一五

）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第四（自　二一六

第十一行起，下接角碼十四

）

斯四六四四號　大方廣圓覺修多羅了義經（　二一六

自第二行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第七（自　二一七

第九行起）

斯四六四四號　大乘莊嚴經論卷第八（自第　二一七

十六行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第七十四　二一八

（自第十一行起）

斯四六四四號　大乘莊嚴經論卷第九供養品　二一八

第十八（自第十三行起）

斯四六四四號　菩薩瓔珞經卷第一（自第六　二一九

行起）

斯四六四四號背面　淨土宮圖　二二二

斯四六四五號　佛說無所希望經　二二三

斯四六四六號　太玄真一本際經卷第六　二二五

斯四六四七號　法苑珠林卷第三十三　二二六

斯四六四八號　金光明最勝王經卷第三　二二八

斯四六四九號　庚午年破曆　二三五

斯四六五〇號　僧差自恣人羯磨文　二三六

斯四六五一號　出曜經第十三、第十四、第

十五章　二三七

斯四六五二號　道家為皇帝皇后祈福文　二四三

斯四六五二號背面　大乘稻芊經隨聽疏　二四四

斯四六五三號　金光明最勝王經卷第三　二四五
斯四六五四號　薛訶上人寄錫鷹閣留題並序　二四八
斯四六五四號　願文　二四九
斯四六五四號　唐故歸義軍節度使銜前都押衙充內外排使銀青光祿大夫檢校右散騎常侍兼御史大夫上柱國豫章羅公邈真讚并序　二四九
斯四六五四號　舜子變一卷　二五〇
斯四六五四號　今日同遊上碧天詩、梵網經智度論等佛經集鈔　二五一
斯四六五四號　百緣經略要　二五一
斯四六五四號　願文　二五二
斯四六五四號　釋四念住、四神足、四政斷、五根五力、七等角知　二五三
斯四六五四號背面　贈悟真和尚詩　二五四
斯四六五四號背面　釋門雜寫、丙午年正、二月日用賬　二五六
斯四六五四號背面　慈惠鄉百姓王盈子兄弟四人為家務糾葛牒　二五七
斯四六五四號背面　七言詩　二五八
斯四六五五號　阿彌陀經疏釋（擬，參見阿彌陀經通贊疏卷上）　二五八
斯四六五六號　遺教經一卷　二六〇
斯四六五七號　糧食賬　二六三
斯四六五八號　如來身藏論一卷　二六四
斯四六五九號　唐京西明寺沙門道宣謹依化制二教護僧物制　二六六
斯四六六〇號　兄弟社轉帖　二六七
斯四六六一號　算經　二六八
斯四六六二號　和戒文　二六九
斯四六六三號　雜抄（參見斯五六五八、斯五七五五號雜抄一卷）　二七一
斯四六六四號　為白露道場認真課念牒　二七四
斯四六六五號　堪入藏三字　二七五
斯四六六六號　佛說法句經　二七六
斯四六六七號　智果與僧錄和尚書　二七七
斯四六六八號　佛經戒律疏　二七七
斯四六六九號　王梵志詩　二七八
斯四六七〇號　妙法蓮華經卷第二　二八〇
斯四六七一號　金光明最勝王經卷第一　二八〇
斯四六七二號　別本僧羯磨尼羯磨（擬）　二八二
斯四六七三號　唐律　二九四
斯四六七三號背面　禮懺文　二九五
斯四六七四號　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　二九六
斯四六七五號　妙法蓮華經卷第六、顯揚聖

斯四六七六號　法門名義集（賢聖品法門名義第五）　三〇〇
斯四六七七號　與戒滿和尚書　三〇一
斯四六七八號　觀佛三昧海經　三〇一
斯四六七八號背面　大般涅槃經卷第八　三〇三
斯四六七九號　佛教類書　三〇四
斯四六八〇號　禮懺文　三〇九
斯四六八一號　大乘稻芊經隨聽疏（見大正藏八十五册頁五五〇）　三一〇
斯四六八一號背面　老子德經下　三一〇
斯四六八二號　高昌縣戶籍　三一一
斯四六八三號　大方等大集經卷第四十五　三一一
斯四六八四號　妙法蓮華經卷第二　三一二
斯四六八五號　李奴子書信　三一三
斯四六八六號　藏經卷袂檢點　三一四
斯四六八七號　僧徒捐輸粟、油、胡餅賬　三一五
斯四六八八號　藏經卷袂檢點　三一六
斯四六八九號　顯德元年（西元九五四）功德司德願勘算緤布狀　三一七
斯四六九〇號　金剛神符　三一九
斯四六九〇號背面　懺悔文、散華梵文一本　三一九
斯四六九一號　妙法蓮華經卷第七　三二〇

斯四六九二號　金光明最勝王經卷第四　三二七
斯四六九三號　佛名經　三三六
斯四六九四號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十六　三三七
斯四六九五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　三三九
斯四六九六號　論語集解　為政篇第二　三四四
斯四六九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百五　三四五
斯四六九八號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十五　三四六
斯四六九九號　妙法蓮華經卷第一　三五八
斯七〇〇號　甲午年五月十五日陰家婢子小娘子榮親客目　三六二
斯七〇一號　庚子年算會倉貯賬　三六二
斯七〇二號　丙申年算會倉貯賬　三六四
斯七〇三號　丁亥年六月七日買菜人名目　三六五
斯七〇四號　辛丑年索將頭莊上死羊紀錄　三六五
斯七〇五號　糧食支出賬　三六六
斯七〇六號　什物賬　三六七
斯七〇七號　馬法律宅舍測量　三六八
斯七〇八號　摩訶般若波羅蜜經卷第十九　三六九
斯七〇九號　金剛般若波羅蜜經　三八二

斯四七一〇號　陰長長等戶丁籍　三八九
斯四七一一號　釋門雜文　三八九
斯四七一二號　金剛五禮　三九〇
斯四七一三號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　三九一
斯四七一三號　佛說無常經　三九九
斯四七一四號　妙法蓮華經卷第二　四〇一
斯四七一五號　藥師瑠璃光如來本願功德經　四〇二
斯四七一六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十四　四〇五
斯四七一七號　妙法蓮華經卷第一　四〇六
斯四七一八號　如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上　四〇八
斯四七一九號　維摩詰所說經卷下　四〇九
斯四七二〇號　大般涅槃經卷第三　四一〇
斯四七二一號　金剛般若波羅蜜經　四二二
斯四七二二號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　四二六
斯四七二三號　佛頂尊勝陀羅尼神咒一本　四三二
斯四七二四號　父母恩重經　四三三
斯四七二五號　妙法蓮華經卷第四　四三四
斯四七二六號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十七　四五〇
斯四七二七號　大般若波羅蜜多經卷第五百一十一　四五一
斯四七二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十　四五一
斯四七二九號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十二　四五二
斯四七三〇號　妙法連華經卷第七　四六四
斯四七三一號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十一　四七六
斯四七三二號　梁朝傅大士頌金剛經　四七七
斯四七三二號背面　請四方佛文　四七七
斯四七三三號　金剛般若波羅蜜經　四七八
斯四七三四號　多心經一卷　四七八
斯四七三五號　妙法蓮華經卷第六　四八四
斯四七三六號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十九　四八五
斯四七三七號　月燈三昧經卷第十　四八九
斯四七三八號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一　四八九
斯四七三九號　勸善經一卷　四九〇
斯四七四〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十二　五〇二
斯四七四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百　五〇二

三十四

斯四七四二號　根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二、第十一　五一四

斯四七四三號　正法念處經十善業道品之二　五二四

斯四七四四號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十三　五二五

斯四七四五號　大乘無量壽經　五二六

斯四七四六號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十　五三七

斯四七四七號　新菩薩經一卷　五四〇

斯四七四八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十八　五五二

斯四七四九號　金光明最勝王經卷第十　五五三

斯四七五〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十四　五六五

斯四七五一號　金剛般若波羅蜜經　五六六

斯四七五二號　大般若波羅蜜多經卷第四百六　五七七

斯四七五三號　上元經　五八四

斯四七五三號背面　佛經　五八五

斯四七五四號　金剛般若波羅蜜經　五八五

斯四七五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十三　五八六

斯四七五六號　大般涅槃經卷第三十二　五九一

斯四七五七號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十一　六〇二

斯四七五八號　妙法蓮華經卷第六　六〇三

斯四七五九號　佛頂尊勝陀羅尼經序　六〇五

斯四七六〇號　太平興國六年（西元九八一）聖光寺尼修善等牒　六一六

斯四七六〇號　算經　六一七

斯四七六一號　書牘軌範　六一七

斯四七六二號　妙法蓮華經卷第二藥草喻品第五　六二一

斯四七六三號　佛說無量壽觀經　六二三

斯四七六四號　大般涅槃經卷第二十四　六二四

斯四七六五號　金剛般若波羅蜜經　六二九

斯四七六六號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十三　六三〇

斯四七六七號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十六　六三一

斯四七六八號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十七　六三二

斯四七六九號　妙法蓮華經卷第七　六三四

斯四七七〇號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品　六三七

斯四七七一號　維摩詰經卷中　六四〇
斯四七七二號　佛名經　六五五
斯四七七三號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十八　六五六
斯四七七四號　金剛般若波羅蜜經　六五七
斯四七七五號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十五　六五八
斯四七七六號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十六　六五九
斯四七七七號　大乘無量壽經　六六〇
斯四七七八號　佛本行集經卷第二十七　六六一
斯四七七九號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十六　六六二
斯四七八〇號　維摩詰所說經卷上　六六三
斯四七八一號　禮懺文　六六四
斯四七八二號　修造乾元寺都師文謙錄諸家散施狀　六六七
斯四七八三號　金光明最勝王經卷第七　六六九
斯四七八四號　四分比丘尼戒本　六七〇
斯四七八五號　金剛般若波羅蜜經　六八三

陸中說是經典功德成就當得作佛得大勢
於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我
身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人
說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提
先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨
多羅三藐三菩提得大勢能時四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故三
百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿
鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝
意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎
今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等
五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨
多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於
阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩
於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法

斯四五九六號　妙法蓮華經卷第六

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸眷屬衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛

S→T450 14/406A 11~22

斯四五九七號　藥師琉璃光如來本願功德經

像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至聽中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色絲作
囊盛之扶懸淨處設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣
其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告寡殊室利如是如是如汝所說寡殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢穢
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像隨應念

彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠異來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相
諸不吉祥皆悉隱沒不能為害或有水火刀毒
惡獸惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣蚰
蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養
一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊及亂
憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次寡殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒若菩薩四百戒若苾芻二百
五十戒若苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
心定不更三惡趣生或有女人臨當產時受
諸極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端

也之中要[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
※
聞其精求
於時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無
有異也世尊有諸眾生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名號便獲爾所功德勝利由此不
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名號至心受持不生疑惑墮
惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞

[illegible]
[illegible]
※
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師琉璃光如來名號復難於是阿難彼
藥師琉璃光如來無量菩薩行無量巧方便無
量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫
可速盡彼佛行願善巧方便無有盡也爾時眾
中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏
袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世
尊像法轉時有諸眾生為種種患之所困厄長
病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸方暗死
相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶然彼
自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰
魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作
若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王爾
時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而處斷
之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世
尊藥師琉璃光如來請諸眾僧轉讀此經然
七層之燈懸五色神幡或有是處神識
得還如在夢中明了自見或經七日或二十
一日或三十五日或四十九日彼識還時如從
夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證

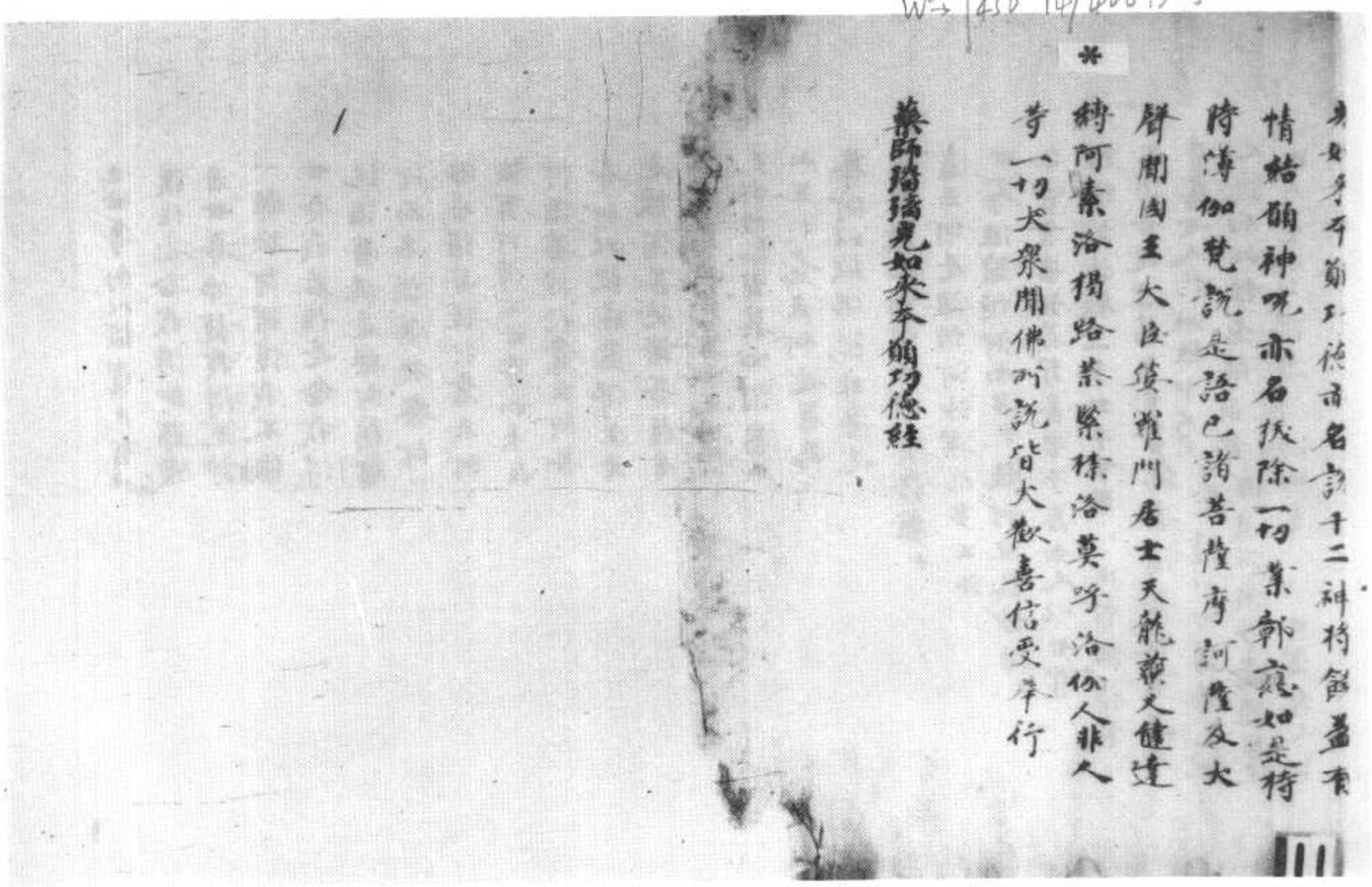
一日或二十五日或四十九日彼識還時如彼
夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證
見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業
是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師
瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命燈及
五色神燈若有病人欲脫病
苦當為其人七日七夜受持八分齋戒以
飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧晝夜
六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀誦
此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七
軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃
至四十九日光明不絕造五色綵幡長四十九
搩手應效雜類衆生至四十九可得過度危厄
之難不為諸橫惡死所侍
及次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疫疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法

雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根又
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順
時穀稼成熟一切有情皆悉病歇樂於其國中
无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆
悉隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病
自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮眷屬百官黎庶為病所苦及
餘厄難亦應造五色神幡然燈續明散諸
生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解
脫尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德世豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈隨
諸福德以備福故盡其壽命不墜苦患阿
難問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得
病雖輕無人醫藥父母宗親及諸親族以
非藥責不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問吉凶禍福種種衆生解奏神明呼諸鬼魅請
乞福祐欲冀延年終不能得冀獲延年故信邪

纖毫之師妻說禍福便生恐動心不自正卜
問貧禍殺種種衆生解奏神明呼諸魔魅請
乞福福欲與正等終不能得愚癡達或信邪
倒見遂令橫死入於地獄有出則是名初
橫二者橫被王法之所誅殺三者嗅攬婚姻
姪嬖淫放逸非度橫為非人寡其精氣四
者橫為火燒五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噬七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而使橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有無量諸橫難可具說
復次阿難彼瑠璃王主領世間名稱之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶壞君臣法毀
於信戒瑠璃法王隨業輕重考而罰之是故
我今勸諸有情然燈造幡放生滿福令度苦
厄不遭衆難
於時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毘羅大將　代折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
額你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷

屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧稽當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使
解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾
厄及諸橫者亦應清淨此經以五色線結我名
字行如願已次後解結
於時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等應報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者當應如是利益安樂一切有情
於時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神咒亦名除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩等阿羅漢及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉乾闥

W→T450 14/2008B25



藥師琉璃光如來本願功德經

南無菩薩摩訶薩

南無普光佛　南無普明佛

歲次辛酉大唐

南方名稱合山解

南方寶光如來

世尊何以故實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者世尊佛說我得無諍一離欲阿羅漢我不作是念世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行而名須菩提樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何法有所得不世尊如來在燃燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提者何以故燃燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是大須菩提如恒河中所有沙數佛所說是沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福甚多須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三相見如來不不可以三相見如來何以故如來說三相即是非相是名三相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是

人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相壽者何以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無眾生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住於布施須菩提為利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切眾生須菩提如來是

利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切眾生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人皆成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何謂多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者也則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在處處若有此經一切世間天人阿修羅

也用於此經不能體之讀誦為人解說須菩
提在家出家若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世能受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛不
與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩
提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无
我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作

[illegible]

提賓頭盧頗羅墮故佛說一切法皆

無人無衆生無壽者須菩提菩薩作是

言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來

說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩

提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有佛眼須菩提於意云何如來有恒河中所

有沙佛說是沙不如是世尊如來有佛說

是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙

數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提白福德有實如來不說得福德多

以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

可以具足色身見如來何以故如來所說

具足色身者即非具足色身是名具足色身

須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足者即非具足諸相是名

具足諸相須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

法莫作是念何以故若人言如來有所說法

即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛

得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是

如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃

至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩

提復次須菩提是法平等无有高下是名阿

耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无

壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提所言善法者如來說非善法是名

善法須菩提若三千大千世界中所有諸須

彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人

以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為

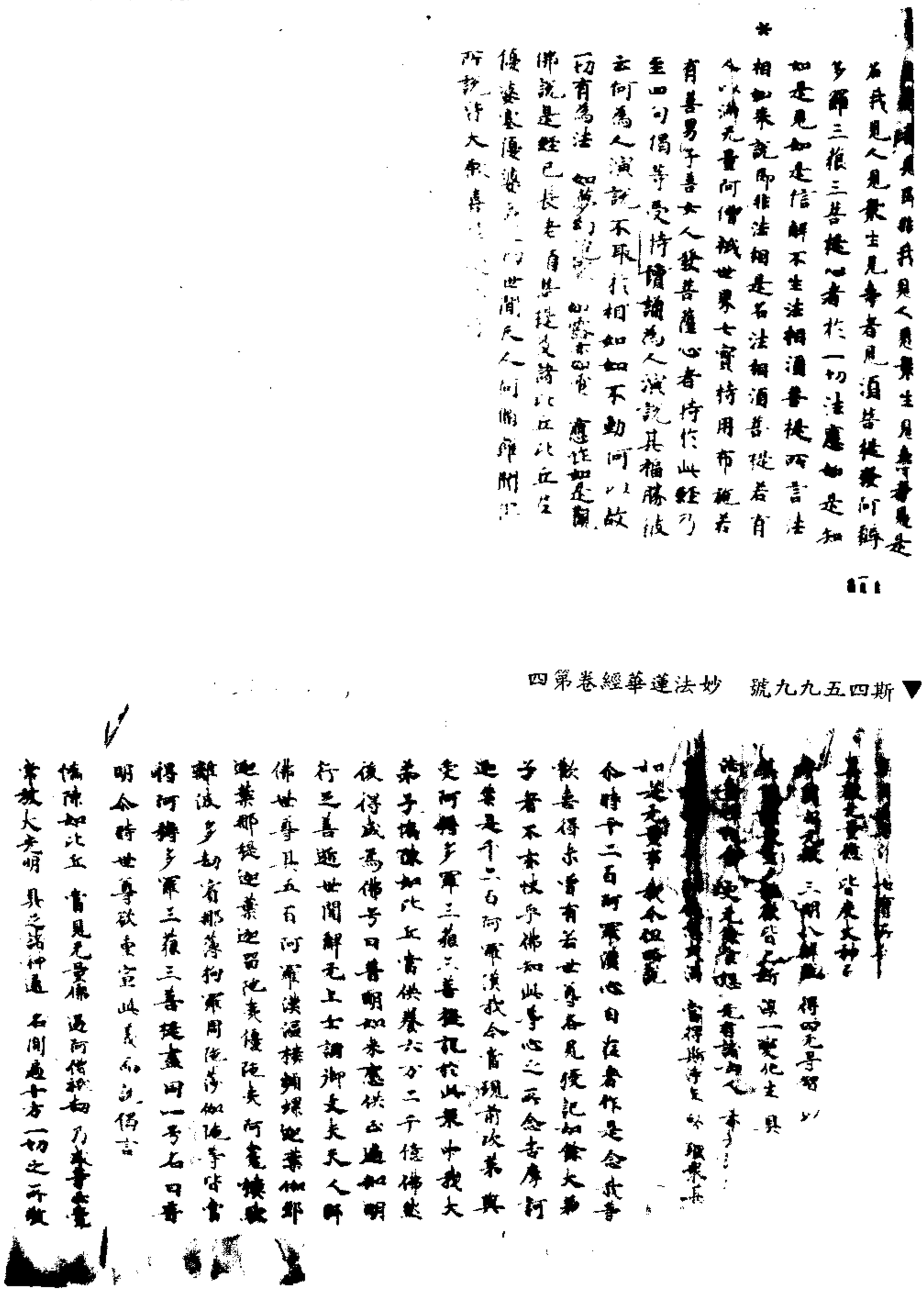
他人說於前福德百分不及一百千萬億分

[illegible]

以此殷若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩　莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法



[illegible]

常放大光明 其光諸神通 右側遍十方一切諸佛

[illegible]

成就妙樂淨 遍諸十方世 [illegible]

作是供養已 以偈讚佛德 [illegible]

佛專心萬劫 正法住持者 [illegible]

其五百比丘 次第當作佛 同號曰普明 [illegible]

我滅度之後 其中當作佛 其所化世間 亦如我今日

國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾 [illegible]

壽命劫多少 皆如上所說 如葉[illegible]

餘諸聲聞眾 [illegible]

爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踴躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知不如是何以故何如來等意得如來

智慧而便自以小智足是世尊知我心故

親友家酒食飲醉臥時親友官事當行以无

價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不

覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求

索甚大艱難若少有所得便以為足於後親

友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食

乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於

某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在

[illegible]

而汝不知勤求自[illegible]

令可以此寶得[illegible]

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智

心而尋忘失不知不覺既得阿羅漢道自謂

滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝

等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以

方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊

我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三

菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有今時

阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞無上安隱授記聲 歡喜未曾有 禮無量智佛

今於世尊前 自悔諸過咎 於無量佛寶 得少涅槃分

如無智愚人 得已便自足 譬如有窮人 往至親友家

其家甚大富 具設諸肴膳 以无價寶珠 繫著內衣裏

默與而捨去 時臥不覺知 是人既已起 遊行詣他國

求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者

不覺內衣裏 有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人

苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜

不覺內衣裏有無價寶珠與珠之親友後見此貧人
苦切責之已示以所寶珠貧人見此珠已大歡喜
富有諸財物五欲而自恣未曾起世尊長長
常隨見教化令發菩提心我亦如是世尊長長
得少涅槃分自足不求餘今佛世尊起者非實滅度
行佛所行道令當得佛慧我今亦為佛所聞受記莊嚴
及轉次受決 佛心適歡喜
妙法蓮華經授學無學人記品第八
今時阿難羅睺羅和作是念我等每自思惟
設得受記不虛佛所從來無量劫中
面礼是供養佛法世尊我等於此亦應有分
雖有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願已滿衆望亦足今時學
無學聲聞弟子二千人皆從坐起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面今時佛告阿難汝於來世
當得作佛名山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚嘆稱其功德今時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命大有益 以憐衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
今時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決今時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿

王佛正國土嚴淨第二菩薩心和
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
*耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故囑斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有而
時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通達无
畏如今所聞亦識本願爾時阿難而說偈言
世尊甚奇特　今我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
於時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号為
大寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是羅睺羅亦復如是為我長子
命終數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提於時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生

羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
*无量億十方　功德不可數　於彼於佛法　以求无上道
於時世尊告阿難汝等當知是學无學二千人
皆當供養五百千萬億諸佛法藏通達无畏
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫
一切國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等於時世尊欲重宣此義而說偶言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　壽等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普國遍　漸入於涅槃
於時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
於時世尊因藥王菩薩告八萬大士衆王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉

※見是大衆中充滿諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等諸威德自在前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故善男子善女人於
法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種
供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應
瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提慈愍衆

生應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提慈愍衆
生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業報於我滅後愍衆生故生於惡世廣演此
經若是善男子善女人我滅度後能竊為一
人說法華經乃至一句當知是人則如來使
如來所遣行如來事何況於大衆中廣為人
說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於
佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀
訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥
王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而
自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨
向禮一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華香瓔
珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸
伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散
之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歌喜
說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三
菩提故余時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持經者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生

其有欲疾得一切種智者當受持讀誦此經若有能受持妙法華經者亦復如是

若有能受持妙法華經者當以供養諸佛所得之福今語汝等令汝歡喜

※ 若有能受持妙法華經者當知是人已於無量千萬億諸佛所種諸善根

當知如是人自在所欲生能於此惡世廣說無上法

應以大華香及天寶衣服天上妙寶聚供養說法者

吾滅後惡世能持是經者當合掌恭敬如供養世尊

亦復以諸餚饌及種種衣服供養是佛子善得聞此

若能於後世受持是經者我遣在人中行於如來事

若於一劫中常懷不善心作惡而罵佛獲无量重罪

其有讀誦持是法華經者頃之如是言兩罪俱生故

有人求佛道而於一劫中合掌在我前以无數偈讚

由是讚佛故得无量功德嘆美受經者其福復過彼

於十八億劫以歌唄之聲及與香味觸供養諸聲者

如是供養已若得見此間劫盡燒大到

藥王今告汝所說諸經而於此經中法華最第一

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典無

量千萬億已說今說當說而於其中此法

華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要

之藏不可分布妄授與人多佑世尊之所守

護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在

猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其

能書持讀誦供養為他人說者如來則為以人

※ 衣覆之又為他方現在諸佛所護念是人

有大信力及志願力諸善根力當知是人與

如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處

處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應

起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以

者何此中已有如來全身此塔應以一切華

香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重

讚嘆若有人得見此塔禮拜供養當知是等

皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在

家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持

供養是法華經者當知是人未善行菩薩道

若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其

有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已

信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐

三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原

穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉

見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩

亦復如是若未聞未解未能修習是法華經

當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若

得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐

三菩提所以者何一切菩薩所求佛

*

[illegible]

三善提所以者何一切[illegible]振

是法華經藏深固幽遠無人能到今佛教化

成就菩薩而為開示顯示法華經之法

華經驚怖畏當知是為新發意菩薩若聲

聞人聞是經驚怖畏當知是為增上慢者

藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四

衆說是法華經者云何應說是善男子善女

人入如來室著如來衣坐如來座乃應為

四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈

悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者

一切法空是坐處住是中然後以不懈怠心為

諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王汝於餘

國遍化人為其人說法華經示導利喜

反復婆婆婆婆聽其說法是菩薩化人聞法

信受隨順不逆者況法者在空閑處我時廣

遣天龍鬼神[illegible]阿修羅等聽其說法我

雖在異國時時令說法者得見我身若於此

經妄失句逆我還為說令得具足令得具足令時世尊

欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠應當聽此經是經難得聞信受者亦難

如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠

漸見濕土泥決定知水近藥王汝當知如是諸人等

不聞法華經去佛道甚遠若聞是經決了皆聞法

是諸經之王聞已深思惟當知此人等近於佛智慧

若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座

處衆無所畏廣為人說大慈悲為室柔和忍辱衣

諸法空為座衆生為說法若說此經時有人惡口罵

加刀杖瓦石念佛故應忍我千萬億土現淨堅固身

於無量億劫為衆生說法若我滅度後能說此經者

我遣化四衆比丘比丘尼及清信士女供養於法師

引導諸衆生集之令聽法若人欲加惡刀杖及瓦石

則遣變化人為之作衛護若說法之人獨在空閑處

寂漠無人聲讀誦此經典我令時為現清淨光明身

若忘失章句為說令通利若人具是德或為四衆說

空處讀誦經皆得見我身若人在空閑我遣天龍王

夜叉鬼神等為作聽法衆是人樂說法令到無窮盡

諸佛護念故能令大衆喜若親近法師速得菩薩道

隨順是師學得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而

五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之又千萬億恒河沙諸龍宮千萬億數障惱以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃硨磲瑪瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋供養寶塔恭敬尊
重讚歎爾時寶塔中出大音聲歎言善哉
釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛
所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦
牟尼世尊如所說者皆是真實
爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜悅樂皆有從座而起恭敬
合掌却住一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊
出又於其中發是音聲爾時佛告大樂說菩薩
此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量
千萬億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成

曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成
佛滅度之後於十方國土有說法華經處我
之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚
言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆
中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起
一大塔其佛以神通願力十方世界在在
處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其
前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今
多寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言
善哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故
白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂
說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶
塔為聽法華經故出於諸佛前時其有佛
我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世
界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大
樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今
應當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見
世尊分身諸佛礼拜供養
爾時佛放白毫一光即見東方五百萬億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴無數千萬億菩

由旬中間[illegible]

樂為地寶樹寶衣以為庄嚴無數千万億菩

薩充滿其中遍張寶幡寶網羅上彼國諸佛

以大妙音而說諸法及見無量千万億菩薩

遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下亦

奉佛充滿其間之處亦復如是今時十方諸佛

各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界

釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑

婆世界即變清淨琉璃為地寶樹庄嚴黃金

為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江

河山川林藪燒大寶香罽陀羅華遍布其地

以寶網幡羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆

移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩

薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一

寶樹高五百由旬枝葉華果次第庄嚴諸寶

樹下皆有師子座高五由旬亦以大寶而

莊飾之

今時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍

滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所

分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所

分身諸佛故八方各更變二百万億那由他

國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅

國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅

又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃

為地寶樹庄嚴樹高五百由旬枝葉華果次

第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種

諸寶以為庄校亦无大海江河及目真陀羅

山摩訶目真陀山鐵圍山大鐵圍山須彌

山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交

露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶

華遍布其地釋迦牟尼佛為佛當來坐故

復於八方各變二百万億那由他國皆令清

淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天

人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶地

庄嚴樹高五百由旬枝葉華果次第庄嚴

樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校

飾之亦无大海江河及目真陀山摩訶目

真陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山

王通為一佛國土寶地平正寶交露幡遍覆

其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其

地今時東方釋迦牟尼佛所分之身百千万億

那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來

集於此如是次第十方諸佛皆悉來集於

八方

八方

* 尒時二十方四百万億那由他國土諸佛如
來遍滿其中是時諸佛各以寶樹下師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿
掬而告之言善男子汝往耆闍崛山釋迦
牟尼佛所如我辭曰少病少惱力安樂及
菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供養
而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔請佛遣
使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身佛
悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與
欲同開寶塔即從坐起住虛空中一切四衆
起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右
指開七寶塔戶出大音聲如抽關鍵開大城
門即時一切聚會皆見多寶如來於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善
哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽
是經故而來至此尒時四衆等見過去无量
千万億劫滅度佛說如是言唄未曾有以天
寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多
寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作
是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼
佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆

* 見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令
我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆
諸能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如來不久當入以囑佛欲以此妙法華經
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无央數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 人我分身 无量諸佛
如恒河等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀誦斯經
尒於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度

令於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
在嚴光講 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說如此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演法 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八方 四十法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難

若持八方 四十法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千萬億 無量無數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於無量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說誓言 此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所讚 是則勇猛 是則精進 是則持戒 是則行頭陀者
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 無上佛道 能於來世 讀持此經 是真佛子
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼 於怨畏世 能須臾頃 一切天人
皆應供養

文懺禮　號〇〇六四斯

佛說賢劫千佛名經卷上

南无拘那含牟尼佛　南无拘留孫佛　南无釋迦牟尼佛
南无迦葉佛　南无彌勒佛　南无師子佛
南无弥勒佛　南无今尼佛　南无毘婆尸佛
南无毘舍浮佛　南无尸棄佛　南无毘婆尸佛
南无毘舍浮佛　南无導師佛　南无大力佛
南无大膊佛　南无大力佛　南无須彌佛
南无宿王佛　南无大明佛　南无須彌佛
南无名相佛　南无照曜佛　南无月氏佛
南无炎肩佛　南无月氏佛　南无善明佛
南无日藏佛　南无提沙佛　南无特髮佛
南无衆炎佛　南无毘婆尸佛　南无無垢佛
南无毘婆尸佛　南无毘婆尸佛　南无毘婆尸佛

南无毘婆尸佛　南无燈曜佛　南无六萬佛
南无樂頗佛　南无白毫佛　南无堅固佛
南无福德佛　南无德相佛　南无不可壞佛
南无羅睺佛　南无衆生佛　南无梵聲佛
南无不高佛　南无堅牢佛　南无大山佛
南无須彌佛　南无金剛佛　南无將衆佛
南无弥賀佛　南无軍力佛　南无仁愛佛
南无大威德佛　南无梵王佛　南无龍德佛
南无不虛見佛　南无堅步佛　南无善住佛
南无善住佛

南无堅步佛
南无精進行佛
南无歡喜佛
南无師子相佛
南无法心佛
南无妙鄉佛
南无德解佛
南无觀祇佛
南无善思佛
南无離垢佛
南无天名佛
南无威猛佛
南无德猛佛
南无慧象佛
南无有意佛
南无量意佛
南无意佛
南无不虛見佛
南无善守佛
南无不退佛
南无勝知佛
南无喜王佛
南无憂作佛
南无香象佛
南无雲音佛
南无善意佛
南无月相佛
南无珠瓔佛
南无師子吼佛
南无敬祥佛
南无安住佛
南无婆伽陀佛
南无妙色佛
南无量意佛
南无智積佛
南无光明佛
南无吉祥佛
南无蓮華佛
南无安樂佛
南无德敬佛
南无寶積佛
南无善思議佛
南无名聞奇佛
南无金剛堅佛
南无悠遠佛
南无多天佛
南无弥留相佛
南无衆明佛
南无師高行佛
南无提沙佛
南无德積佛
南无日月佛

南无德清佛
南无日明佛
南无師子相佛
南无禮藏佛
南无電明佛
南无師子德佛
南无明讀佛
南无其足靖佛
南无應天佛
南无世間佛
南无持力德佛
南无師子頻佛
南无滅過佛
南无人月佛
南无庄嚴佛
南无山頂佛
南无日月明佛
南无星宿佛
南无幸迦葉佛
南无見有佛
南无金山佛
南无勝相佛
南无堅積佛
南无離畏佛
南无大燈佛
南无妙香佛
南无離闇佛
南无寶積佛
南无持甘露佛
南无喜見佛
南无珠明佛
南无名相佛
南无定義佛
南无寶聚佛
南无照明佛
南无山頂佛
南无法積佛
南无施願佛
南无勇猛佛
南无安隱佛
南无上尊佛
南无上頂王佛
南无龍明佛
南无龍喜佛
南无大名佛
南无德聞佛
南无善行意佛
南无智勝佛
南无寶語佛
南无定意佛
南无照明佛
南无名相佛
南无定義佛
南无寶聚佛
南无日明佛
南无童聚佛
南无寶相佛

南無[illegible]
南無斷疑佛
南無不虛[illegible]佛
南無華相佛
南無大[illegible]佛
南無無盡佛
南無住義佛
南無上讚佛
南無無垢佛
南無華根佛
南無法名佛
南無[illegible]佛
南無寶[illegible]佛
南無上名佛
南無樂[illegible]佛
南無明[illegible]佛
南無一切德[illegible]佛

南無[illegible]
南無善明佛
南無覺悟佛
南無山主王佛
南無遍見佛
南無寶天佛
南無滿意佛
南無無聚佛
南無梵天佛
南無身[illegible]佛
南無盡見佛
南無月面佛
南無寶相佛
南無無量音佛
南無師子身佛
南無無能勝佛
南無月相佛

7

南無[illegible] 南無[illegible]
南無一切德[illegible]佛 南無日相佛
南無持勢佛 南無[illegible]行佛
南無聞華佛 南無淨垢佛
南無一切義佛 南無勇力佛

*

禮三寶已次復懺悔

夫欲禮懺者必須先敬三寶所以然者三寶即是一切眾生良友福田若能歸向者則滅無量罪長無量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖眾弟子今日所以懺悔者正為無始以來在凡夫地不問貴賤罪自無量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自思惟或藉外境起諸染著如是乃至十惡增長八萬四千諸塵勞門然其罪相雖復無量大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙

8

大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者業
三者是果報此三種法障障實及以天人勝妙
*好事是故經中自為三障所以諸佛菩薩教作
方便教懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至八万
四千諸塵門悉皆悉清淨是故弟子今日運此
增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可
令此罪滅除先當興七種心以為方便然其此罪乃
可得滅何等為七一者慙愧二者怨恨三者歡喜四
者發菩提心五者恐親平等六者念報佛恩七者
觀罪性空第一慙愧者自為我與諸佛如來同
為凡夫而今世尊成道以來已經尒所塵劫劫數
平等相貌深六塵流浪生死永无出期此實
天下可慙可愧可畏可怖
第二怨恨者即是失身口意業常以罪相應以是
因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦惱
實為可畏可怖可懼第三歡喜者相與當觀
生死之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上泡
速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死苦之
前无將暫息衆等相與但觀自身形頭至足其
中但有世六物髮毛爪齒膚皮血肉筋
藏大腹小腸脾腎心肺肝膽腑腎肪膏髓腦膜
脉骨髓大小便利九孔常流是故經言此身臭穢
集一切皆不淨何有智慧者而當貪此身生死既
有如此種種惡業甚可患厭
第四發菩提心者經中當樂佛身佛身者即法身
也後无量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜
捨生從世七值菩提心生從如是等種種功德智
慧生如來身欲得此身者當發菩提心求一切種
智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生身
命財无所怯情
第五恐親平等者於一切衆生起慈悲心无彼我
相何以故命若見怨異親即是分別以分別故起

第五惡親平等者於一切衆生起慈悲心无彼我
相何以故分別以分別故起
*諸相者相者因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸
惡業惡業因緣故得苦果
第六怨報相者如來往昔无量劫中捨頭目髓
腦支節手足國城妻子象馬七珍為我等故
於諸衆生所無惡毒報是故經言若
以須彌兩肩荷負於恒沙劫亦不能報我等
恩報以來見者當於此世勇猛精進悍力勤
苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生
同入正道
第七觀罪性空者先有實相後因緣生顛倒
而有即既後因緣而生則不後因緣而滅後因緣
而生者抑近惡有造作无端後因緣而滅者即
是今日先心懺悔是故經言此罪不在內不在
外不在中間故知此罪後本是空生如是等七
種心已緣想十方諸佛賢聖教等摩合掌摩頂
*至到懇惻改革懺悔心肝法言腦髓如與懺悔此
亦何罪而滅不亦何隱而不消若復正心彼緣
緣情慮後自夢形於事何答且復人命无常命
如轉燭一息不還便向灰壞三塗苦報見身應
受不可以錢財寶貨贖託來脫窮窘實見
無有期備受苦毒多劫受者莫言我今生中无
有此罪所以不懺悔經中道言凡夫之
人舉足動步无非是罪又復過去生中皆悉成
就无量惡業過逆行者如影隨形不懺悔罪
惡日深故芭蕉瘡疾佛教不許說悔先罪淨名
所尚故知長倫苦海寔由隱覆之故弟子今日
覆懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名為
業三是果報此三種法更相由藉因緣煩惱以起
惡業因緣故得苦果是故弟子今日至心第一
懇懺悔煩惱障 次此煩惱諸佛菩薩入理聖人種

應懺悔煩惱障。此煩惱諸佛菩薩入理聖人種

*種呵責亦指此煩惱次為惡家何以故能折衆生慧命根故亦指此煩惱以為漂河能漂衆生於死大海故亦目指此煩惱以為羈鎖能繫衆生於死獄不能得出故俠以六道牽連四生不絕恩養光弱苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日運此增上善心歸依佛

南无富足佛　南无福德佛
南无道特佛　南无廣意佛
南无功德敬佛　南无善宿佛
南无財天佛　南无淨新發佛
南无光童佛　南无妙集佛
南无不負佛　南无不住佛
南无得叉佛　南无衆首佛
南无世光佛　南无多德佛
南无弗沙佛　南无邊威德佛
南无無意佛　南无無王佛

*

南无弗沙佛　南无邊威德佛
南无義意佛　南无無王佛
南无斷惡佛　南无樂欲佛
南无善調佛　南无名德佛
南无華德佛　南无勇德佛
南无金剛堅佛　南无大德佛
南无寶威意佛　南无香象佛
南无那羅延佛　南无善住佛
南无弗沙佛　南无月積佛
南无雷相佛　南无恭敬佛
南无威德王佛　南无智日佛
南无上利佛　南无你須彌佛
南无淨光佛　南无蓮華佛
南无應請佛　南无知次佛
南无離憍佛　南无那羅延佛
南无常樂佛　南无不空國佛
南无天名佛　南无見有佛

*

南无天名佛
南无甚意佛
南无寶月佛
南无樂稱佛
南无將勳佛
南无眼藏佛
南无大音聲佛
南无金剛珠佛
南无珠藏佛
南无德高佛
南无百光佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无喜王佛
南无喜自在佛
南无[illegible]佛

南无見有邊佛
南无多利德佛
南无師子相佛
南无无所畏佛
南无德寶佛
南无華身佛
南无辯才讚佛
南无无量壽佛
南无大王佛
南无高名佛
南无喜悅佛
南无意願佛
南无滅已佛
南无調御佛
南无寶髻佛
南无寶蓋佛
115

*

南无斷思佛
南无月面佛
南无威德守護佛
南无多天佛
南无天愛佛
南无寶見安佛
南无樹高行佛
南无善音佛
南无寶威德佛
南无尊相佛
南无香濟佛
南无衆分佛
南无妙香佛
南无求德藏佛
南无仁賢佛
南无甚自在佛
南无富[illegible]佛

南无寶蓋佛
南无淨名佛
南无愛相佛
南无頂炎摩佛
南无寶衆佛
南无師子音佛
南无人王佛
南无世明佛
南无德衆佛
南无善住摩佛
南无香象佛
南无慧相佛
南无堅鎧佛
南无珠鎧佛
南无善遊月佛
南无師子月佛
南无正生佛

南无[illegible]自在佛
南无稱德佛
南无无勝佛
南无寶名佛
南无山光佛
南无供養佛
南无施明佛
南无寶嚴佛
南无吉祥佛
南无定音佛
南无喜勝佛
南无照明佛
南无利慧佛
南无威光佛
南无光明佛
南无世師佛
南无善月佛

南无師子月佛
南无正生佛
南无月輪佛
南无大精進佛
南无德象佛
南无法讀佛
南无電德佛
南无救命佛
南无善聚佛
南无破月闇佛
南无師子光佛
南无上名佛
南无珠明佛
南无不紙論佛
南无珠輪佛
南无吉手佛
南无[illegible]佛

南无善月佛
南无羅睺佛
南无寶髻佛
南无人王佛
南无點慧佛
南无天王佛
南无[illegible]月佛
南无寶名佛
南无[illegible]名佛
南无聖天佛
南无金剛聚佛
南无[illegible]慈佛
南无法意佛
南无善思名佛
南无寶聚佛
南无利意佛

南无寶[illegible]佛
南无[illegible]德佛
南无[illegible]佛
南无妙音佛
南无[illegible]佛
南无月光佛
南无衆清[illegible]
南无不虛多佛
南无智王佛
南无善鄭佛
南无[illegible]佛
南无風行佛
南无名佛
南无仞德佛
南无无耀佛

*

南无無垢佛
南无見無佛
南无分別處佛
南无審口佛
南无持明佛
南无不動佛
南无德法佛
南无無量佛
南无寶蓋佛
南无火燒佛
南无寶上佛
南无虛空藏佛
南无清淨眼佛
南无寶山佛
南无北方難勝佛
南无須彌燈佛
南无大光明佛
南无淨藏佛
南无光憍佛
南无月光佛
南无善寂行佛
南无大請佛
南无嚴土佛
南无高出佛
南无上善佛
南无華德佛
南无利慧佛
南无寶幢佛
南无無憂佛
南无梵王佛
南无月光佛
南无自在佛
南无月光佛
南无自在佛
南无寶蓋佛
南无善住佛

*

南无善住佛
南无善眼佛
南无自在佛
南无月光佛
南无普照眼佛
南无一切佛
南无自在佛
南无法惠佛
南无常法惠佛
南无善思佛
南无善解佛

弟子從无所始以來至於今日或在人天六道受報有此心識常懷愚癡繁滿皆於或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三覺造一切罪或三憂造一切罪或因三苦造一切罪或繫三假造一切或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道生死

*今日懃愧皆悉懺悔

又復弟子至无始已來至於今日或曰四識住造一切罪或曰四流造一切罪或曰四取造一切罪或曰四執造一切罪或曰四縛造一切罪或曰四大造一切罪或曰四食造一切罪或曰四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日懃愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或曰五住地煩惱造一切罪或曰五受根造一切罪或曰五蓋造一切罪或曰五慢造一切罪或曰五見造一切罪或曰五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露悉皆懺悔

无始以來至於今日或曰六根情造一切罪或曰六識造一切罪或曰六想造一切罪或曰六受造一切罪或曰六行造一切罪或曰六受造一切罪或曰六愛造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日懃愧皆悉懺悔

*曰六煩造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日懃愧發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或曰七漏造一切罪或曰七使造一切罪或曰八倒造一切罪或曰八垢造一切罪惱亂六道一切生死今日發露皆悉懺悔

又復无始以來至於今日或曰九惱造一切罪或曰九結造一切罪或曰九上緣造一切罪或曰十煩惱造一切罪或曰十纏造一切罪或曰十二入造一切罪或曰十二因緣造一切罪或曰十八界造一切罪或曰十八使造一切罪或曰十八不共造一切罪或曰十八梵造一切罪或曰十八不見二造一切罪或曰見諦思惟九十八使百八百煩惱晝夜燃然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生扁滿三界彌亘六道无處可藏无處可避今日向到十方佛尊法聖衆懃愧發露皆悉懺悔

願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三惡

願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三惡
*明三垂朗三昏蔽三顛滿願弟子承是懺悔
四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等
心立四信業四惡趣得四乾
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五種
五根淨五眼成五分懺悔六六度等諸煩惱
生功德願生生世世具足六神通力滿足六度
業不為六塵或常行六妙行願弟子承是
懺悔七慢八邪九結十纏等一切諸煩惱所生功
生生世世坐七淨華洗塵垢具足新智慧平
妙行願以懺悔十惡八邪十二癡八十八使等諸
諸煩惱所生功德願十二空脫常用拂心自欲業
轉十二行輪具足不共之法元量功德一切圓滿
弟子等從元始以來至於今日積聚元明
障蔽心目隨煩惱性造三業罪或就來業
起於貪欲煩惱或復嗔恚忿怒懷怨怪
惛憒瞪睛不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱等
一遍猶預煩惱訪元因果那見取煩惱不說緣

一遍猶預煩惱訪元因果那見取煩惱不說緣
*假者我煩惱來於三世執斷常煩惱明相心法
起見取煩惱擇廉邪諂造邪取煩惱乃至四見
橫計煩惱今日至誠懺悔
願弟子承懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世
折搗慢憧竭愛欲水滅瞋火破愚癡闇
拔斷愛根相裂諸見網深識三界猶如牢獄四
大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛欲親善猶八聖
斷元明源正向涅槃不休不息世七品心深相
應十波羅蜜常現在前 作礼一拜
已懺地獄餓鬼今當以復懺悔三惡道報經中
佛說多欲之人多求利頭煩惱亦多知足之人
雖臥地上猶以為樂不知足者雖處天堂猶不
稱意但世間人忽有急難使能捨財不計多
以面不知此身臨於三塗深坑之上一息不來便
應墮落忽有知識宮功福德念猶未來善
法貫穿報心此怪心元肯作理天如此者悉為惡
友何以故經中說背不貪一文如來死亦不持一文

如何以故經中說特不貴一文如來亦不特一文

*而去者積聚為之是拙於已无益後為他有

无善无得无德可怙致使命終墮諸惡道長受

苦惱今日發願願諸罪報懺悔

弟子等今日發願願諸罪報懺悔

畜生道中負重牽犁償他宿債罪報懺悔

畜生道中不得自在為他所判屠割罪報懺悔

畜生道中有二足四足多足罪報懺悔畜生道中身

諸毛羽蠕蠕之類為人所殺食罪報如

是畜生道中有无量罪今日至誠皆悉懺悔

以復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼百

千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺悔我鬼

今歸依佛法僧罪報懺悔我鬼自身一切

投節大小罪報懺悔我鬼大小罪報如是

餓鬼道中无量苦報今日發願願諸罪懺悔

以復一切鬼神循羅道中論諍作鬪罪懺悔

鬼神道中擔以負石填河塞海罪報懺悔

鬼神羅刹鳩槃諸惡鬼神生噉人肉受此

過罪報如是鬼神道中无量无邊一切罪報

鬼神羅刹鳩槃諸惡鬼神生噉人肉受此過

鬼神羅刹鳩槃諸惡鬼神生噉人肉受此過

*今日發願願向十方佛大法菩薩[illegible]

願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德

生生世世或墨寢垢自識業緣知恵明脩新

惡道中願以懺悔[illegible]所生行德生

生世世永離慳貪飢餓之苦常食甘露解

脫之味願以懺悔鬼神循羅等報所生之

功德生生世世質直无諂離邪命因除醜陋

果福利人天願等弟子等從今已去乃至

道場坐不受四惡道報摧除大業為衆

生[illegible]願力衆之力歎

佛說賢劫千佛經卷下

雍熙貳年乙酉歲十一月廿八日書寫畢

清信弟子李[illegible]表[illegible]

李[illegible]八寫大賢劫千佛石像上施入清順子百慎內

善田奉為父母人表[illegible]

伏願[illegible]

[illegible]

文殊師利問疾品第五

尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾

文殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毗耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一牀以疾而卧文殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一牀時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以者何來者无所從來去者无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧可忍不療治有損不至轉乎世

S-T475 14/544 A22

去者无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧可忍不療治有損不至轉乎世尊慇懃致問无量居士是疾何所因起其生久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病者則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何求答曰當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨菩提者樂諸見菩薩心為[illegible]

W→T475 14/545A4

衆魔者樂生死善薩於生死而不捨外道
者樂諸見善薩於諸見而不動文殊師利言
居士所疾為何等相維摩詰言我病无形不可
見又問此病身合耶心合耶答曰非身合身
相離故亦非心合心如幻故又問地大水大火
大風大於此四大何大之病答曰是病非地
大亦不離地大水大風大亦復如是而衆
生病從四大起以其有病是故我病今時
文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻
有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂
滅說悔先罪而不說入於過去以己之疾愍
於彼疾當識宿世无數劫苦當念饒益一切
衆生憶所備福念於淨命勿生憂惱常起
精進當作醫王療治衆病菩薩應如是
慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊師利言
居士有疾菩薩云何調伏其心維摩詰言
有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世
妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病
者所以者何四大合故假名為身四大无主
身亦无我又此病起皆由著我是故於我不
應生著既知病本即除我想及衆生想當
起法想應作是念但以界法合成此法

大乘百法明門論開宗義決　沙門曇曉撰　夫廣開宏宗是資揚辯委陳衆義必藉衆論是以至覺誤經許製論教門廣辯章疏繁興桂彼邪峰恒茲正道恢張智海崇峻義山遐布慈雲普蔭法雨者也余以寡昧遁尋傳習初在本鄉功惟識俱舍後遊京輦造起信金剛雖不造幽微而粗知凶旨及旋歸海右方事和楊當僥薄之時屆難度之代暮道者急於衣食仰學者役心於衆派小論小經尚起懸崖之想大章大疏

大乘百法明門論開宗義決　沙門曇曉撰
夫廣開宏宗是資揚辯委陳衆義必藉衆論是以至覺誤經許製論教門廣辯章疏繁興桂彼邪峰恒茲正道恢張智海崇峻義山遐布慈雲普蔭法雨者也余以寡昧遁尋傳習初在本鄉功惟識俱舍後遊京輦造起信金剛雖不造幽微而粗知凶旨及旋歸海右方事和楊當僥薄之時屆難度之代暮道者急於衣食仰學者役心於衆派小論小經尚起懸崖之想大章大疏

斯四六〇三號　大乘百法明門論開宗義決

S-> T2812　85/1068A1
W-> 85/1068A11

S-> T2812　85/1068A1
W-> 85/1068A23

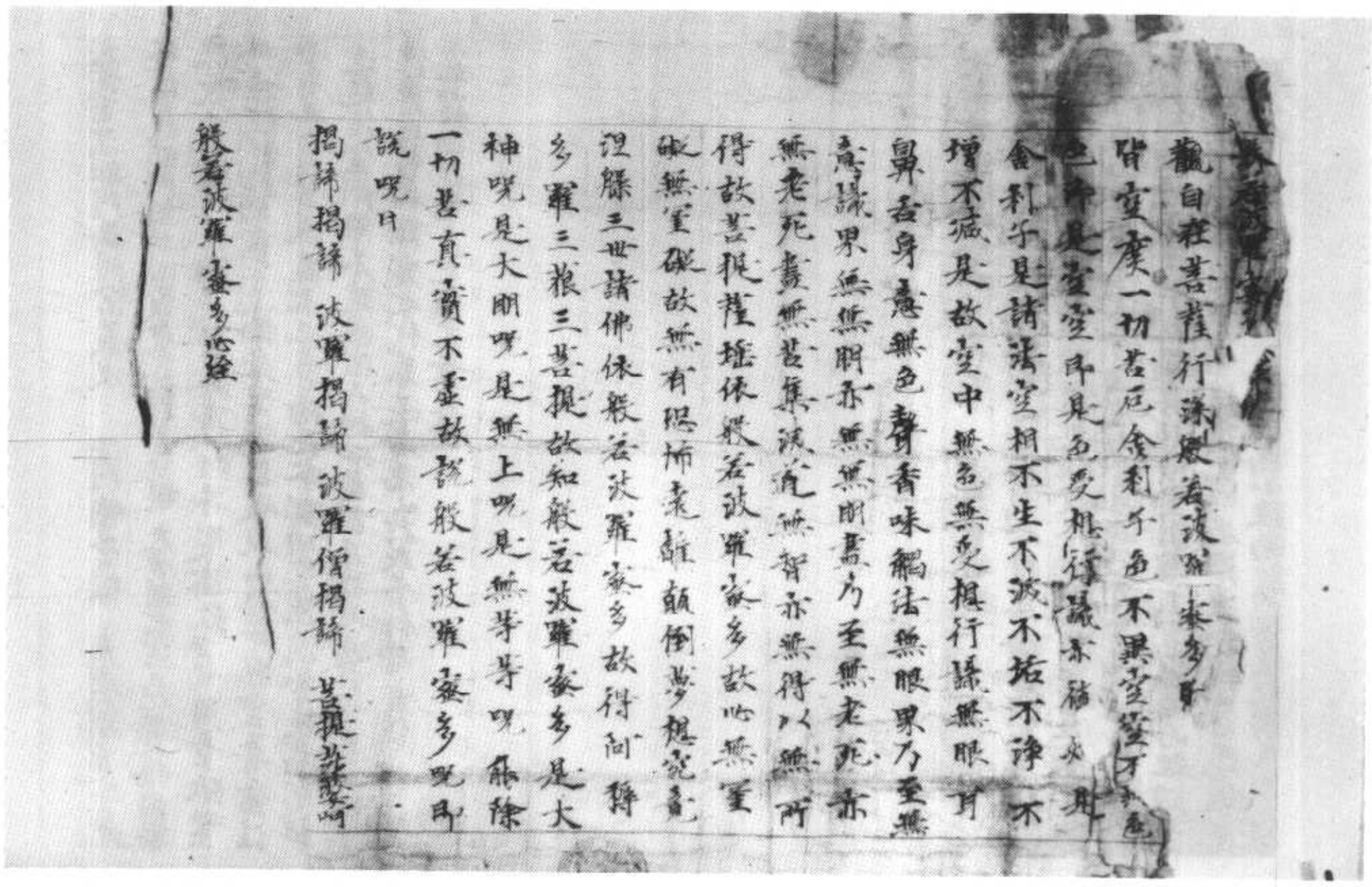
*

及旋歸海右方事和楊當僥薄之時屆難度之代暮道者急於衣食仰學者役心於衆派小論小經尚起懸崖之想大章大疏皆據絶分之心潛三寶於終身愚四諦於年壽余慄然虛度慨彼長逝或補前修之闕又思成廣慈成前古德之業稟載述略章始在朝方撰金剛旨贊次於凉城造起信廣疏次於甘州撰起信鎖文後於燉煌撰入道次第開決又撰百法門宗義記所恐此疏旨質文幽學者難究遂更傍求衆義開決疏文使夫學徒當成事業其時巨大唐歷九年歲次甲寅三月廿三日

謂依違立阿賴耶識乃教等者依瑜伽論諸聖教中若未建立阿賴耶識當知

皆是了義大乘此論依斯了義教起

2



經心多蜜羅波若般　號四〇六四斯

S → T251　8/848C1~5
W →　8/848C20

一百三第卷經多蜜羅波若般大　號五〇六四斯 ▼

S → T220　6/533C20
W →　6/534A6

別恒住捨性何以故無忘失法恒住捨性
不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩
已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多
佛已事多善友善現善菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不思惟分別一切智不思惟分
別道相智一切相智不思惟分別一切智相

S→T450 14/406A14

他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重道路而行或為
人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常
遇善友永斷魔羂破无明㝡竭煩惱河解脫
一切生老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬬
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事乎相謀害吉凶山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉遲利
娑等書怨人名作其形像以惡咒術而咒咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫉妒心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵凌乎為饒益
復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受

有能受持八分齋戒經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方無樂世界无量
壽佛所聽聞正法而來受者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲成德自
在安立无量百千有情於十善道或生刹帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名号至心受持於後不復更受女身
亦時曼殊室利童子白佛言世尊我當於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
持讀誦或復為他演說開示若自書若使人
書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之懸淨處敷設高座而用安處令時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆

四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以種
種幡蓋莊嚴其處七日七夜受八分齋食
清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應
念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演
說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽
求富饒得富饒求官位得官位求男女得男
女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪異來
集或於住處百怪出現此人若以衆妙資具
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患我有水
火刀毒懸崖惡象師子虎狼熊羆蛇蝎

火刀毒龍險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎
蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次勇殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒若三百
五十戒若五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如
來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具闇鈍諸
佛甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光

佛甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師琉璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣
說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有餘生福
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與彼

謂至于殊度治至之業然諸有情貪利
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰
摩法王尒時彼王推問其人來計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報
由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸
惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持
藥師琉璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋式應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苏僧盡
夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量如
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所

可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師琉璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆
即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃至儲君
王子大臣輔相中宮眷屬百官黎庶為病所
苦及餘厄難亦應造五色神幡然燈續
明放諸生命散雜色華燒衆名香病得除
愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈備
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情橫為
雖枉然无壽藥及者病者設得遇醫療治
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外

藥實不應死而使横死又信世間邪魔外
道城隍之師妄說禍使生怨動心不自正卜
問見禍祟種種衆生解祭神明呼喚魍
魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚痴迷惑
信邪倒見遂令横死入於地獄无有出期是
名初横二者横被王法之所誅戮三者啖食
飲酒放逸无度横為非人奪其精
氣四者横為火焚五者横為水溺六者横為
種種惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥
厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便横死是為如來略說横死有
此九種其餘復有无量諸横難可具說復
次阿難彼末法魔王王領世間名籍之記若諸
有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀禁
信受末法魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生備福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會座所謂
宮毘羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頻你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心至盡形壽
歸佛法僧擔當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如
來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或
有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色絛
結我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是說已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉乾闥
婆阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說觀彌勒菩薩上兜率天經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊於初夜分舉身放光其光金色

遍祇園苑周遍七重照須達舍宅亦作金色有金

色光猶如段雲遍舍衛國雨金色

蓮華其光明中有无量百千諸大化佛皆唱

是言今於此中有千菩薩家初成佛道拘留孫

家後成佛名曰樓至說是語已尊者阿若憍

陳如即從禪起與其眷屬二百五十人俱尊

者摩訶迦葉與其眷屬二百五十人俱尊者

大目揵連與其眷屬二百五十人俱尊者舍

利弗與其眷屬二百五十人俱摩訶波闍波

提比丘尼與其眷屬千比丘尼俱須達長者

與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優婆夷

復復有菩薩摩訶薩　跋陀波羅與其眷屬

千六菩薩俱文殊師利法王子與其眷屬五

百菩薩俱天龍夜叉乾闥婆等一切大衆觀

佛光明皆悉雲集尒時世尊出廣長舌相放

一光明一一光明各有千色一一色中有无

量化佛異口同音皆說清淨證

菩薩甚深不可思議諸魔羅天法所謂何等

* 樂師經

佛光明皆悉雲集尒時世尊出廣長舌相放
一光明二光明各有千色一一色中有无
量菩薩慧深不可思議諸陀羅尼法不退轉
陀目佉陀羅尼空慧陀羅尼无导性陀羅尼
大辯聚无相陀羅尼尒時世尊以一音聲說
百千陀羅尼門說此陀羅尼已尒時會中有
一菩薩名日弥勒聞佛所說應時即得百万
億陀羅尼門即從坐起整衣手合掌恭
立佛前尒時優婆離亦從坐起頭面作礼而白佛
言世尊世尊往昔於此座中及諸經藏說
阿逸多次當作佛此阿逸多具凡夫身未斷
婬屬此人命終當生何處其人今聞

佛菩薩四衆皆悉歡喜
此諸子等生育甚難
多諸毒虫
而此諸子
是故諸人
皆詣父所
如前所許
今正是時
金銀琉璃
莊校嚴飾
真珠羅網
衆采雜飾
上妙細疊
有大白牛
多諸儐從
諸子是時
嬉戲快樂
衆聖中尊
深著世樂
衆苦充滿
如是等火
我今救護
而自慶言
而入險宅
四面俱起
知父安坐
皆詣父所
貪樂嬉戲
我今快樂
而白父言
如前所許
諸子出來
車渠馬瑙
周帀欄楯
張施其上
周帀圍繞
價直千億
肥壯多力
而侍衛之
歡喜踊躍
自在无礙
世間之父
无有慧心
甚可怖畏
如是等火
我今救護
而自慶言
愚小无知
大火猛焰
礼已救之
尒時諸子
頗賜我等
當以三車
長者大富
以衆寶物
四面懸鈴
金華諸纓
柔軟繒纊
鮮白淨潔
形體姝好
以是妙車
乘是寶車
告舍利弗
一切衆生
三界无安
常有生老
猶如大宅
病死憂患
三界大宅

如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教誡 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此辭喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 令諸子等 得如是乘
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦

若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆主心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲

W二T262 9/15C22

言我見者　實言此經　毀謗此經　若人不信

聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經

則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑

汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後

其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者

輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽

其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生

如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生

若狗野干　其形頓瘦　黎黑亦癩　人所觸嬈

又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭

生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報

若作駱駝　戒生驢中　身常負重　加諸杖棰

但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是

有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目

為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死

於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬

蹣跚无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所噉食

晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是

若得為人　諸根暗鈍　痤陋攣躄　盲聾背傴

有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著

貧窮下賤　為人所使　多病羸瘦　无所依怙

雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失

若備醫道　順方治病　更增他疾　或復致死

鄧家財禮目

碧綾裙壹腰紫綾襖襠壹領黃畫被子壹條三事

共壹對　紅羅裙壹腰點金衫子壹領點金礼巾

壹條三事共壹對　綠綾裙壹腰紅錦襠壹領

黃畫被子壹條三事共壹對　紫繡裙壹腰紫

繡襠壹領紫繡礼巾壹條三事共壹對　又紅羅

裙壹腰紅錦襠壹領黃畫被子壹條三事共

壹對　又紫繡裙壹腰繡襠壹領繡礼巾壹條

三事共壹對　又綠綾裙壹腰紅錦襠壹領銀

泥礼巾壹條三事共壹對　沙〻那錦壹張青錦

壹疋紅錦面疋繡錦壹疋白羅壹疋紫羅壹疋綺正

綾壹疋樓機綾壹疋生絹面疋紅錦被兩張非錦被

壹張紫綺褥壹面　綠錦褥壹面

布綠壹致驢蓋壹領　油靴靴馱　麦皮載羊毛

[illegible]

[illegible]

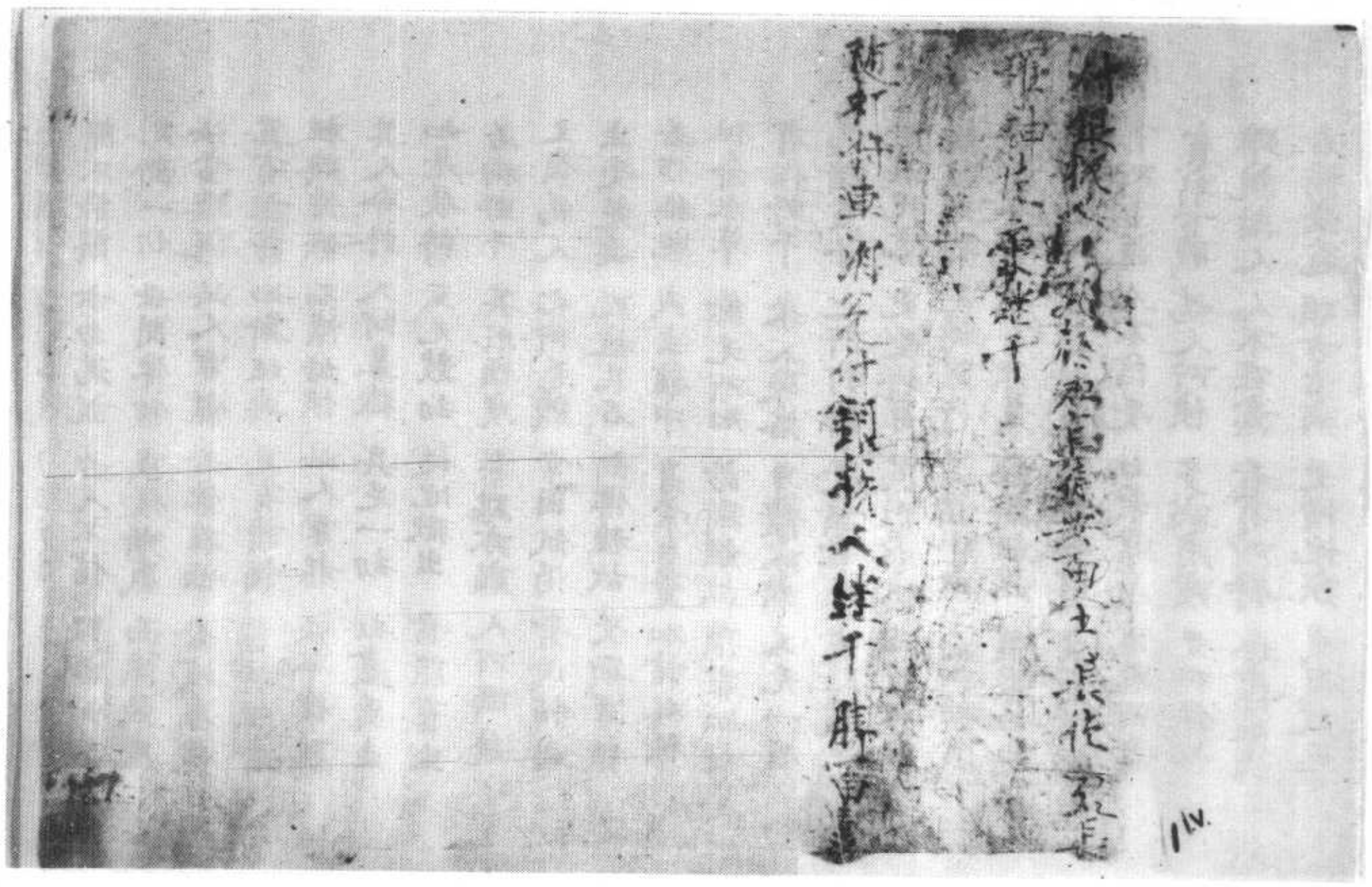
親禮[illegible]儀用表丹誠之[illegible]

親家翁名[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



大鄭中王安把經卷喜度得道人掌以堅
固度上詣青天山居無垂實遊行於世間世
間多煩惱清天入由延得道強名籍名籍看
易然手中把香花礼拜好精勤感微聖尊意
八万合一樁用心不退落賢直能作人尊見
喚度之上天簡龍帮轉讀万部經六時礼拜
尊載經入天宮尊喚迴頭看勇猛勤精進計
尋好心肝講經能說義齋試不道難尊高
共事徘徊有歲寒尊言好共事眼大心裏寬
四海起橋梁沉頭不道寒礼拜勤復勤得食
不道殘此人解法禮尊喚共同盤念其作善
行亦好脚頭安此人知得道抽動撥腦看打
骨拋出髓自知心裏單聖尊開函書天宮裏
許安學道得尊意天堂裏安壇聖尊甚為
意心中念此人
尊下長樂經香花映天攬樂微花由延比如
天下花但看龍花樹比如度海沉學道未登
天俱至山中潛晝夜長礼拜讀經長不歇前
世得道仙七世父母殲龍至轉轉日月遲看白
廉廉得道感自然得領仙人監昇至白殿天
通書並下恬仙人花中坐海外轉天攬卅三

廉廉得道感自然得領仙人監昇至自在天
通書並下恬仙人花中生海外轉天攬卅三
* 種重天文書來闕金銀作步鄭讀經先安鉗
琉璃作南雅紫金團臺驗紫微花天宮比如
安筋玷四海外聖人奉師畏地陷千万微塵數
擲壽不知厭黃卷千万部數亦不可尋星辰
列當戶十方來下添學道無不果尊喚顧奉
幡清淨擎香花比如真丹苔汁數出經部手
開金銀檻月珠封中庭終日不畏閻羅王放
光明十方安八攬頭至山中停叩頭思靜念
願見聖尊形轉經千万部願得度父兄父兄
家中幸入山無心情憶家不學道一宿九倒
鷲一箇了門分舉家送轉轉家事不可度四
地須犁耕學道不如初只作罪過生學道理
眼前一身自取名七世祖父母己填嵬崙塊
五世祖父母捷砂不盤停三世祖父母己自
作鬼形學道採花香家中駕車近罪緣作幸
累文書不得呈用心不齊西罪過如點方學
道無名字曲木畏直繩玉女難度之若為得
高騰七世父母幸比魚水下停玉女難度之
學道說帝名更覓學道人入山朝傾心念道

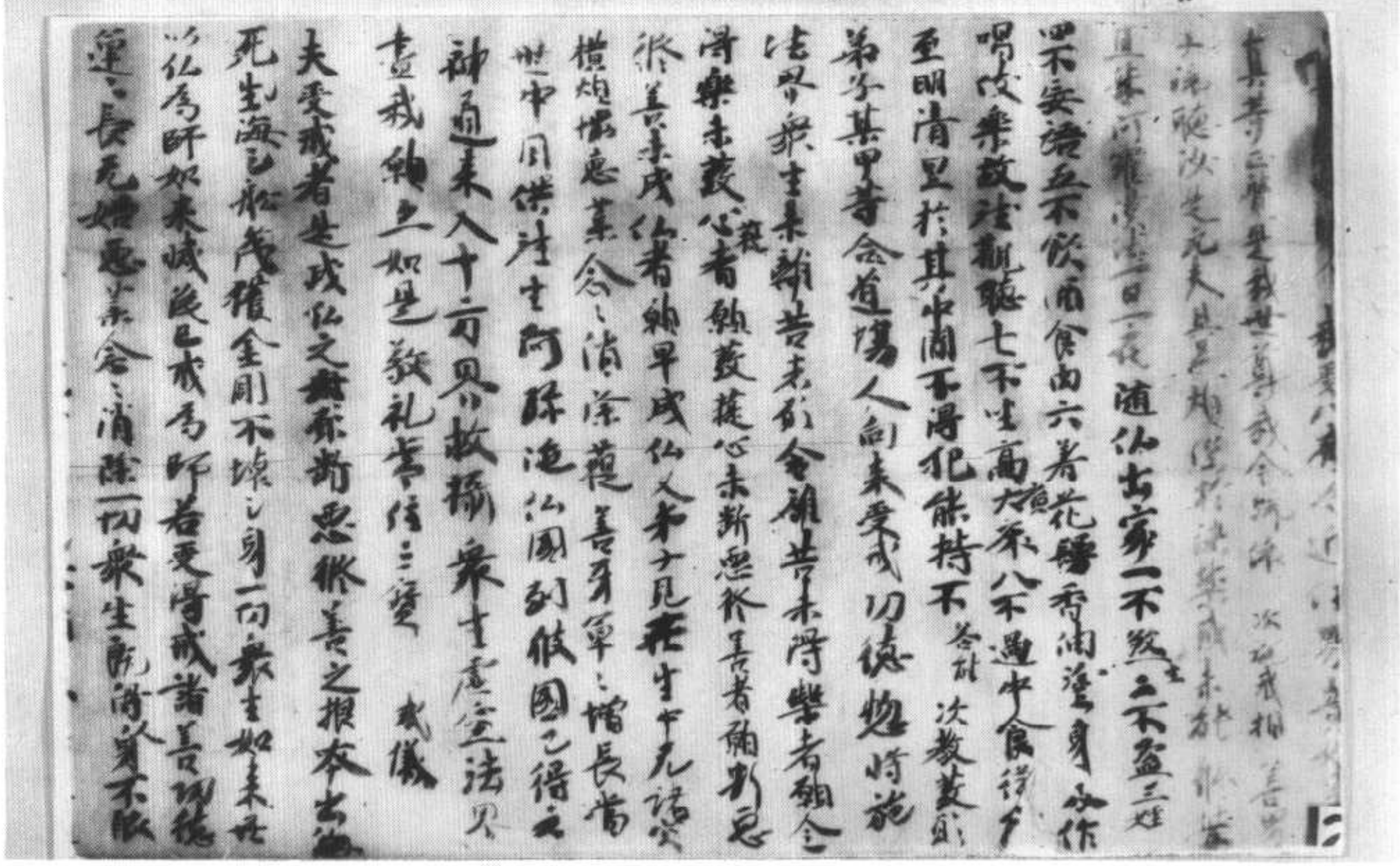
高騰七世父母幸比魚水下停玉女難度之
學道說帝名更覓學道人入山朝傾心念道
* 不燒要捉心如石礎父母得過度六姻如松
林學道千万年變色成黃金勤強好礼拜自
然道德兼結絲作經帳安帶長廉稿青絲點
黃字讀竟入函中珎重口不語尊自體中臨
知是得道人尊自喚入前尊知得道應捉筆
點青函晝夜不眠睡言語不謗張轉讀万卷
經手辟長殲殲心意長傾庭檐經比千金發
語解次浮安徐入花林
尊下長樂經天花普表仙教人學道時山中
好勞堅礼拜勤叩頭行道滿一千得道倚山
水八万七千年父母得過度勤強上花巾六
親皆得道齋試孟潤身公母兄弟幸對強
料理山得道倚清虛家裏相拘幸得道落好
處得上天上天本是下里時布施不道貧聞富
往懺悔沒命不惜身學道得高昇故行懺悔
恩六親無誰累故得玉子孫玉女欲度之先
共聖尊論此人可過度布施不道貧聞尊七
記識富貴長者身生男得方伯生女作夫人
勇猛勤精進天道不負人天尊念度之遣龍

記識富貴長者身生男得方伯生女作夫人
勇猛勤精進天道不負人天尊念度之遣龍
往到門冢墓無牽累仙函中有名尊人幡蓋
蓋會由前身來道莫言難
尊下長樂經天花照紫微賢聖相過度日月
見光暉學道山林居得道係品齋仙人下香
花賢聖相提攜万姓好遭蒙仙藥如刀圭學
道依巖山言語不參差賢聖不怨嗟四海通
江淮頭破成珠玉梨樹天人才得道登九天
花樹千万圍花樹千餘重天道紫微宮玄中
見者才骨作紫豔光寅中出威儀尊念心顒
顒喚入蓮花池感徹天梁柱日月見光暈天
道紫微宮乘龍東下迴天尊念此人發語聲
悲哀太平万世樂願與尊契衣礼拜勤經試
行道依六時手把黃卷經轉讀不思惟父母
得過度光明自照之靈嚮感清天玉女織經
衣經衣是經巾珞帶靈下垂珞帶起珠靈音
聲万倍宜玉女用尊語喜度得道歸得道依
寅契入之思九時得道行花香品試相提攜
得道感清虛仙藥如刀圭黃卷微塵數万部
一過題

得道感清虛仙藥如刀圭黃卷微塵數万部
一過題

長樂經卷第六

文戒八受　面背號〇一六四斯



以仏為師如來滅後已戒為師若受學戒諸善
13 v.

*

薩長夜修菩提令消除一切衆生所得身不能
三寶不受佛戒不求菩提於戒身之必須堅固受
諸佛菩薩故菩薩瓔珞經云不持戒者死作齊廟野干
等身 然今教等說得受戒者皆是不可思議只如戒者
多有種戒若三歸依五戒得人身果報八戒十善得
生天果報二百五十戒得阿羅漢果菩薩戒四果
或仏果報今行者等不能依時持戒是故世尊大慈
大悲制令一日一夜受八關齋戒過仏出家星明清早六
最為八關齋戒 如花嚴不食五穀食
言八齋戒者謂東門南西北三處門用善路隨八自在 言
八惡者殺盜淫妄酒婬地獄 畜生閻羅地獄上天下
婬欲 鐵床地獄 妻拔舌地獄 飲銅洋銅灌口地
花鬘食人食惡鬼 鬼生佛土不同三界 或二界言本
善來瞻銳不中人天

37

4

世信世慚世愛世嚴 謝者百毒死
畜愛僧愛 世間藏 覺真性真嚴淨
大
笑般若波羅蜜多經卷第八
笑般若波羅蜜多經卷第八
三藏法師玄奘奉詔譯
S. 4610
4 v.

斯四六一一號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（與斯一二三、二二八二斯、四〇六二
斯五四〇三、斯五四〇七、四四四六斯、四〇五六斯同）

[illegible]通緣如上另緣具五一是有主物　二有主僧　三田重[illegible]

明有盜意　五物雜本處山五具足結成重罪　四關緣義

者通關如前別關者若關初緣得三關　關二緣容有九關

[illegible]弟三緣重物作輕物之品關　關第四緣元盜心全无罪

前具緣成犯中略標盜之相義略有

關弟五緣得輕重二關

三種三寶物天物三非畜物初三寶物中復有三種一約自誰

二約他誰　次人物者之約誰主結罪後非畜物中又示二種一者

非人二者畜生次論盜境須是有主六大三寶[illegible]等物有主

守誰非理致損斷成犯法若无主物及以己物或緣[illegible]

相疑等難有盜[illegible]並不結犯唯有本心方便今[illegible]依犯緣次第

解釋就初緣中盜仏物者若盜仏像塔中幡蓋食利珠瓔花

鬘供養之具約誰主計直成重如元誰主望新施主福度結

罪西聖仏像元盜罪仏物无我所心故但得蘭罪同非人物擬

故婆多云仏塔中鳥犯及得餘物但供塔用犯盜　塔上掃

土淨地棄之不得恩用得罪　盜天神像衣神廟中物得蘭

若盜仏像食利諸供養具等但作淨心供養自作合言似是所我

多是師作如是意无犯盜法物者若盜經卷討紙墨書功滿

五錢重　盜經物討直犯[illegible]重不得只以經像上去若燒天母得重

[illegible]通借經拒而不与今主生疑者關由主心未絕故　同前盜

像食利供養无犯今盜經向結重者何者仏得過心私發法

須執文讀誦所以結重如人為仏專心為己不通餘人可不結重

造經為他隨能受用壹可結罪皆約誰主結重如元誰主

望本施主結罪若无其主為本法境无我所心但結蘭罪　盜

[illegible]物者約誰主結重若主[illegible]掌自盜之犯重全傳有四種一帶像[illegible]

[illegible]廟寺食衆具花果樹林四關僧[illegible]畜等以幹通十方不可分別

[illegible]衆僧新重　根云僧物者總一切僧集之不得分離上一向入重

[illegible]十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處有誰

主[illegible]主犯重同共盜損應不輕罪　根云持僧長食遮房得

關　善見云不打鐘食僧者犯盜　又空寺中客僧見食盜

嗽者隨直多少得蘭　三者現前　是現在僧物若盜此

物望主犯重若多人共物又守誰望所誰人　四者十方

現前如已五眾輕物也比丘已未稱磨前若盜此物從十方僧

得罪輕謂物少計不滿主但得蘭罪若稱磨三盜此物者望現稱磨僧得罪重謂人數則少物多

滿主但得蘭罪出中有美輕轉成重轉成輕何則雖未稱磨前盜

者得輕為十方僧難集不可機故雖輕成重稱磨已後盜僧物

者於現前僧可得機故雖重轉輕　五百問云負三寶物從

償還入阿尊而得早出何況不還水元出期　經云五逆四重

我久能救盜僧物者我所不救　明耳用天寺主耳用三寶

物謂言不犯仏言犯或若知事人取僧粮食器具牛馬為三

寶營事使役並得西重若欲用僧物終仏塔者取僧和合得

用不和合者勸俗修補　拈提常住物者阿難受別房施僧此房

中有物拈集四方名拈提物　若經荒飢三寶園田无可問白若

僧和合隨意處分　若本作釋迦改作弥陀本作仏迦作牛

本作經迦為論得可用罪欲供養此像迦与彼像得吉罪罪

人主物者四定有主分二西主二誰主盜人物者約二主得罪

若取人无主物雖盜无犯善見云子作惡事父母犯者是物无

主　又若國破主走後主未死出中有物是物无主　又云三[illegible]

[illegible]迦封相其間空地有物是物无无盜者无犯　非人物者若取[illegible]

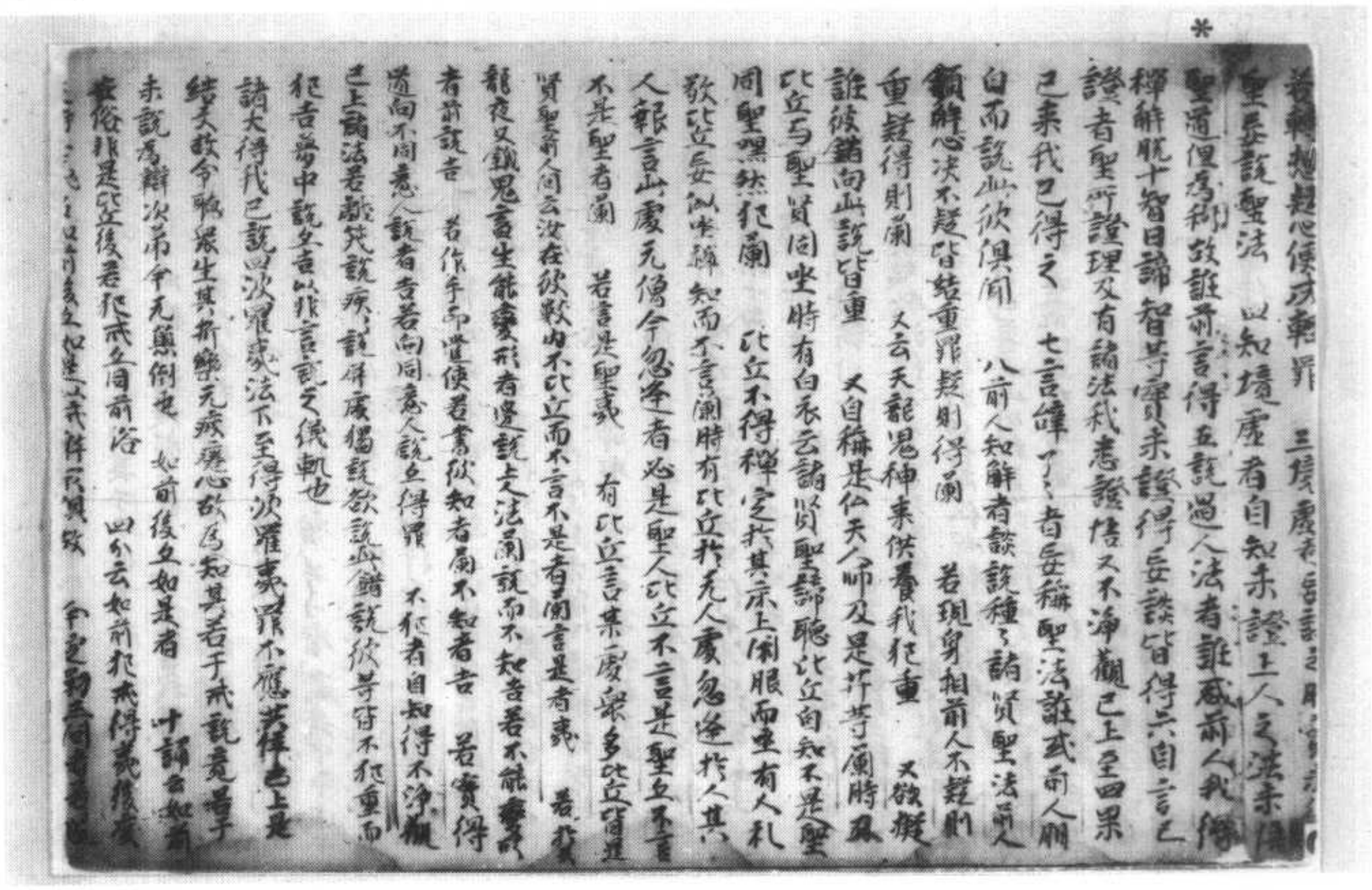
[illegible]物盜神廟中衣外道塔物神犯食物天神像衣花[illegible]

[illegible]廣中有如道場科犯舍物天科傷衣花長髮及人[illegible]
※樹物有諸主者五錢已上重鬼四錢已下輕鬼非人元物者出等之
物或鬼奉處處吹鳥喊在畏處者是元主義盜取元犯或隱見
神誰者宜可擲卜而知按取之　富生物者集云鼠偷胡桃積
成大聚改立盜之仙言得成非聖鼠結還聖人主的鼠盜疑像
未作得想人未知生想就人結重　十云取虎殘吉猶不斷
聖欲呼子殘不犯食已斷望一初鳥鼠食殘取者者罪　富生
元主物者鼠偷胡桃積在藏中後鼠移去捨故就新故藏胡桃
乃是元主盜者元犯　盜六塵六界者若人食毒或為純鹽犯
如此罪解云有諸仙人是習行純毒藥師作仙人書字人見皆
偷欲見者須与便直改立教者偷看之詞直犯重　若誦咒治病
欲業須与直改立教法就學治病得差不与價直結
重　六界者三可知有咒藥塗在身上改立偷擔不与直是盜屋首結
閑臨他塵界方他起造即名盜罪　人有投量即是識智改立方
便就學不与便直即是識盜異色等盜我如鈔明　二明有主
想作元主想始終不轉元罪前後平轉平得輕重　三明
有盜心是賊業賊心取也有十種盜心如疏廣明　四種物謂五
錢若直五錢成重盜五錢者是何等錢即以為限　三云答有三
解依彼王舍國法用何等錢唯彼為限　二隨有仙法處用何等
錢即以為限　三云仙依王法盜五錢得犯罪依而結戒今隨有
仙法處依國盜錢物新犯即以為限　僧祇云主元受法新盜
不更當取洋沙王古法四錢三用結重此至此時更盜十九銅錢新犯
此十九錢對金錢成重四个銅錢對金錢四分安四十六當十六个銅
錢錢有三錢不滿其四將此三錢各分為四分體上十六錢名少一角其餘
不國回鶻仙新云王法雖然盜四錢三用結重錢義不同不[illegible]

金屬有三錢不滿其四將此三錢各分為四分體上十六錢名少一角其餘
不國回鶻仙新云王法雖然盜四錢三用結重錢義不同不滿五故若取
十六錢為之則少四錢若依王法取十九錢者則欠一錢不滿所以作者
不取十六之不取十九但為用改立教更加錢之取廿錢對金錢之義
得罪始成盜法方結其重故四分所以義上之義依俗為勝從四錢三
角名同五錢十錢云盜五錢者古大白銅錢非是新錢又云若新其錢
六義不同錢有貴錢賤貴盜六重遇值賤時百千犯輕　二貴賤
盜物賤者賣還依本盜處估價　三貴時盜得賤時賣還
依本時上估　四盜五千不犯重數取四錢數作新心或不得物而入重
燒埋壞色教他等　五不滿五犯重如果多人遣人盜五錢多人
共分或多人共盜通作一分但使滿五一切同但或盜過五輕盜衆
多人未分物者　是如已價輕物是也　六盜更各一錢犯重五人
各以錢遣人守護者　若望誰主結重　婆多云盜衆人
物不犯重為新步取如是日日當多不滿五錢元犯　若望
新五錢者四方錢有多種廿銅盜對赤銅錢　廿赤銅錢對一
百銅錢對金錢四方盜二千銅盜成犯盜百赤銅錢成犯
盜五百銅錢成犯　盜一金錢四分之一成犯　若準隨國法
制或取今當朝之時主法以取麦是人一頭食若盜此外物者新
改取立盜滿斤犯盜　離本處者或有四離處明不離處
如盜他牛馬離牽四里未作得想不成重　二不離處明離
處如空解處盜他牛馬離牽四里未作得想不成重　決得罪
擲秋空中必无不下動即成重　三无離處明離處如盜他四宅吹
擊破村燒埋壞色皆犯重　四離明離處如空中吹物盜鳥
曲枝新流水法等　明緣義可知　不犯者作与想取已
有想取無穢想暫取想親事想取者元犯　又不犯者
[illegible]物主未作失想戒未作得想離處二想未成[illegible]

* 失其物主未作失想賊未作待想離物離處二想未成立不成犯
第三緣戒四義者　一制戒意　二釋名字　三具緣成犯　四關緣
義　初制戒意者通意如前別意者無報勝善因所招形心俱是清
器出家之人應捨四事今欠嗔心新捨陰境違意惱他損害通罪
一過中之惡為此聖制　二釋名者通名如前別名者五陰法中假立眾生
新作五陰名為眾生此是所防之過戒是能治之行能所通等名為眾生戒
三具緣成犯通緣如上別緣有五人是二人想三煩心四起方便五斷命種五
緣者具為犯重罪　四關緣義通關如上別者例初緣三關關
容有六關例三緣全是犯容有提舍例四元罪例五輕重二關　前
犯緣中次第解之初緣人者關餘輕故五陰和合法上本元人想眾生
結構計人想假三藏法此名之人若新除五陰之法元藏功用名曰煩人結
成重罪煩惱非為逆報劣故但得關提捨人則輕　二人想者當
壞煩人須有煩人之想不易若轉殺者成人想便結輕罪　三有煩心
者夫煩之時須有煩心元心犯煩有二種一向煩二教他煩言自煩者謂自
身現相口讚施關倚撥安煩具與與樂等是　言教他者若教
歎遣使往來使重使展轉使來男子遣書教遣書等是但
使命終三性之中能教犯重　十云不得自傷殺形新擅者犯罪
又病人不殺起今起不即命即經與食藥雖未熟強殺人命終者關
此並知陰陽以方便犯殺罪國法密得罪犯盜殺二處　又為人作
施人犯重畜犯關為三畜作施畜犯提人犯吉若為心願境輕重
又此立殺生祠祀犯師自綾繩有元知此立與者
是殺具行失繩重　又此立文出殺王法此立語四刑者凡其方尋用殺
者犯重殺者得關　又云殺父羅漢得成二逆不得受戒殺轉法輪
傳得成逆罪頌有殺父母得受戒不有殺畜生父母得受戒其
[illegible]人手作吉罪作惡有殺父母不結罪　四方便者殺

* 父殺父母不結罪所為有殺父關父貪愛母不結罪　四方便者三種方
便我如前說　五斷命根者所言命者有律云從　初識至後識連
持日命初識者初父母色和合一念識交託父母之色已是所依此色
如種是父報之始名初識乃至命終眾後念未絕報受名後
識中間連持不令散壞者是命根若壞此識連令散壞名斷
命根結重十誦云命者殺事識三日命根或又度沙彌吉羅滅
僧翻緣義如文可知犯者若擲刀杖瓦石若造房舍樓閣木
石病人扶起臥浴時藥時從涼至熱從熱至涼入房出房而廁往反
一切元害心而犯元犯未制戒前並元犯
第四大妄語戒　四義者　一制戒意　二釋名字　三
具緣成犯　四關緣義　一初制戒意者通意如前別意者
元滿真道聖所證法非是凡夫所悟之理今冒假虛誑自言已
證欺誰於世怖招名利過中之重故以聖制　二釋名者通
名如上別名者實曰妄說聖德事超凡境名過人法戒
過戒是能治行能所通等故名妄語得過人法戒是所防
通緣如上別緣者具八一前境是人二想三境虛四如境虛五說過人法
六自言已得七言辭了了八前人知解具足上緣結成重罪　四關緣義
者通翻如前別者若翻初緣有三關成六關　關緣六關說想
各三關三緣作境實或有提舍或無犯關四緣增上陽人全元犯關
五緣作非過人法元罪不得關　關六緣作不自言已證元犯或得
關罪關七緣輕關　關八緣重關　前具緣中次第釋之夫妄
語將前境須是人能解解故結重餘非畜類雖說不能解解
結輕關吉　二人想者誑前人時始終須作人想而誑得重
若轉想起心便成輕罪　三境虛者妄語之時實未得
聖妄說聖法　四知境虛者自知未證上人之法非



戒法我不敢違背道還家母見其子不從言教送乃裝嚴須那
之故二共母往于所勸之須提那子既見故二便言我能為二送
与敷二至園中屏處便犯於戒時園中有羅命終即處其胎後
生一男號曰元數名曰種子漸次長大出家修道得羅漢果歌舍
離者此云廣嚴成是園名此地手廣嚴其中有十五
云數那離是吠舍釐國園五千里也　迦蘭陀者是須提那子
父之名也須提那者有[illegible]其須提那行不淨行已逐於仏教
常懷慚愧因緣頗多愛異諸比丘見已問云何以慚愛
耶須提那云我於屏處与敷二行於非法犯其淨戒故有慚
耳諸少欲比丘聞此語已往白世尊以元數方便呵責其初智知而
故問須提那汝實与敷二行不淨耶云如是世尊我犯不淨之行
因緣世尊以元數方便呵責言汝所為非法威儀非沙門非淨
行非隨順行所不應為云何於正法中行不淨行耶如上呵
責已与諸比丘集十句義初制斯戒故名略制
言隨制者有跋闍子比丘慚愧憂不樂淨行即便還家共敷二行不淨
行已逐乃慚愧憂悔諸同學比丘云長老世尊為諸比丘結戒若
比丘犯不淨行是媒欲法得波羅夷罪故闍子云我將不犯戒耶我
今當云何善哉長老為我白仏隨仏所教我當奉行　尒時
諸比丘以此因緣具白世尊以此因緣集比丘僧以元數方便呵責跋闍
子比丘從今已後若餘比丘有慚愧心不樂梵行有戒羸劣
戒還家後欲出家度令出家乃於大戒品其元犯不者結重曰義制
戒故曰隨結　言廣制者有特有一乞食比丘住林中住唯獼猴
先在彼林中住此比丘每食時有餘食与此獼猴食之此獼猴漸漸
調順隨逐比丘而行手提比丘不去此比丘即与獼猴行於不淨時

調順隨逐比丘而行手提比丘不去此比丘即与獼猴行於不淨時
有同學比丘密行住處至彼林中時彼獼猴在前比丘面身背
之現其媒相諸比丘佐之遂於屏處伺之彼比丘乞食還杯
中食已餘食与彼獼猴食已便共比丘行於不淨諸比丘見此事
乘同比丘何得与獼猴行不淨行耶比丘云仏制於人不制於
畜時為不犯諸比丘以此因緣白仏集比丘僧呵責此比丘自今已去
若比丘於人及畜共行不淨並結於重此名廣制戒中三制又
者若比丘犯不淨行媒欲法是比丘波羅夷不共住是略制又
若比丘共比丘同戒若不告戒人贏不自悔犯不淨行媒欲法是
比丘波羅夷不共住是制隨又　乃至共畜生是比丘波羅夷不
共住此是廣制又　言若比丘者如此犯戒比丘也即是律中比
丘也共比丘者要法於共餘比丘同受戒所縁義同戒者禁防義同
不還戒者戒淨不捨有戒可犯言戒羸不自悔者如律四句分別
一捨戒而戒不羸者其戒不羸且有還家之心於智人前作自捨戒而云无犯
二戒羸而不捨戒　密還家親族產業妻子男女於无衣前
淨說非法不言捨戒此人雖犯不成　重三捨戒名戒羸
思心隱密妻子產業不與梵行戒羸已後於智人前自云我捨仏戒作俗
人隱居我作俗之法此云名羸名捨不犯波羅夷行
不淨云仏詳我七處還家出家准律云仏許捨戒還家者聽乞食長
具戒不捨戒還家者不聽乞食長　言不共住者是衆法絶四非戒羸
非捨戒者是戒清淨故不羸不捨有淨戒可羸也言波羅夷者是自行起
第二盜戒緣者　尒時世尊住羅閱城耆闍崛山時山林中有住處

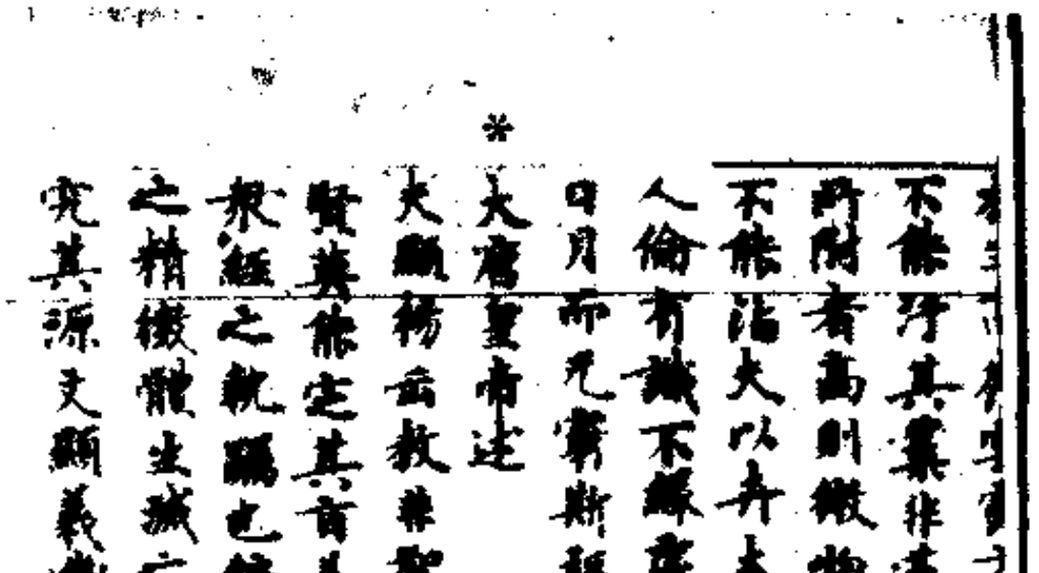
此比丘名毘陀之師子此比丘在閑靜處止草屋而住常行乞食
後有採薪人踏折此屋作薪持去湯經數處此比丘見此草屋
之乃自思惟自有決能生[illegible]

▼斯四六一一二號　大唐皇帝述聖記

迴出夏千古而凡對凝心內境悲垂法之陵
運栖慮玄門慨深文之批鄙思欲分條析理
廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
逢開失地驚砂夕起空外迷天萬里山川極
煙霞而進景百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重
勞輕求深顧遠周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求西教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯
瞻奇仰異冰至言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳騁於心
田八藏三藏之文波濤於口海爰自所歷之
國極將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏
宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東乘聖
教敍而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰
共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡
因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託群夫
桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出深波飛塵
不能汙其業非蓮性自潔而桂質本貞良由
所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類
不能沾夫以卉木尚知猶資善而成善況乎
人倫有識不緣慶而求慶方與益經流施將
日月而凡翦斯福題敷典乾坤而永大

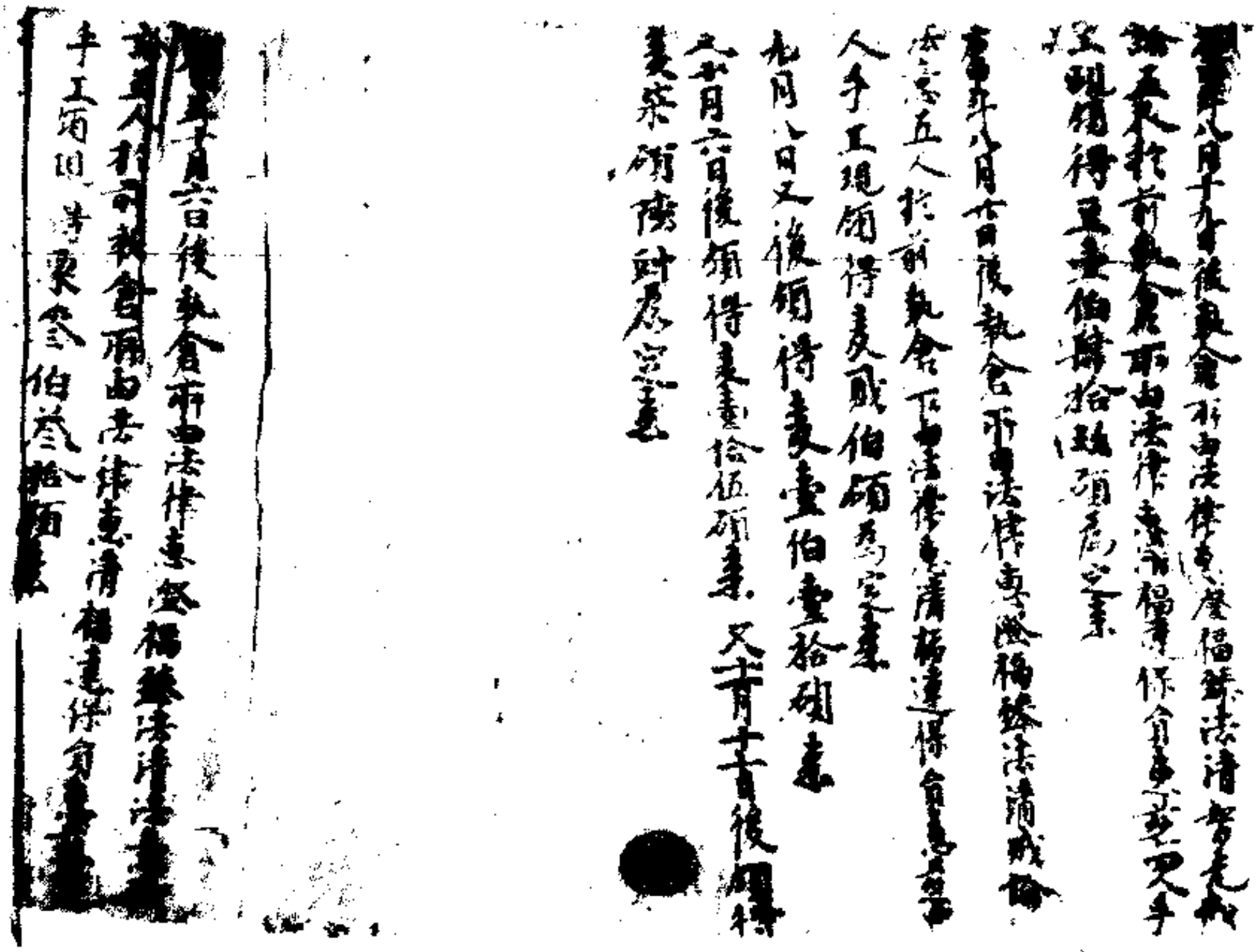
文字5 34818
溶接

5→昭和法皇遺詔案第壹 /142084
W 7
(142082)



※大唐皇帝述
聖記 在朱字以墨

夫顯揚正教非智凡以廣其文宗闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之言宗衆經之軌躅也緣指宏遠與旨邈深極空有之精微體生滅之機要詞茂道贍尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖



*

[illegible]年十月十日後執食所由法律惠澄[illegible]
[illegible]五人於前執食所由法律惠清福達[illegible]
手上領現得粟叁伯叁拾領壹
十月十七日又後領得粟貳伯兩領為定壹
又十二月十日後領得粟拾拾貳斛壹

[illegible]年八月廿日法律惠澄等五人於前所由
戒德等四人手上領得兩領壹斛麥替入叁
十月廿五日後所由法律惠澄等五人於前所由
所由法律戒德等四人手上領麥叁拾
斛五斗麥
十月廿五日後所由法律惠澄等五人於前
所由法律戒德等四人手上領得粟叁拾
貳領叁束
[illegible]年正月廿五日戒德
手上領粟拾領貳斛叁斗叁
壹斛壹

12

[illegible]年八月廿日惠澄法律等五人於前所由[illegible]
得麥壹領之

[illegible]十一月廿五日後所由法律惠澄等
前所由法律戒安五人等手下見領粟貳
拾捌領粟由[illegible]年正月廿五日[illegible]
貳得麥兩[illegible]四斗三升[illegible]
[illegible]領壹斛[illegible]
計豆壹伯伍拾壹領壹斛
麥貳伯三拾九領六斗七升
粟五伯九十兩領
計麥三伯七十九領五斗
粟六伯五十一領四斗

3

摩訶般若波羅蜜經　大智度論釋經品第一

智度大道佛從來　智度大海佛實到
智度相義佛无尋　稽首智慧无尋佛
有无二見悉无餘　諸法實相佛所說
常住不壞淨煩惱　稽首佛所尊重法
聖衆大海行福田　摩訶衍人以為藏
後有愛種永以盡　我所既滅根已除
已捨世間諸事業　種種功德所住處
一切衆中最為上　稽首真淨大德僧
一心恭敬三寶已　及諸威世彌勒尊
智慧第一舍利弗　无諍行者須菩提
代令如力欲宣說　大智波羅實相義
願諸大德聖智人　一心善順聽我說

問曰佛以何因緣說摩訶般若波羅蜜經
諸佛法不以无事及小因緣而自發言譬如
須彌山王不以无事及小因緣而動今有何
等大因緣故佛說摩訶般若波羅蜜經答曰
佛於三藏中廣引種種譬喻為眷屬說菩薩
說菩薩道中阿含本末經中佛記彌勒菩
薩汝當來世當得作佛号字彌勒亦不說種

說菩薩道唯本阿含本末經中佛記彌勒菩
薩汝當來世當得作佛号字彌勒亦不說種
種菩薩行佛令欲為彌勒等廣說諸菩薩行
是故說摩訶般若波羅蜜經須菩提請
舍佛三昧佛為彼等欲令於此三昧得增益
故說般若波羅蜜經如般若波羅蜜初品中
說佛現神足放金色光明遍照十方如恒河
沙等世界亦現大身清淨光明種種妙色滿
虛空中佛在衆中端政殊妙无能及者譬如
須彌山王處於大海諸菩薩見佛神變於念
佛三昧倍復增益以是事故說般若波羅蜜
經復次菩薩初生時放大光明普遍十方行
至七步觀察四方作師子吼而說偈言
我當為大聲　是最末後身　我已得解脫　當度衆生
作是誓已身漸長大欲捨親屬出家脫无上
道中夜起觀見諸伎女若見尸
即令車匿令被白馬夜半踰城行十二由旬
到跋伽婆仙人所住處林中以刀割髮持上
妙寶衣質與有憍陳如等五人
皆行日食一麻數食一米等而自念言

妙寶衣質無有價伽梨於座坐禪河澄六時
苦行日食一麻麥食一米等而自言是最
非道今時菩薩捨苦行處到菩提樹下生金
剛處魔王將十八億万衆來壞菩薩菩薩以
智慧功德力故降魔衆已即得阿耨多羅三
藐三菩提是時三千大千世界主梵天王名
式棄及色界諸天等釋提桓因及欲界諸天
等并四天王皆詣佛所勸請世尊初轉法輪
亦是金剛所顯及大慈大悲故受請說法諸
法悉深者服若波羅蜜是以是故佛說摩訶
服若波羅蜜經須菩提次有人疑佛不得一切智
所以者何諸法无量无邊云何一人能知一
切法佛住服若波羅蜜實相清淨如虛空无
量无邊法中自於誠言我是一切智人欲斷
一切衆生疑以是故說摩訶服若波羅蜜經
須菩提有衆生應得度者以佛大功德智慧无
量難知難解故為惡師所惑心沒邪法不入
正道為是輩人起大慈心以大墨板之令入
佛道是故自現事妙功德之大神力如服若
波羅蜜初品中說佛入三昧至三昧從三昧

佛道是故自現事妙功德之大神力如服若
波羅蜜初品中說佛入三昧至三昧從三昧
起以天眼觀十方世界舉身毛孔皆放從其
足下千輻相輪放六百千万億種種色光明
從足指上至肉髻處處各放六百千万億種
種色光明普照十方无量无數如恒河沙等
諸佛世界皆令大明佛從三昧起欲宣示一
切諸法實相斷一切衆生疑悔故說摩訶服
若波羅蜜經須菩提次有惡邪人懷嫉妬意誹謗
言佛智慧不出於人但以幻術惑世斷滅貴
高耶慢意故現无量神力无量智慧力於服
若波羅蜜中自說我神德无量三界特尊為
一切覺護若一發惡念獲深重罪發一淨信
受人天樂必得涅槃果須菩提欲令人信受法
故言我是大師有十力四无所畏名立聖主
往業心得自在能師子乳轉妙法輪於一切
世界衆尊衆上須菩提世尊欲令衆生歡喜
故說是服若波羅蜜經言汝等惡生大喜河
以故一切衆生入邪見網為異學惡師所惑
我於上切惡師邪網中得出十力大師雖可

我於一切愚癡中得出十力大師無可
*　值見汝今已遇我隨時開發世七品等諸深
法藏悉汝採取漸次一切衆生為結使病所
煩惱元始生死已來元人能治此病者唯我
外道愚癡所誤我今出世為大醫王具諸法
藥汝等當服以是故佛說摩訶般若波羅蜜
經復次有人念言佛與人同亦有生死實爲
飢渴寒熱老病佛欲斷彼意故說是摩訶般
若波羅蜜經亦言我身不可思議梵天王等
諸天祖父於恒河沙等劫中欲思量我身尋
究我聲不能測度況我智慧三昧如湯說
諸菩薩中　諸梵天王等　一切天地主　達真不能了
微妙甚深妙　無能測量者　佛雖廣解　見猶如日照
又如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲
量佛身上過虛空元量佛刹至華上世界見
佛身如故而說偈言
虛空元邊際　佛智慧亦　諸衆見佛身　唐勞不能量
上過虛空際　元量無數劫　見釋師子身　如故而不異
佛身如金山　演密大光師　梵音莊嚴　德智春華藏
如佛身元量光明音響亦復元量真空慧等

如佛身元量光明音響亦復元量真空慧等
*　諸佛功德皆悉元量如密迹經中三藏此中
應廣說復次佛初生時隨地行七步口出發
言言竟便唱如諸嬰孩不行不語乳餌三年
諸母養育漸次長大然佛身元數過諸世間
為衆生故現如凡人凡人生時身分諸根及
其意識未成就故身四肢猶坐臥行住言談
語唱種種人法皆悉未了日月歲過漸漸習
學能具人法今佛云何生便能言能行復更
不能以此致疑但為此故以方便力現行人
法如人威儀令諸衆生信於深法若菩薩生
便能行能語世人當作是念今見此人世未
曾有必是天龍鬼神其所學法必非我等所
及何以故我等生死肉身為結使業所牽不
得自在如此深法難能及之以此自絕不得
成賢聖法器為是人故於叢林中生聚
即能至菩提樹下成佛以方便力故而現作
嬰童幼稚少年成人於諸時中次第而受嬉
戲術藝罪御五欲具足人法復漸見老病死

妙童幼稚少年成人於諸時中次第所受妙
歡術藝那御五欲具足人法漸漸見衰病死
* 若生厭患心於夜中半踰城出家到苦行林
阿羅羅仙人所現作弟子而不行其法雖以
常用神通自令富命迦葉佛時持戒行道所
令現備苦行六年求道菩薩離主三千大千
世界而現破魔軍成無上道隨順世法故現
是眾寶今於般若波羅蜜中現大神通智慧
力故諸人當知佛身無數過諸世間須菩提
人應可爾者或隨二處或以無智故但求身
樂或有為道故備著苦行如是人等於第一
義中失理勝無道佛欲拔此二邊令入中道
故說摩訶般若波羅蜜經須菩提次以身法
身供養果報故說摩訶般若波羅蜜經如舍
利佛品中說須菩提次欲說轉法輪致可轉故致相
故須菩提說菩薩摩訶薩事故須菩提為當來
世人供養般若波羅蜜因緣故又欲授三乘
記別故說是般若波羅蜜經如佛告阿難我
般涅槃後此般若波羅蜜當至南方從南方
至西方後五百歲當至北方是中多有信法

般涅槃後此般若波羅蜜當至南方從南方
至西方後五百歲當至北方是中多有信法
善男子善女人種種華香瓔珞幢幡燈
明以供養若自書若教人書若讀
誦德說之檀波羅蜜行以法供養之人以是因
緣故受種種世間樂未來世時得三乘人天
餘果報如是等觀諸品中因緣事故說般若
波羅蜜經須菩提欲說第一義悉檀相故說
是般若波羅蜜經有四種悉檀一者世界悉
檀二者令人悉檀三者對治悉檀四者
第一義悉檀四悉檀攝一切十二部經八
萬四千法藏皆是實無相違背佛法中實有
以世界悉檀故實有以令人為人悉檀故實
有以對治悉檀故實有以第一義悉檀故實
有此四悉檀者有法定因緣和合故有無別
生滅如車踰軸輻輞等和合故有無別衆人
亦如是五陰和合故有無別人但假名如佛
說天眼見諸眾生死處生處善
惡業受事亦爲實無人人如是受苦樂三
世見有經言一人出世多人受福樂饒

惡業受果報善業者生天人中惡業者墮三
惡道復次經言一人出世多人蒙豐福饒益
益佛世尊也如法句中說神自能救神他人
安能救神自行善智是真能自救如佛沙王
迦經中佛說凡人不聞法凡人著於我之佛
二處經中說佛從得道處至服僧滕處是二
處中間所說經教一切皆實不顛倒若實凡
人者佛云何說人等答曰人等世界故有第
一義故凡如如法性實際世界故凡第一義
故有人等亦如是第一義故凡世界故有所
以者何五衆因緣有故有人譬如乳色香味
觸因緣有故有若乳實凡乳因緣亦應凡今
乳因緣實有故乳亦應有非如一人第二頌
第三句凡因緣而有假名如是等相名世界
惡檀云何名冷冷為人惡檀觸人心行而為
說法於一事中或聽或不聽如經中所說離
報業故離生世間得離觸得離愛更有破群
那經中說凡人得觸凡人得受問曰此二經
云何通答曰有人疑後世不信罪福作不
為不嗔如是世尊欲破疑悔故說修波羅蜜

云何通答曰以有人疑後世不信罪福作不
善行隨斷滅見欲斷彼疑悔故說修波羅
蜜斷見是故說離生世間得離觸得離受更有破
群那計有我有神須計常中破群那問佛大
德誰受若佛說某甲某甲受便隨計常中其
人我見倍須審固不可移轉以是故不說有
受者觸者如是等相名為冷冷為人惡檀云
何名對治惡檀有法對治則有實性則凡離
如重病臥蓐藥草飲食等於風病中名為
藥於餘病非藥若蚊虻苦毒草飲食等
於熱病名為藥於餘病非藥若蚊虻苦毒
藥草飲食等於冷病中名為藥於餘病非藥
佛法中治心病亦如是不淨觀思惟於貪欲
欲病中名為善對治法於瞋恚病中不名為
善非對治法所以者何觀身過罪名不淨觀
若瞋恚人觀過罪者則增益瞋恚火故思惟
慈心於瞋恚病中名為對治法於欲病中
不名為善非對治法所以者何於衆生
中愛樂觀行若人人於衆生觀功德
者則增貪欲人以嫉觀生過罪病中名

者則增長貪欲故因緣觀是[illegible]愚癡為中為
為善對治法故煩惱熏[illegible]中為善非
對治法所以者何先邪觀故[illegible]邪見所
是愚癡問曰如佛法中說十二因緣深如
說佛告阿難是因緣法甚深難見難解難[illegible]
難觀細心巧慧人能解愚癡人於深法[illegible]
尚難解何況甚深因緣今之何言愚癡人應
觀因緣法答曰愚癡人者非謂如牛羊等是
人欲求實道邪心觀故生種種邪見如是愚
癡人當觀因緣是為善對治法為行瞋恚
嫉欲人欲求禪法惱他作此人中非善非對
治法不爭慈心思惟是二人中是善是對治
法何以故是二觀能拔瞋恚貪欲毒則發願
決等常顛倒衆生不知諸法相似相續有如
是人觀无常是對治悉檀非第一義何以故
一切諸法自性空故如偈說

无常見有常　是名為顛倒　空中无无常　何義見有常

問曰一切有為法皆是无常相應是第一義云
何言无常非實所以者何一切有為法生住
滅相前生後滅故云何言无常非實答

曰有為法不應有三相何以故三相不實故
若諸法生住滅是有為相者今生相亦應有
三相生是有為法故如是一一皆不應有三
相是則无窮住滅亦如是若諸生住滅各更
无生住滅者不應名有為法何以故有為相
无故以是故諸法无常非第一義復次若一
切實性无常則无行業報何以故无常名生
滅失故雖如芽種子不生果如是則无行業
无[illegible]業不可果報今一切實望法有果報
為[illegible]人所可信受不應言无以是故諸法
非无常性如是等无量因緣說不得言諸法
无常性一切有為法无常皆无我亦如是如
是等相名為對治悉檀云何名第一義悉檀
一切法性一切論議語言一切是法非法一
一可分別破散諸佛聲文佛何難漢行行真
實法不可破不可壞上於三悉檀中所不通
此中通通問曰云何通答曰所謂通者離一
切邊畢不可變易故不壞何以故食第一義

此中皆通問曰云何通達者離一
切過罪不可實易不可壞何以故除第一義
*悉檀諸餘論議諸餘悉檀皆可破故如衆義
經中偈說
各自依見　戲論經諍鬪　若能知彼非　是為知正法
不實受他法　是名愚癡人　諸有戲論者　皆是大愚癡
若依自是見　和生諸戲論　若此是淨智　無非淨智者
於是三偈中佛說第一義悉檀相所謂世間
衆生自依見自依法自依論議而生諸戲
論即諍鬪令戲論依諸見生知偈說
有受法故有諸論　若無有受何所論
有受無受諸見等　是人於此悉已除
行者能如實知此者於一切法於一切戲論
不受不著不見是實事不共諍鬪能知佛法
甘露味若不信者則謗法若不受他法不知
不取是無智人諸見執著皆是無智何以故
各各不相受法故所謂有人自讚法第一真
實餘人法虛妄不淨雜如世間治法刑罰故
種種不淨世間人信受行之以為真淨於
餘出家善聖人中是實為不淨外道出家人

種種不淨世間人信受行之以為真淨於
餘出家善聖人中是實為不淨外道出家人
*法五蘊中一脚立拔瓶等是庄嚴子輩以為
妙慧餘人說此為癡法如是等種種外道出
家曰衣婆羅門法各各自以為好餘皆妄語
是佛法中亦有犢子比丘說如四大和合有
眼法如是五衆和合有人法犢子何此量中
說五衆不離人人不離五衆不可說五衆是
人離五衆是人人是第五不可說法藏中所
攝說一切有道人輩言神人一切種一切時
一切法門中求不可得譬如兎角龜毛常无
須次十八界十二入五陰實有自性而人與
中不攝更有佛法中方廣道人言一切法不
生不滅空无所有譬如兎角龜毛常无如是
等一切論議師輩自守其法以為實餘者妄
語若自受其法自供養法自讚行法他法不
受不供養他法為作過失若以是為清淨得
第一義利者則一切无不清淨何以故離一
切皆自受法故問曰若諸見皆有過失者第
一義悉檀何者是答曰一切語言道過心行

切皆自愛法敬問曰若諸見皆有過失者第
一義悉檀何者是答曰一切語言道過心行
處滅無所依不示諸法諸法實相乃初无
中无後不壞不壞是名第一義悉檀如摩訶
衍義偈中說
語言盡意　心行亦訖　不生不滅　法如涅槃
說諸行處　一切世界法　說不行處　名第一義
及一切實亦非實
一切實一切非實
一切非實非不實　是名諸法之實相
如是等處處經中說第一義悉檀如是第四
悉檀義甚深難見難解佛世尊欲說是第一
義悉檀故說是摩訶般若波羅蜜經須菩提欲
令長老舍利弗等大論議師於佛法中生信故
佛說是般若波羅蜜經有梵志名長爪更有
名先尼婆蹉優多羅更有名隆遮迦摩犍提
等如是等闍浮提大論議師輩言一切論可
破一切言可壞一切執可轉无有實法可信
可恭敬者如舍利弗本未經中說舍利弗明
摩訶俱絺羅與姊舍利論議不如俱絺羅[illegible]
惟念言非姊力也必懷智人寄言問曰未[illegible]

115

摩訶俱絺羅[illegible]舍利弗[illegible]
[illegible]
[illegible]及生長大當如之[illegible]
為留論議故出家作[illegible]
經書諸人問言汝志何求學習何經長於何[illegible]
言十八種大經盡能讀之諸人語言汝[illegible]
[illegible]不能知一何況能書長於何[illegible]
[illegible]為姊所勝今此諸人須見經[illegible]是二事
故自作誓言我不能於要讀十八種經書盡
人見於長問易長於梵志是人[illegible]種經書
智慧力種種識判是法是非法是應是不應
是實是不實是有是無彼他論議詳如大力
[illegible]為言實[illegible]能制者如是長於梵志以
論議力推伏諸論師已還至摩伽陀國王舍
城那羅聚落至本生處問人言我妹生子今
在何處有人語言女姊子者適生十歲讀一
切經書盡至年十八論議勝諸人有釋種
道人姓瞿曇與作弟子長於聞之所起憍慢
生不信心而作是言如我妹子聰明如是彼
以何術說難頭作弟子說是語已直向佛

116

生丁信心所作是言如我婦子聽如是彼
以何術諸能利頭陀弟子[illegible]語之直向佛
所於時舍利弗於受式半日佛是侍立以肩
崩佛長於智慧[illegible]說一面坐作是念
一切論可破一切語可壞一切執可轉是口
何者是諸法實相何者是第一義何者性何
者相不顛倒如是思惟譬如大海水欲盡見
底或以一渧不得一法實可以入心者彼
以何論議道而得我婦子作是思惟已而語
佛言世尊我一切法不受佛問長老於此一切
法不受是見受不佛所質義汝二歡那見是
分出是毒氣言一切法不受是見汝受不於
時長老於梵志如好馬見鞭影即覺便善正道
長於梵志亦如是得佛語微妙入心即棄邪
意自歸佛法如是思惟佛買我兩賣負四
此所以[illegible]是[illegible]我是[illegible]四度教衆人所
共知云何自言一切法不受今受是見此[illegible]
前安語是惡義愛所多人所知第二負愛四
細我欲受之以少人知故作是念已答佛言
世尊一切法不受是[illegible]佛語梵志汝

細我欲受之以少人知故作是念已答佛言
世尊一切法不受是見佛語梵志汝
不受一切法是見亦不受佛語梵志汝
所於一切法是見亦不受破與衆人
元諍何用自高而生憍慢如是大梵梵志不
能得答曰知識頂禮佛一切智中想於
敬生信心自思惟我頂負愛世尊不愛我負
不言是非不[illegible]為愛佛心愛亦愛第一清淨
一切語論愛敬得大悲深法是不可恭敬愛
心中第一元過佛者佛說法斷其邪見故即
於空愛得未盡離始諸法中得法眼淨是時
舍利弗問是婆得阿羅漢是長於梵志出家
作沙門得大力阿羅漢若長於梵志不留服
若波羅蜜氣離四句第一義相應法中信
[illegible]
大論議師相人故[illegible]服若波羅蜜經復次
諸佛有二種說法一者觀人心隨可度者二
者觀諸法相以佛欲說諸法實相故說是服
若波羅蜜經如說相不相品中諸天子問佛
是服若波羅蜜是深大[illegible]作相佛告諸天子
空則是相无相无作相无生滅相无行之相

空則是相无相无作相无生滅相无行之相
常不生如性相寂滅相等清淨有二種說法
一奇淨愛二者不淨愛淨愛如餘經中說今
欲明无諍愛故說是摩訶般若波羅蜜經有
相无相有物无物有依无依有對无對有上
无上世界非世界如是等二種法門亦如是
觀曰佛大慈悲心但應說无諍法何以說諍
法答曰无諍法實是无相常寂滅不可說今
說布施等及无常空等諸法實為寂滅无
戲論故利根者知佛意不起諍鈍根者不知
佛意取相著故起諍此服若波羅蜜諸法
異竟空故无諍愛若異竟空可得可諍者不
為異竟空異竟空有无二事皆滅故是故服
若波羅蜜經中无諍愛煩惱餘經中多以三
種門說諸法所謂善門不善門无記門今添
說非善門非不善門非无記門諸法相故說
摩訶服若波羅蜜經學法无學法非學非无
學法見諦斷法思惟斷法无斷法可見有對
不可見有對不可見无對上中下法小大无
量法如是等三法門亦如是見於餘經中說

量法如是等三法門亦如是見於餘經中說
四念處乃至聲聞法門於是此觀內身世六
物除欲貪亦如是觀外身觀內外身於四
念處欲以異門說服若波羅蜜如餘經等
觀內身於身不生覺觀不得身以无所得故
如是觀外身觀內外身於身不生覺觀不得
身以无所得故於身念處中觀身而不生身
覺觀是事甚難三念處亦如是四正勤四如
意足四禪四諦如是等種種四法門亦如是
說次能經中佛說五眾无常若空无我相今
於是五眾欲說異法門故說是摩訶服若波
羅蜜經如佛告須菩提菩薩若觀色是常行
不行服若波羅蜜受想行識是常行不行服
若波羅蜜色无常行不行服若波羅蜜受想
行識无常行不行服若波羅蜜五受眾五道
如是等種種五法門亦如是餘六七八等乃
至无量法門亦如是如摩訶服若波羅蜜无
量无邊說服若波羅蜜因緣亦无量无邊是
事甚難今略說說摩訶服若波羅蜜因緣起

事廣說今畧說摩訶般若波羅蜜因緣起

法竟

大智度經論卷第一

昔雪山菩薩今捨身香城大士一言拯骨況我

凡愚而不哩向佛第子田豐躬辟己財兼勸

有心衆為　里帝文武百僚七世父母過見師尊

及法界衆生敬禮一切經論願共成佛

[illegible]父王聞浮提中有比

師子法滿世羊牝牡乃會一

吼地轉向樣體无猶傷其師

如父王獸等无有異大王當知欲使胎中儀

儀倍吼飛落走伏未有斯事父王白佛獸王

之子在母胎時頭目牙　大相如佛告大

王与父无異但其力能不及其父百千万億

倍父王如是如是未來世中諸善男子善

女人等及餘一切若能至心繫念在閑疏坐

正受觀佛色身當知是人心如佛心与佛有

異雖在煩惱不為諸惡之所覆蔽於未來世

兩大法兩須次父王譬　兩俱与栴檀生

末利山中頭栴檀生伊蘭叢中未及長大在

地下時牙莖枝葉如閻浮提竹葦衆人不言

此山中純是伊蘭无有栴檀而伊蘭是是者

麤尸臭世由間其花紅色甚可愛樂若有食

者發狂而死半頭栴檀雖生此林未成就故

不能發香仲秋月滿半月地出成栴檀樹衆

人皆聞半頭栴檀之妙之香永无伊蘭是惡

之氣佛与父王令佛之心亦復如是以是

故能斷三種苦提之根

故能得三種菩提之根

復次文殊師利菩提中及四天下有金翅鳥名正等即樓羅王於諸鳥中得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百小龍明日復於餘處提食一龍王及五百小龍明日復於三時復於晨朝應食一龍王及五百小龍第四日復於餘處遊食一龍王及五百小龍周而復始經八千歲如為命時死相已現諸龍唯毒无由得食彼鳥飢過周章求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山邊後暫從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七反然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時火起命終其命終已以其毒故令十寶山同時火起尒時難陀龍王懼燒此山大降雨滅如車軸鳥宗教盡唯有心在其心直下如前七反然後還住金剛山頂難陀龍王求此鳥心以馬明珠將輸王得馬如意珠佛告文殊諸善男子及善女人若念佛者其心亦爾

復次大王雪山有樹名珠伽陀其葉厚大其樣如小推其本不從香山來[illegible]故得生雪山孟冬孟春雖剎夜叉在山曲中解脫之處壞壞不淨墮流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成塹五十由旬雖力故此葉得生根莖枝葉花實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融冰雪作葉樹花葉形色閻浮提葉无以為譬其形圓滿半由旬葉華門裏即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之即消化注阿羅漢二明六通无不悉備有人持種至閻浮提壞之地墮後乃生高一多羅樹名曰波利質多羅天女見之身心歡悅不自勝持帝釋見之即生憶想八万四千諸婦女等即得樂覺此樹生時曲枝在地即於地下花敷成葉其葉金色光明熙榮且其花葉終不萎落十色具足鬚蕊光明有諸樂音至秋八月從地踊出高二百叶五方由旬諸天見之喜悅非恒佛告大王觀佛三昧在煩惱地[illegible]復如是其出

[illegible]三百四五方由旬諸大目犍連[illegible]
告大王觀佛三昧在煩惱地[illegible]復如是見出
生時如閻浮檀金樹叢圍可觀

復次大王如初初時火起一劫而滅一劫
起一劫地起一劫地劫成時光音諸天飛行
世間在水澡浴以澡浴故四大精氣即入身
中身觸樂故精流水中八風吹去墮於泥中
自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其
形青黑猶如鈴鐸有九百九十九頭頭有九
眼千九百九十九口一口四牙牙上出火狀
如磨礱廿四手手中皆捉一切武器其身高
大如須彌山入大海中拍水自樂有旋嚴風
吹大海水水精入體即便懷任經八千歲然
後生男其兒身體高大四倍勝於母兒有
九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手
八脚海中出聲号哭摩質多羅阿脩羅王此
鬼食法唯噉於[illegible]及藕根其兒長大見於
諸天餘女圍遶即白母言人皆流[illegible]何獨
无其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女
容姿美妙見輸曰王身諸毛孔出妙音樂聲
遍[illegible]八萬[illegible]妙遍[illegible]千阿脩羅[illegible]
[illegible]香山[illegible]

遍我意今為汝嬈遍汝翻不阿脩羅王白言
善哉願女往求尒時其母行詣香山到香山
已告彼樂神我有一子微力自在於四天下
而无等倫汝有令女可遍吾子其女聞已心意
樂隨從遍阿脩羅時阿脩羅納彼女已心意
太樂與女成禮未久之間即便懷孕經八千
歲產生一女其女儀容端正超絕天上天下
无有其比色中上色以自莊嚴而上裝飾八
万四千左遍六有八万四千前六有八万四
千後六有八万四千阿脩羅見以為驚異如
月蓋星悉為奇特惱戸迎開即產後下舊阿
脩羅而求此女阿脩羅言汝天福德汝能令
我集七寶宮以女妻汝帝釋聞此心生踊躍
即敕寶冠持用擬澡十善報故令阿脩羅世
勝殿上時阿脩羅踊躍歡喜以女妻之帝釋
即以六種寶臺而往迎之於宮闕中有大蓮
花自然化生八萬四千諸妙寶女譬如壯士
屈申臂頃即至帝釋善法堂上命時天宮處
驚於前百千万倍釋提桓因為其立字号悅
意或諸人曰[illegible]
[illegible]
[illegible]

北三十二鉢臣以見恭敬意耳心歡喜乃至手
足皆生恭樂帝釋若至歡喜園時共諸綵女
入池遊戲尒時恭意卿生嫉妬遣五夜叉往
白父王令此帝釋不須見龍與諸綵女自共
遊戲又至聞此語心生瞋恚即興四兵往攻
帝釋立大海水踏須弥山頂九百九十九手
周時俱作嗔喜見嗔推須弥山四大海水一
時波動釋提桓因驚怖恐懼無知所趣時舍
有神白天王言莫大驚怖過去佛法聚落
有神白天王言莫大驚怖過去佛法聚落
羅睺王當誦持咒兵自碎是時帝釋至善法
堂燒衆名香散大誓願願若夜羅睺是大明
呪是无上願呪无等等呪審實不虛我持此
法當成佛道令阿鞞羅自然退散作是語時
於虛空中有四刀輪帝釋功德故自然而下
當阿鞞羅上時阿鞞羅耳鼻手足一時墮落
令大海水赤如紅珠時阿鞞羅即使驚怖迫
走无處入藕絲孔彼以貪欲瞋恚愚癡幻
力故尚能如是況佛法不可思議佛告大
王諸善男子及善女人繫心思惟諸佛境界
能安住諸三昧每見人功德不可勝計譬
如諸佛等无有異

如諸佛等无有異

序觀品第三

爾阿難諸佛境界諸佛如來出現於世有
二種法以自莊嚴何等為二一者光明二
部經令諸衆生讀誦通利如是種種名為法
施二者以妙色身示閻浮提及十方衆令諸
衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種
隨形好无缺減相心生歡喜觀如是相因何
而得皆由前世百千劫行菩薩道聽聞及助
法而生此相

佛告大王若有衆生欲令佛者欲觀佛者欲
見佛者分別相好者識佛光明者知佛身相
者覺觀佛心者覺觀佛頂者覺觀佛足下千
輻輪相者欲知佛生時相者欲知佛納妃時
者欲知佛出家時者欲知佛苦行時者欲知
佛降魔時者欲知佛得阿耨多羅三藐三菩
提時者欲知如來轉法輪時相者欲知如來
般涅槃時者欲知如來下刀利天時相者欲知如來行住坐臥
四威儀中光明相者欲知如來詣拘尸那降
度力士相者欲知如來火燒野鬼神毛孔光

四歲儀中光明相者欲知如來詣拘尸那降
度力士相者欲知如來伏摩野鬼神毛孔光
明相者
佛告父王佛涅槃後若四部衆及諸天龍夜
叉等欲樂念者欲思惟者欲行禪者以滿三
昧正受者佛告父王云何名繫念自有衆生
樂觀如來具足身相者自有衆生樂觀如來
諸相好中一一相者自有衆生樂觀如來隨
順相好自有衆生樂觀如來逆相好者又有
衆生樂觀如來光明者自有衆生樂觀如來
行者自有衆生樂觀如來住者自有衆生樂
觀如來坐者自有衆生樂觀如來卧者自有
衆生樂觀如來乞食者自有衆生樂觀如來
初生者自有衆生樂觀如來納妃時者自有
衆生樂觀如來出家時者自有衆生樂觀如
來苦行時者自有衆生樂觀如來降伏魔時
者自有衆生樂觀如來成佛時者自有衆生
樂觀如來轉法輪者自有衆生樂觀如來界
刀刺天馬安說法時者自有衆生樂觀如來
降伏曠野鬼神者自有衆生樂觀如來於那
乾訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀

乾訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀
如來降伏六師尼犍賢人及諸惡津儀隱曹
聊見人者如是父王我涅槃後諸衆生等業
行若干意想若干所識不同隨彼衆生心想
所見應當次第教其繫念如我住世不須繫
念譬如日出實者皆明唯无同者而无兩觀
來來世中諸弟子等應備三法何等為三一
者諸備多羅毘奈耶經典二者淨持禁戒儀
犯三者繫念思惟心不散亂云何名繫念或
有欲繫心觀於佛頂上者或有欲繫心觀佛
髮者或有欲繫心觀佛眉間白毫相者或有欲繫心
觀佛鼻平正相者或有欲繫心觀佛半王眼者或有
欲繫心觀佛猶直鼻相者或有欲繫心觀佛
齒玉嘴相者自有衆生樂觀如來舌廣長相
叶形流出光明者自有衆生樂觀如來頸如針
鋒際者自有衆生樂觀如來脣色赤好如頻
婆果者自有衆生樂觀如來下脣如鉢頭摩
花莖者其色紅赤上人眼瞼果色中間有衆
生樂觀如來口四十齒者自有衆生樂觀
如來毫毛者自有衆生樂觀如來毫上印

生樂觀如來口四十齒相者自有衆生樂觀
如來齒密相者自有衆生樂觀如來齒上印
文相者自有衆生樂觀如來齒素白自有
衆生樂觀如來上唇相者八方四千蓮華
分明自有衆生樂觀如來下唇如優曇鉢花
蓮色者自有衆生樂觀如來咽喉如瑠璃筒
如累蓮花相者自有衆生樂觀如來廣長舌
相蓮花葉形上色五言五緣分明舌下十緣
衆光流出舌相廣長遍覆其面者自有衆生
樂觀如來咽喉節中有三相者自有衆生樂
觀如來咽齊相如金翅鳥眼者自有衆生樂
觀如來頸相者自有衆生樂觀如來八方四
千緣相者自有衆生樂觀如來毛右旋者自
有衆生樂觀如來一一孔一毛旋生者自有
衆生樂觀如來頭皮者自有衆生樂觀如來
宗緣骨者自有衆生樂觀如來腦者自有衆
生樂觀如來耳善垂聽者自有衆生樂觀如
來耳輪郭相者自有衆生樂觀如來可旋生
七毛相者自有衆生樂觀如來欲食骨滿相
者於彼相中旋生光者自有衆生樂觀如

者於彼相中旋生光者自有衆生樂觀如
來腋下滿相於其相中旋生五味如摩尼珠
上踞佛腋者自有衆生樂觀如來臂隨意圓
如鳥王翼者自有衆生樂觀如來相骨如龍王
擬蛇將相者又采不壞節顯樂龍不見其迹
手指參差不夫其所於指節端十二輪觀自
有衆生樂觀如來赤銅拓其於八色了了分
明自有衆生樂觀如來合掌相張時刷見
斂指不見如真珠鬘了了分明勝鬘得提金
百千万億其色明達過於眼界於十指端各
生萬字萬字點觀有千輻輪衆相具足如
如合百千蓮花自有衆生樂觀如來掌文廣
成如自在天宮其掌平正入已人天光顯當於掌
中生千輻相於十方面開摩尼光於其輪下
有千種畫一一畫如自在天眼清白分明踝
後入掌相中自有衆生樂觀如來手背毛上
向靡如紺瑠璃流出五光入鬘掌中者自有
衆生樂觀如來手足柔軟如天動目自有衆
生樂觀如來手內外握自有衆生樂觀如來
胸德字萬印相之摩尼光相者自有衆生樂
觀如來齊如毗楞伽寶珠自有衆生樂觀如
來身力人

觀如來齊如毗楞伽寶珠門有衆生樂觀如
來脇功大小公等婉轉相著自有衆生樂觀
如來諸骨支節樂觀相結其間密緻者自有
衆生樂觀如來鉤鎖骨卷舒自在不相妨害
自有衆生樂觀如來骨色鮮白猶梨雪山不
得為比上有紅光間錯成文凝液如脂自有
衆生樂觀如來伊尼延踝相者自有衆生
樂觀如來踝相者自有衆生樂觀如來足趺
平正相者自有衆生樂觀如來足趺上色圓
滑擁金色毛上向靡足指細開如鬘文參於
其文間衆采玄黃不可具名自有衆生樂觀
如來赤銅柔軟相於其柔軟有五師子口自有
衆生樂觀如來脚指端蓮文相如毗紐羯磨
天所畫之印自有衆生樂觀如來足下平滿
不容一毛足下千輻相輪具足魚鱗相次
金剛杵相者足根上有賢王頂相衆蓮不與
如是名樂順觀者自有衆生樂蓮觀者從下
千輻相輪次第觀至足指上一一相一一好
一一色從下至上分分蓮觀是名蓮觀法自
有衆生樂觀如來金色佛生閻浮提故作色
如紫金山不可得見自有衆生樂觀如來金山不可得見自

有衆生樂觀如來金色佛生閻浮提故作色
中上色如百千日輝映金山不可得見自
有衆生樂觀如來四身丈六者自有衆生樂
觀如來圓光一尋者自有衆生樂觀如來衆
身光明者自有衆生樂觀如來說法時隨應
相者自有衆生樂觀如來齊上向相下向相
者

觀相智慧

佛言又是者何名觀如來頂如來頂骨圓
滿如合掌其色正白若是講成則紅色衆
見肉髻則金剛色髮際金色腦髓色真
四脉衆畫具足六十四光其光如脉分明了
了於腦脉中發生諸光上衝頂骨從頂骨出
乃至髮際有十四色圓遍衆髮髮下金色只
生衆光八十四色中是名如來生王宮中頂
腦宍髓唯其頂上五大梵相生時摩耶及佛
姨母皆悉不見其五賢相開現光明至於梵
世復過上方光重世界化成寶臺請佛壇衆
十地菩薩之所不見今為文王說生頂相若
有聞者應當思惟佛勝頂相其相光明如三
千衆大地微塵不可具分後世衆生若聞是
語思是相者一一悔如上世尊頂勝相光

千界大地微塵不可具說後世衆生若聞是
語思惟是相者心无悔恨如見世尊頂勝相光
明因得見八心相力了了分明如佛在世雖
觀是相不得衆多從一事起漸想一事想一
事已復想一事逆順反覆經十六反如是心
想極令明利然後住心繫念一處如是漸漸
舉舌向腭令舌正住經二七日然後身心可
得安隱復當繫心遍觀佛頂觀佛頂法光從
毛孔入

佛告父王及勒阿難諦聽諦聽善思念之如
來今者顯上有万四千毛皆兩向靡右旋而
生分齊分明四緻分明一一毛孔旋生五光
入前十四色光中皆我在宮孔雀爲我沐頂
時大愛道來至我所悉遣生時多諸奇特人
者聞我世子心疑爲叔叔許我云何養今當
量驗知其長度即勒我申繩量八尺量長
一丈二尺五寸放已右旋還成蓮花又被納妃
時復更沐頂勒言前者量繩正長一丈
二尺五寸今當更量即申量之長丈三五寸
我出家時天神來去長丈三五寸今者父
王欲有繩測不入王白言唯然天尊樂見佛
繩如來即以手申其繩從毘栴檀地精舍至

王欲看繩相不父王白言唯然天尊樂見佛
繩如來即以手申其繩從毘栴檀地精舍至
父王宮如細羅橫遍城七遍於佛繩中大衆
皆見若干色光不可具說是一一光普照一
切作細羅橫色於羅橫色中有諸化佛不可
稱數數圓是相已歡喜悉光有菩提樹莖條
佛頂即成蓮花是名如來真實觀相者有比
丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等欲觀佛頂
當作是觀不得他觀若他觀者名爲邪觀名
爲狂觀名爲失心名爲邪見名顛倒心覆藏
定者見有是實如是父王佛真觀相事實如
此

觀觀相已次觀觀觀際如來真身色如紫磨金
有五千光明皆上向靡圓遍諸觀從
頂上出遍頂五遍如天書師所作畫法圖圓
正等細如一絲於其絲間生諸化佛有化菩
薩以爲眷屬滿天八部一切色像亦於中現
色如日輪不可具見是名觀佛觀際如此觀
者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛告父王
此名如來觀際實觀

云何觀如來觀廣手正相觀廣手正相中有
三相一者謂白毛相佛初生時至與天人衆

云何髑如來髑[illegible]年正月[illegible]當年正月中有
三相一者謂白毛相佛初生時王與夫人將
太子詣阿私陀仙人令相太子仙人被髮初
見太子眉間白毛旋生於白毛邊有清輪聚
隨白毛旋相師舒毛見毛長大即取尺度量
其長短足滿五尺如瑠璃筒放已右旋如頗
梨珠顯現光量百千色光是名菩薩初生時
白毫相光至年八歲爾時世尊復觀恣達年太子
眉間毛上隨年長令說眉之時舒白毫見毛
正直如白瑠璃筒於其毛孔悉是黃色遍至其毛
毛孔悉是無隱情光已已者謂諸人天等毛
相乃至如此諸人見已如前有疑是可參
是名菩薩童子時白毫毛相
云何名菩薩納妃時白毫毛相所輸陀羅又
問達相師來相太子見此二相與如言事
於白毛其心不了相師即言此天太子長髮
聚相同金輪王作此白毛流出放光作是言
明今欲舒看為可令不太子告言隨汝所欲
令時相師以手申毛其狀流出如牛乳酪
相師觀其眼明淨即於毛中見百千轉輪聖
王七寶千子時悉具足相師驚怪白言此天

王七寶千子時悉具足相師驚怪白言此天
太子我中白毛欲髑長短不知何意如牛王
乳來射我眼為是實見為是夢見為是狂亂
令者悉念太子相好一切都盡唯見百千轉
輪聖王七寶千子及四種兵從四面起我心
歡喜如婆羅門得見世樂語已放毛右旋還
轉還復本處令時相師名字度數多見此事
已五體投地礼於太子太子聚相不可具見
如我相法見一相者王四天下悅得自在今
太子相如摩訶羅頭自在神力不可記錄當
云何知太子者言吾不達此法自歸家法白
法王令時相師即選本國以如上事具白王
說王聞是語驚怪名為集從百千諸迦羅
城到淨飯王宮以水灌太子手持太上之國
為作礼此天太子願受我女可備掃灑稱相師
所見上妙毛相我今欲見為可令不太子告
言隨意看之令時即解他衆人以手申太子
白毛見其白毛如瑠璃幢節節相當於衆師
開見有百千轉輪王等是知同諸勝天子
與宮殿眷屬[illegible]而見如於此[illegible]自相面像見

間見有无量百千萬億諸轉輪王轉提婆王諸轉天子
與宮殿俱了了而見如於掌中觀自觀面像見
已歡喜踊躍須彼陰如前右旋還住佛前光明
恭敬四面布散入輪郭中不可思議是名善
薩納妃時白毫相佛告父王佛涅槃後四部
之衆其欲觀菩薩真金色身時及納妃時白毫
相者當作是觀如此觀者是名正觀若異觀
者名為邪觀
佛告父王云何名如來出家時白毫相衰狀
出家時父王及妃遣諸婇女常以衛護門施
關鍵關閉有聲如師子吼於窓牖間密懸諸
鈴金鎖相鉤龍鬼夜叉无使得入尒時四天
王於虛空中遍發聲言地天太子時日已至
宜當學道我今欲往供養太子悉皆聲无
緣得入尒時太子以手申毛至四天王所色
如大繒綵軟可愛時四天王見心甚愛敬以
愛敬故即於毛中見化菩薩結加趺坐形如
太子一一菩薩復有无量諸大菩薩共為眷
屬此相現時无量諸天龍夜叉等俱時得入
勅語車匿汝往後園被捷陟來車匿白言今
此地中若衆足時此地振吼如大為聲云何
得往尒時太子復申白毛令車匿見猶如蓮
花葉葉相次其白如雪車匿見已心驚即開
於其葉開見化菩薩結加趺坐猶如微塵不可
稱數是諸化人眉間白毛亦復如是尒時車
匿見宮中地如頗梨色表裏明徹猶如金剛
踊之无聲亦復復被捷馬金毫毫毛孔前車
匿白太子言諸天順順令掌又手住在空中
同聲讚嘆出家功德太子宜時速乘疾馬尒
時太子復舒白毛猶如金剛侍衛身心
悅樂猶如比丘得第三禪尒時此毛旋轉右
旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光
譬如乳河周流一切於乳河中有化菩薩衆
化蓮花皆共讚嘆出家功德一一化菩薩眉
間乳河流出光明亦復如是佛告父王是名
菩薩出家時白毛相種種端嚴若佛滅後諸
四部衆欲觀如來出家時白毛相者當作是
觀若異觀者是名邪觀佛告父王云何名苦
行時白毫毛相如來捨出宮城已去伽耶城
不遠詣阿羅邏樹吉安大子等白千天子皆

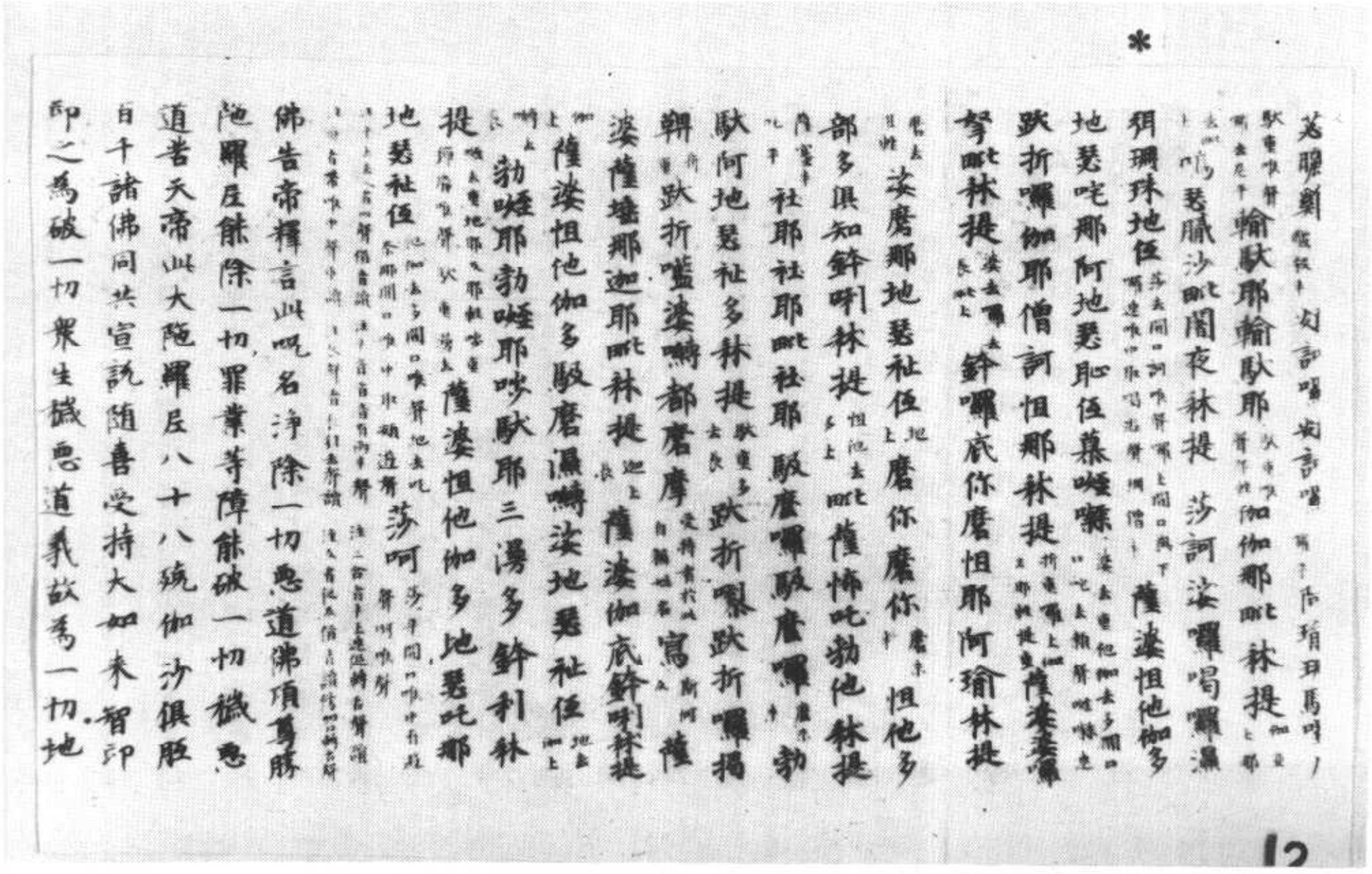
勅語車匿汝往後園被捷陟來車匿白言今
此地中若衆足時此地振吼如大為聲云何
得往尒時太子復申白毛令車匿見猶如蓮
花葉葉相次其白如雪車匿見已心驚即開
於其葉開見化菩薩結加趺坐猶如微塵不可
稱數是諸化人眉間白毛亦復如是尒時車
匿見宮中地如頗梨色表裏明徹猶如金剛
踊之无聲亦復復被捷馬金毫毫毛孔前車
匿白太子言諸天順順令掌又手住在空中
同聲讚嘆出家功德太子宜時速乘疾馬尒
時太子復舒白毛猶如金剛侍衛身心
悅樂猶如比丘得第三禪尒時此毛旋轉右
旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光
譬如乳河周流一切於乳河中有化菩薩衆
化蓮花皆共讚嘆出家功德一一化菩薩眉
間乳河流出光明亦復如是佛告父王是名
菩薩出家時白毛相種種端嚴若佛滅後諸
四部衆欲觀如來出家時白毛相者當作是
觀若異觀者是名邪觀佛告父王云何名苦
行時白毫毛相如來捨出宮城已去伽耶城
不遠詣阿羅邏樹吉安大子等白千天子皆

行時白毫光相如我聯坐宮城已去伽耶城
不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆
作是念菩薩若於此坐必須坐具我今應當
敷於天草即把天草清淨柔軟名曰吉祥善
薩受已彌地而坐是時諸天諸龍善薩身相
可愛復見白毛圓如三寸宛轉柔軟有百千
色流入諸相是諸天子龍白毫皆各作是念
善薩今者唯受我草不受餘草時白毛中有
万億善薩結加跏坐各承其草坐此樹下一
一天子各見白毫中有如此相是時皆發天
子而讚嘆言善哉大勝士調大慈悲憐愍力故
得大人相其相中光量變現徧滿諸天一切
善願不生諸惡趣心轉觀諸天見於菩
薩坐此樹下各歡喜奮持用供養善薩是時
魔波旬降伏波旬六師故不受彼供天令左右自
生麻來善薩不食諸天皆曰善男子不食少
日氣力微弱餘命无幾云何當能成辦菩提
善薩是時入城乞三昧三昧境界名寂滅
諸天皆泣淚下如雨勸請善薩當起飲食作
是請時聲遍三千大千世界善薩不覺有一
大子名曰梵意見地生草穿善薩宮上坐

是請時聲遍三千大千世界善薩不覺有一
天子名曰梵意見地生草穿善薩宮上坐
附告諸天曰奇哉男子苦行乃尒不食多時
唱聲不聞草生不覺即以右手申其白毛其
毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外
俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具
宣於其光中現化菩薩皆備苦行如此不異
善薩不小毛上下大諸天見已嘆未曾有即
放白毛右旋宛轉與光明俱還本處合諸諸
天諸龍白毫曰不暫捨見白毛中下生五筒
從面門入流注口鼻遍遍不絕從舌根上流
入子身表裏清徹如瑠璃山百千万億諸大
善薩於身內現諸天見已合掌歡喜前言慰
疑言此大人命不云遠今見是相必當成佛
了了无疑无上慧日照世下久作是語已達
百千遍各還宮殿如此音聲聞六欲天佛告
父王佛滅度後若四部衆欲觀如來苦行時
白毫相者當作是觀如是觀者名為正觀若
異觀者名為邪觀

S→T967 19/350 B9~11

斯四六一六四號　佛頂尊勝陀羅尼經



百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福九數
諸衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼即付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘
失天帝若人須申得聞此陁羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓
鬼畜生閻羅王衆阿脩羅身夜叉羅刹鬼神
布單那羯吒布單那阿婆婆摩羅蚊蝱龜狗
蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈
至蠕子之身更不重受即得轉生諸佛如來
一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門
家生或得大刹利種家生或得豪貴長壽家
生天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陁
羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到
菩提道場衆勝之處皆由讚美此陁羅尼功

[illegible]所生處皆得清淨天帝乃至得到
菩提道場衆勝之處皆由讚美此陁羅尼功
德如是天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏磨尼之寶
淨[illegible]淨等虛空光焰照徹九下周遍若
諸衆生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮壇
金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著
天帝若有衆生持此陁羅尼亦復如是柔軟
善淨得生善道天帝此陁羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄畜悩悪皆消
滅佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置牢堵波中天
帝若有苦苦屠婆婆羅婆羅族姓男
族姓如於幢等上或見或與相近其影映身或
風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王衆餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等香抹瓔珞作諸莊嚴自在王

三菩提

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道遶軍
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波塔

*

尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三迴白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法乞為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其十遍短命衆生還得增壽永離病苦一切
業障悉皆消滅一切地獄諸苦乞得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳
盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病乞得消滅應墮惡道乞得除斷即得往

W-T967 18/351c 18

業障悉皆消滅一切地獄諸苦乞得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳
盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病乞得消滅應墮惡道乞得除斷即得往

*

生淨世界從此身已後更不受泡胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命

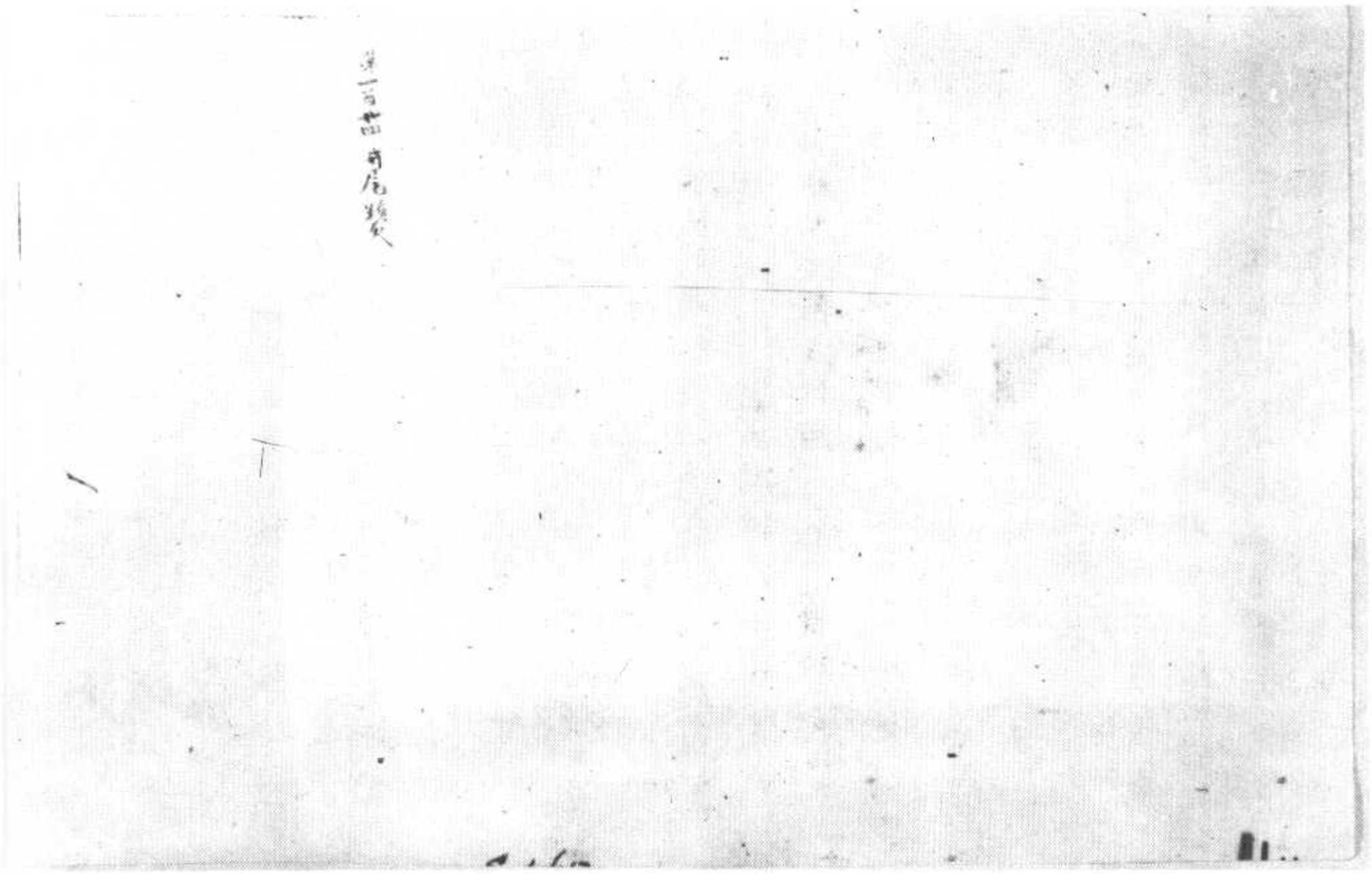
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終衆
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生畜

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有五眼六神通故可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有九居尖法恒
住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切智道相智一
切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有預流一來不
還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺及證无
上正等菩提施設可得

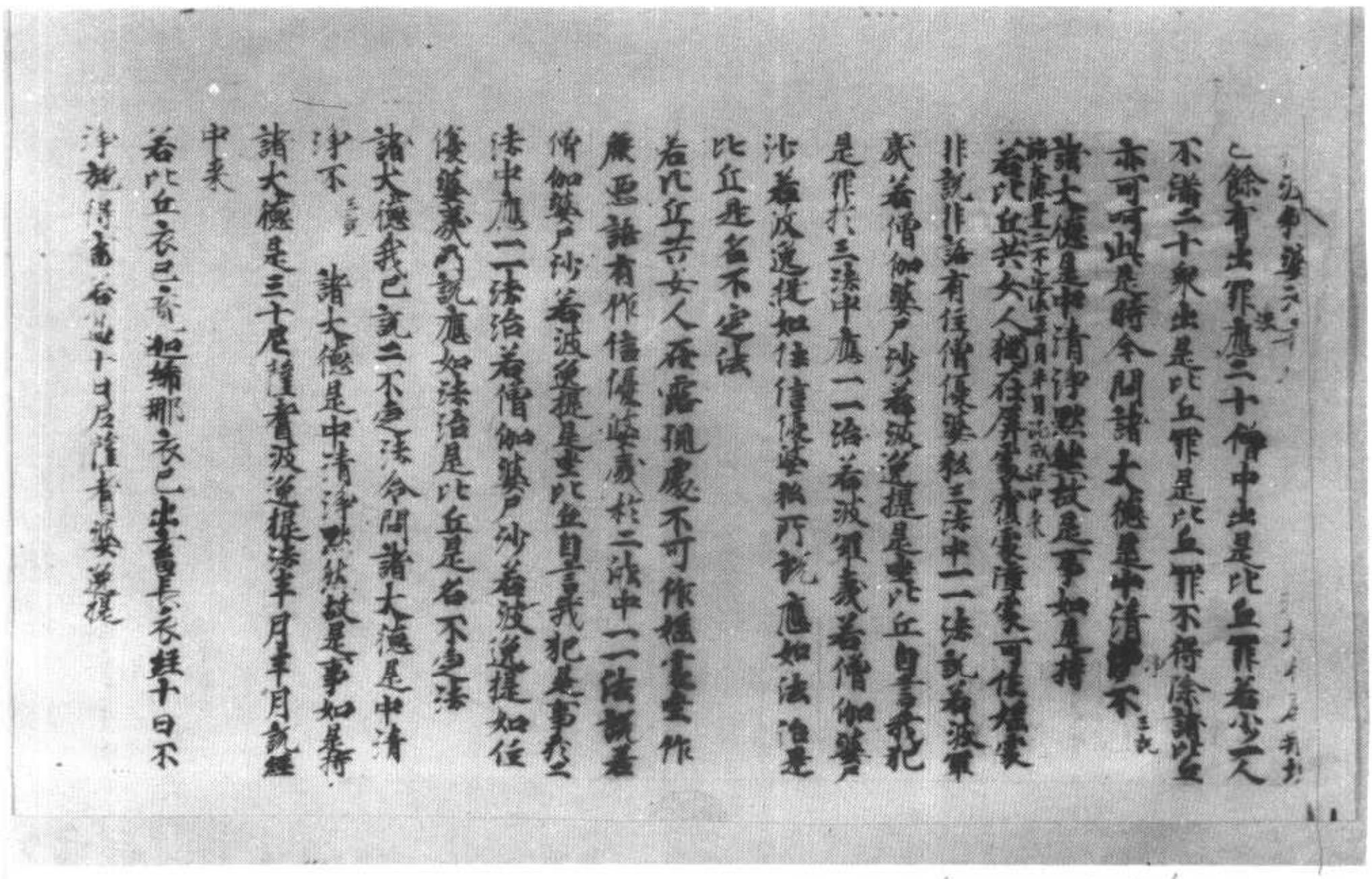
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺及證无
上正等菩提施設可得

*

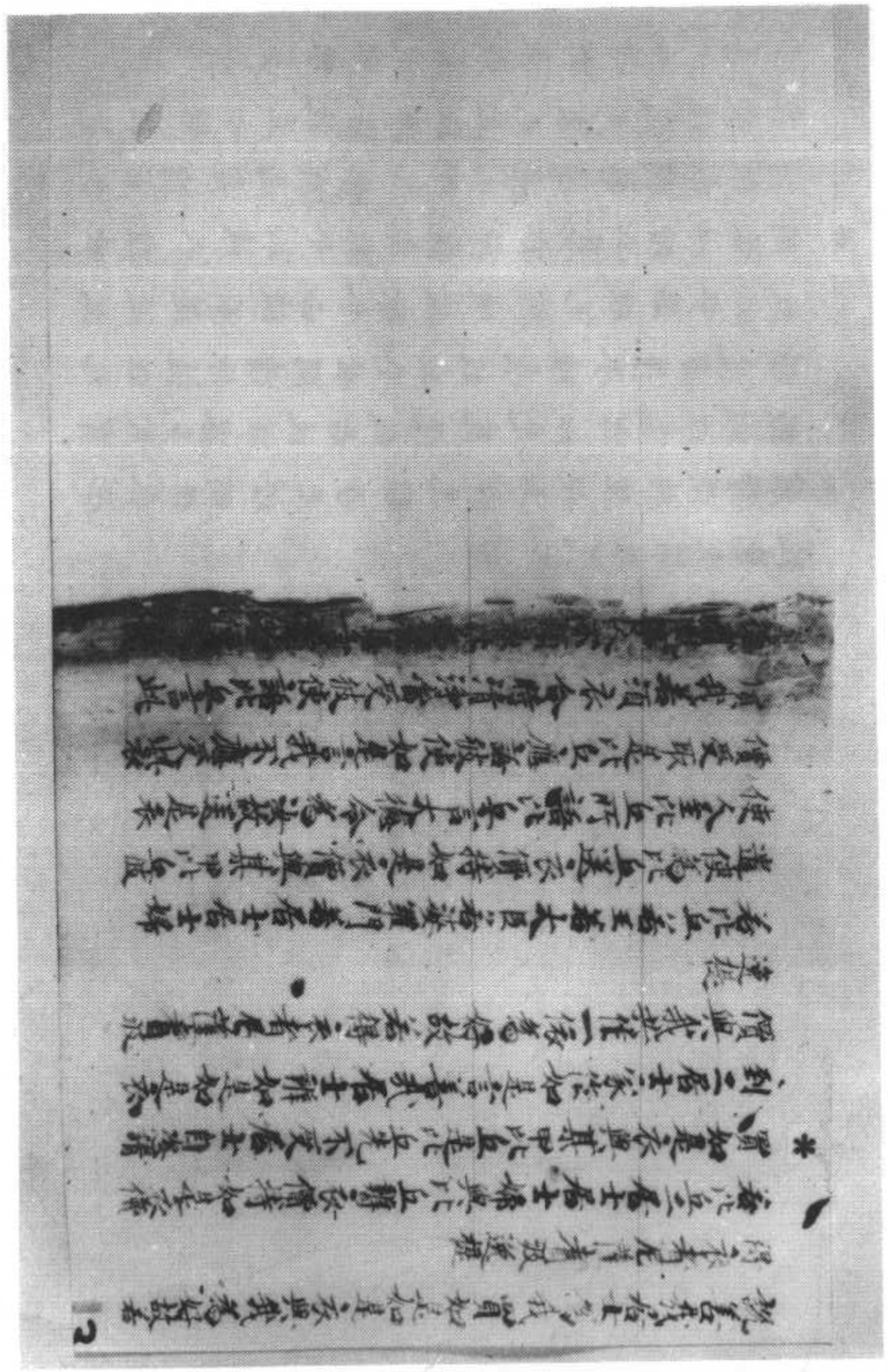
復次憍尸迦置中千界諸有情類皆
善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆
令住佛學四靜慮四无量四无色定五神通於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般
若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布
是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何

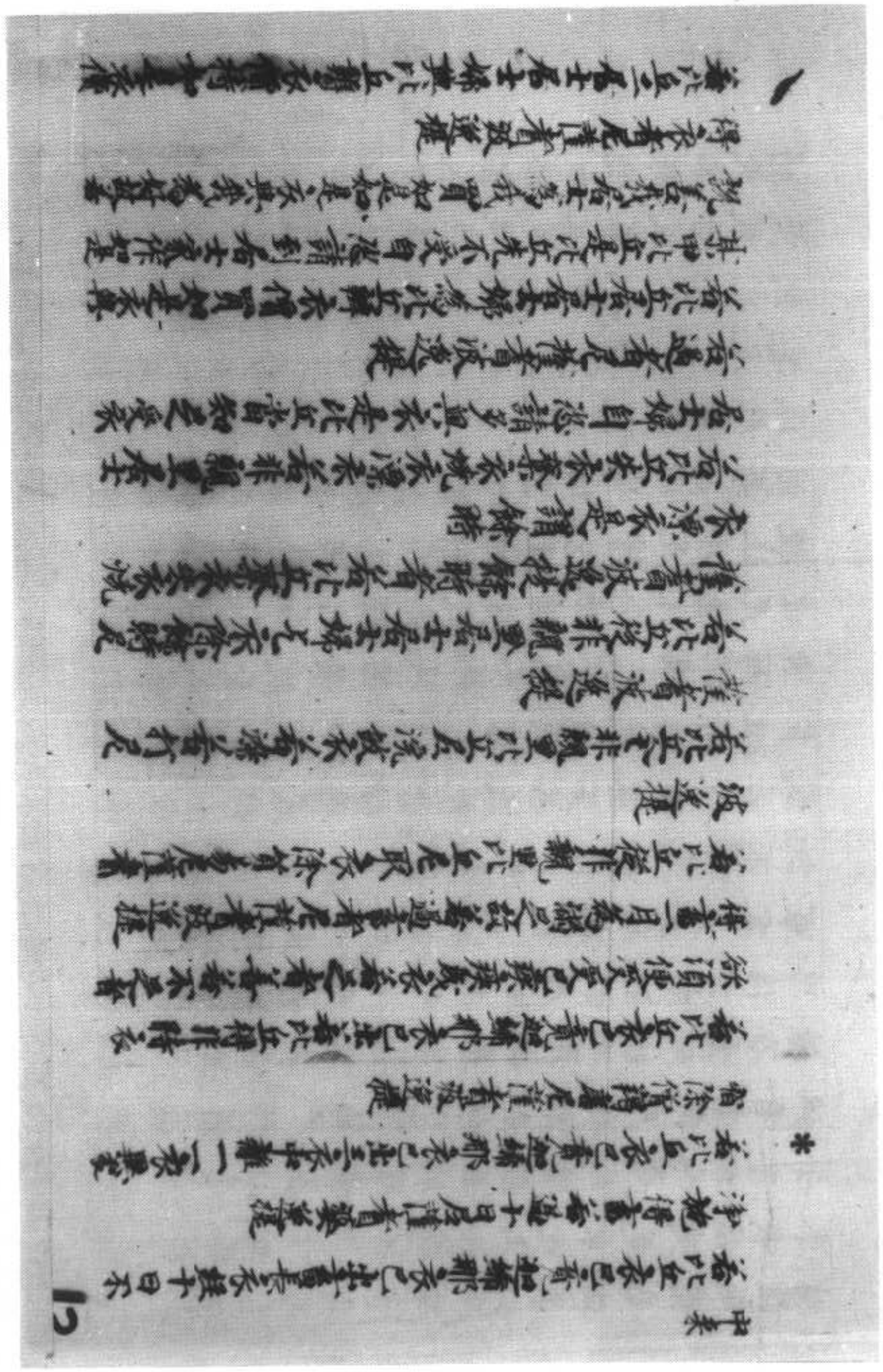


▼斯四六一八號　四分律比丘戒本



S→T1429 22/1016c26
P→ 22/1017B26





時天帝釋便白佛言今者如來應正等覺於
深般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡何以
故我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利
甚深甚廣量无邊際諸善男子善女人等於
深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如理思惟書寫解說廣令流布復持種
種上妙花鬘乃至燈明而為供養所獲功德
亦无邊際尒時佛告天帝釋言善哉善哉如
汝所說憍尸迦我不說此甚深般若波羅蜜
多但有前說功德勝利何以故憍尸迦甚深
般若波羅蜜多具足无邊功德勝利分別演
說不可盡故憍尸迦我亦不說於深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟書寫解說廣令流布復持種種上妙花
鬘乃至燈明而為供養諸善男子善女人等
但有前說功德勝利何以故憍尸迦若善男
子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心
恭敬信受為求无上正等菩提至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說

大般若波羅蜜多經卷第五百四十一　斯四六一九號

S→T220　7/779B17-20
W→　7/779c19

*

子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心
恭敬信受為求无上正等菩提至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說
開示以增上慧審諦觀察欲令正法久住世
故欲令佛眼无折壞故欲令正法不隱沒故
猶受菩薩令增長故欲令世間清淨法眼无
歇滅故書寫如是甚深般若波羅蜜多衆寶
嚴飾須持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭
敬尊重讚歎

7

善現山真如故

欲色界諸天子當知上座

色故隨如來生不由心真知故隨如來生不

離色故隨如來生不離心真知故隨如來

生不由受想行識故隨如來生不由受想行

識真知故隨如來生不離受想行識故隨如

來生不離不受想行識真知故隨如來生天子

當知上座善現不由眼處故隨如來生不由

眼處真知故隨如來生不離眼處故隨如來

生不離眼處真知故隨如來生不由耳鼻舌

身意處故隨如來生不離耳鼻舌身意處故隨

如來生不離耳鼻舌身意處真知故隨如來

生天子當知上座善現不由耳鼻舌身意處故隨

如來生不由心處真知故隨如來生不離心處故隨

如來生不離心處真知故隨如來生不由色處

香味觸法處故隨如來生不由聲香味觸法處

真知故隨如來生不離聲香味觸法處故

隨如來生不離聲香味觸法處真知故隨如

來生天子當知上座善現不由眼界故隨如來生不由眼界真知故隨如來生不離眼界故隨如來生不由耳鼻舌身意界故隨如來生不離耳鼻舌身意界真知故隨如來生天子當知上座善現不由眼界故隨如來生不離眼界故隨如來生不由耳鼻舌身意界真知故隨如來生不離耳鼻舌身意界故隨如來生天子當知上座善現不由眼識界故隨如來生不離眼識界故隨如來生不由耳鼻舌身意識界真知故隨如來生不離耳鼻舌身意識界故隨如來生天子當知上座善現不由眼觸故隨如來生不由眼觸真知故隨如來生不離眼觸故隨如來生不由耳鼻舌身意觸

生不離眼觸真知故隨知來生不由耳鼻
舌身意觸故隨知來生不由耳鼻舌身意觸
* 真知故隨知來生不離耳鼻舌身意觸故隨
知來生不離耳鼻舌身意觸真知故隨知來
生天子當知上座善現不由眼觸為緣所生諸受
諸受故隨知來生不由眼觸為緣所生諸受
真知故隨知來生不離眼觸為緣所生諸受
故隨知來生不離眼觸為緣所生諸受真知
故隨知來生不由耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受故隨知來生不由耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受真知故隨知來生不離耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受故隨知來生不離耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真知故隨知來生
天子當知上座善現不由地界故隨知來生
不由地界真知故隨知來生不離地界故隨
知來生不離地界真知故隨知來生不由水
火風空識界故隨知來生不由水火風空識
界真知故隨知來生不離水火風空識界故
隨知來生不離水火風空識界真知故隨知
來生天子當知上座善現不由無明故隨知
來生不由無明真知故隨知來生不離無明

來生不由無明真知故隨知來生不離無明
故隨知來生不離無明真知故隨知來生不
* 由行識名色六處觸受愛取有生老死故隨
知來生不由行乃至老死真知故隨知來生不離
行乃至老死故隨知來生不離行乃至老死
真知故隨知來生天子當知上座善現不
由我故隨知來生不由我真知故隨知來生
不離我故隨知來生不離我真知故隨知來
生不由有情命者生者養者士夫補特伽羅
意生儒童作者受者知者見者故隨知來
生不由有情乃至見者真知故隨知來生不離
有情乃至見者故隨知來生不離有情乃至
見者真知故隨知來生天子當知上座善現
不由布施波羅蜜多故隨知來生不由布施
波羅蜜多真知故隨知來生不離布施波羅
蜜多故隨知來生不離布施波羅蜜多真知
故隨知來生不由淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多故隨知來生不由淨戒乃至般若
波羅蜜多真知故隨知來生不離淨戒乃至
般若波羅蜜多故隨知來生不離淨戒乃至
般若波羅蜜多真知故隨知來生天子當知

離若波羅蜜多故隨知衆生不離身成乃至
般若波羅蜜多真知故隨知衆生不離四念住
上座善哉不由內空故隨知衆生不由內空真知
故隨知衆生不離內空故隨知衆生不離
內空真知故隨知衆生不由外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空故隨知衆生不由外空乃至無性自性空
真知故隨知衆生不離外空乃至無性自性
空故隨知衆生不離外空乃至無性自性空
真知故隨知衆生天子當知上座善現不由
真知故隨知衆生不由真知故隨知衆
生不離真知故隨知衆生不離真知真知故
隨知衆生不由法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界故隨知衆生不由法界乃至不思議
界真知故隨知衆生不離法界乃至不思議
界故隨知衆生不離法界乃至不思議界真
知故隨知衆生天子當知上座善現不由四
念住故隨知衆生不由四念住真知故隨知
衆生不離四念住故隨知衆生不離四念住
真知故隨知衆生天子當知上座善現不由四
正斷乃至八聖道支真知故隨知衆生天子
當知上座善現不由苦聖諦故隨知衆生
不由苦聖諦真知故隨知衆生不離苦聖諦
故隨知衆生不離苦聖諦真知故隨知衆生
不由集滅道聖諦故隨知衆生不由集滅道
聖諦真知故隨知衆生不離集滅道聖諦
故隨知衆生不離集滅道聖諦真知故隨知
衆生天子當知上座善現不由四靜慮故隨知
衆生不由四靜慮真知故隨知衆生不離四
靜慮故隨知衆生不離四靜慮真知故隨知
衆生不由四無量四無色定故隨知衆生不
由四無量四無色定真知故隨知衆生不離
四無量四無色定故隨知衆生不離四無量
四無色定真知故隨知衆生天子當知上座
善現不由八解脫故隨知衆生不由八解脫

四無色定真知故隨如來生天子當知上座
善現不由八解脫故隨如來生不由八解脫
真知故隨如來生不離八解脫故隨如來生
不離八解脫真知故隨如來生不由八勝處
九次第定十遍處故隨如來生不由八勝處
九次第定十遍處真知故隨如來生不離八
勝處九次第定十遍處故隨如來生不離八
勝處九次第定十遍處真知故隨如來生天
子當知上座善現不由空解脫門故隨如來
生不由空解脫門真知故隨如來生不離空
解脫門故隨如來生不離空解脫門真知故
隨如來生不由無相無願解脫門故隨如來生
不由無相無願解脫門真知故隨如來生
不離無相無願解脫門故隨如來生不離無
相無願解脫門真知故隨如來生
天子當知上座善現不由五眼故隨如來生不
由五眼真知故隨如來生不離五眼故隨如
來生不離五眼真知故隨如來生不由六神
通故隨如來生不由六神通真知故隨如來
生不離六神通故隨如來生不離六神通
真知故隨如來生天子當知上座善現不由

真知故隨如來生天子當知上座善現不由
三摩地門故隨如來生不由三摩地門真知
故隨如來生不離三摩地門故隨如來生不
離三摩地門真知故隨如來生不由陀羅尼
門故隨如來生不由陀羅尼門真知故隨如
來生不離陀羅尼門故隨如來生不離陀羅尼
門真知故隨如來生天子當知上座善現不
由佛十力故隨如來生不由佛十力真知故
隨如來生不離佛十力故隨如來生不離
佛十力真知故隨如來生不由四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
故隨如來生不由四無所畏乃至十八佛不共
法真知故隨如來生不離四無所畏乃至十
八佛不共法故隨如來生不離四無所畏乃
至十八佛不共法真知故隨如來生天子當
知上座善現不由預流果故隨如來生不由
預流果真知故隨如來生不離預流果故
隨如來生不離預流果真知故隨如來生不
由一來不還阿羅漢果故隨如來生不由一
來不還阿羅漢果真知故隨如來生不離一
來不還阿羅漢果故隨如來生不離一來不

來不還阿羅漢果故隨如來生不離一來不
*
還阿羅漢果故隨如來生不離一來不
還菩提不由獨覺菩提故隨如來生不由獨
覺菩提真如故隨如來生不離獨覺菩提故
隨如來生不離獨覺菩提真如故隨如來生
天子當知上座善現不由一切智故隨如來生
不由一切智真如故隨如來生不離一切智
故隨如來生不離一切智真如故隨如來生
不由道相智一切相智故隨如來生不由道
相智一切相智真如故隨如來生不離道相
智一切相智故隨如來生不離道相智一切
智真如故隨如來生天子當知上座善
現不由有為故隨如來生不由有為真如故
隨如來生不離有為故隨如來生不離有為
真如故隨如來生天子當知上座善現不由
無為故隨如來生不由無為真如故隨如來
生不離無為故隨如來生不離無為真如故
隨如來生何以故諸天子是一切法離所有
諸所生者著所隨生由此隨生及隨生處皆
不可得
小時具壽舍利子白佛言世尊諸法真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
*
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法住實際虛空界不思議界皆不可得甚
深世尊此中色不可得色真如亦不可得何以
故此中色尚不可得況有色真如可得此中受
想行識不可得受想行識真如亦不可得
何以故此中受想行識尚不可得況有受想
行識真如可得世尊此中眼處不可得眼處真
如亦不可得何以故此中眼處尚不可得
況有眼處真如可得此中耳鼻舌身意不
可得耳鼻舌身意處真如亦不可得何以故
此中耳鼻舌身意處尚不可得況有耳鼻舌
身意處真如可得世尊此中色處不可得況
有色處真如可得此中聲香味觸法處
不可得聲香味觸法處真如亦不可得何以
故此中聲香味觸法處尚不可得況有聲香
味觸法處真如可得世尊此中眼界不可得
眼界真如亦不可得何以故此中眼界尚不
可得況有眼界真如可得此中耳鼻舌身意
界不可得耳鼻舌身意界真如亦不可得何
以故此中耳鼻舌身意界尚不可得況有耳
鼻舌身意界真如可得世尊此中無明不可

以故此中耳鼻舌身意界亦不可得況有耳
鼻舌身意界真如可得世尊此中色界不可
得色界真如亦不可得何以故此中色界亦
不可得況有色界真如可得此中聲香味觸
法界不可得聲香味觸法界真如亦不可得
何以故此中聲香味觸法界亦不可得況有
聲香味觸法界真如可得世尊此中眼識界不
可得眼識界真如亦不可得何以故此中眼
識界亦不可得況有眼識界真如可得此中
耳鼻舌身意識界不可得耳鼻舌身意
識界真如亦不可得何以故此中耳鼻舌身意
識界亦不可得況有耳鼻舌身意識界真如
可得世尊此中眼觸不可得眼觸真如亦不
可得何以故此中眼觸亦不可得況有眼觸
真如可得此中耳鼻舌身意觸不可得耳鼻
舌身意觸真如亦不可得何以故此中耳鼻
舌身意觸亦不可得況有耳鼻舌身意觸
真如可得世尊此中眼觸為緣所生諸受不可
得眼觸為緣所生諸受真如亦不可得何以
故此中眼觸為緣所生諸受亦不可得況有
眼觸為緣所生諸受真如可得此中耳鼻

舌身意觸為緣所生諸受不可得耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受真如亦不可得世尊此中色界不可
得色界真如亦不可得何以故此中色界亦
不可得況有色界真如可得此中聲香味觸
法界不可得聲香味觸法界真如亦不可得
何以故此中聲香味觸法界亦不可得況有
聲香味觸法界真如可得世尊此中眼識界不
可得眼識界真如亦不可得何以故此中眼
識界亦不可得況有眼識界真如可得此中
耳鼻舌身意識界不可得耳鼻舌身意
識界亦不可得況有耳鼻舌身意識界真如
可得世尊此中無明不可得無明真如亦不
可得何以故此中無明亦不可得況有無明
真如可得此中行識名色六處觸受愛取有
生老死不可得行識至老死真如亦不可得何
以故此中行乃至老死亦不可得況有行乃
至老死真如可得
世尊此中布施波羅蜜多不可得布施波羅
蜜多真如亦不可得何以故此中布施波羅
蜜多亦不可得況有布施波羅蜜多真如
得此中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不可得淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦
不可得何以故此中淨戒乃至般若波羅蜜多

不可得淨或乃至般若波羅蜜多真如亦
不可得何以故此中淨或乃至般若波羅蜜多
尚不可得況有淨或乃至般若波羅蜜多真
如可得世尊此中內空不可得內空真如亦
不可得何以故此中內空尚不可得況有內
空真如可得此中外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
可得空無性空自性空無性自性空不可得
外空乃至無性自性空真如亦不可得何以
故此中外空乃至無性自性空尚不可得況
有外空乃至無性自性空真如可得世尊此
中真如不可得真如真如亦不可得何以故
中真如尚不可得況有真如真如可得此中
法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界不可
得法界乃至不思議界真如亦不可得何以故
此中法界乃至不思議界尚不可得況有法
界乃至不思議界真如可得世尊此中四念
住不可得四念住真如亦不可得何以故此中
四念住尚不可得況有四念住真如可得
此中四正斷四神足五根五力七菩提覺支

此中八聖道支尚不可得況有八聖道支
真如可得世尊此中苦聖諦不可得苦聖諦
真如亦不可得何以故此中苦聖諦尚不可
得況有苦聖諦真如可得此中集滅道聖諦
真如亦不可得何以故此中集滅道聖諦尚不可
得況有集滅道聖諦真如可得世尊此中四靜慮不可得四靜慮
真如亦不可得何以故此中四靜慮尚不可
得況有四靜慮真如可得此中四無量四無
色定不可得四無量四無色定真如亦不
可得何以故此中四無量四無色定尚不可
得況有四無量四無色定真如可得
世尊此中八解脫不可得八解脫真如亦不
可得何以故此中八解脫尚不可得況有八
解脫真如可得世尊此中八勝處九次第定十遍
處不可得八勝處九次第定十遍處真如亦
不可得何以故此中八勝處九次第定十遍處
真如不可得況有八勝處九次第定十遍處

不可得八勝處九次第定十遍處真如亦
不可得何以故此中八勝處九次第定十遍處
*亦不可得況有八勝處九次第定十遍處真
如可得世尊此中空解脫門不可得空解脫
門真如亦不可得何以故此中空解脫門亦
不可得況有空解脫門真如可得此中無相
無願解脫門不可得無相無願解脫門真
如亦不可得何以故此中無相無願解脫門
亦不可得況有無相無願解脫門真如可得
世尊此中五眼亦不可得況有五眼真如亦不
可得此中六神通不可得六神通真如亦不
可得何以故此中六神通亦不可得況有六
神通真如可得世尊此中三摩地門不可得
三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩
地門亦不可得況有三摩地門真如可得此
中阿羅漢門不可得阿羅漢門真如亦不可
得何以故此中阿羅漢門亦不可得況有阿
羅漢門真如可得世尊此中佛十力不可得
佛十力真如亦不可得何以故此中佛十力
亦不可得況有佛十力真如可得此中四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

*不共法不可得四無所畏乃至十八佛不共
法真如亦不可得何以故此中四無所畏乃
至十八佛不共法亦不可得況有四無所畏
乃至十八佛不共法真如可得世尊此中須
陀洹果不可得預流果真如亦不可得何以故
此中預流果亦不可得況有預流果真如可
得此中一來不還阿羅漢果不可得一來不
還阿羅漢果真如亦不可得何以故此中一
來不還阿羅漢果亦不可得況有一來不還
阿羅漢果真如可得世尊此中獨覺菩提不
可得獨覺菩提真如亦不可得何以故此中
獨覺菩提亦不可得況有獨覺菩提真如可
得世尊此中一切智不可得一切智真如亦
不可得何以故此中一切智亦不可得況有
一切智真如可得此中道相智一切相智不
可得道相智一切相智真如亦不可得何以
故此中道相智一切相智亦不可得況有道
相智一切相智真如可得
佛言舍利子如是如是如汝所說諸法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離
性法定法住實際虛空界不思議界諸佛

性法定法住實際虛空界不思議界皆悉

*

是諸舍利子此中色不可得況真如可得何以故此中色無礙故此中受想行識不可得況有受想行識真如可得何以故此中受想行識無礙故此中眼處不可得況有眼處真如可得舍利子此中眼處不可得眼識界真如亦不可得何以故此中眼識界無礙故此中耳鼻舌身意處不可得況有耳鼻舌身意處真如可得舍利子此中耳鼻舌身意處不可得耳鼻舌身意識界真如亦不可得何以故此中耳鼻舌身意識界無礙故此中色處不可得況有色處真如可得此中聲香味觸法處不可得況有聲香味觸法處真如可得何以故此中聲香味觸法處無礙故此中眼界不可得況有眼界真如可得此中眼界乃至意界不可得況有耳鼻舌身意界真如亦不可得何以故此中耳鼻舌身意界無礙故此中可得況有耳鼻舌身意界真如可得舍利子

*

此中色界不可得況有色界真如亦不可得何以故此中色界無礙故此中受界不可得況有受界真如可得此中聲香味觸法界不可得況有聲香味觸法界真如亦不可得何以故此中聲香味觸法界無礙故此中眼識界不可得況有眼識界真如可得舍利子此中眼識界不可得眼識界真如亦不可得何以故此中眼識界無礙故此中耳鼻舌身意識界不可得況有耳鼻舌身意識界真如可得舍利子此中眼觸不可得況有眼觸真如亦不可得何以故此中眼觸無礙故此中耳鼻舌身意觸不可得況有耳鼻舌身意觸真如可得舍利子此中眼觸為緣所生諸受不可得況有眼觸為緣所生諸受真如亦不可得何以故此中耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得況有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如可得此中地界不可得況有地界真如可得舍利子

中耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得可
* 鼻舌身意觸為緣所生諸受真如亦不可得
何以故此中耳鼻舌身意觸為緣所生諸受為
不可得況有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
真如可得舍利子此中地界不可得地界真
如亦不可得何以故此中地界為不可得況
有地界真如可得此中水火風空識界不可
得水火風空識界真如亦不可得何以故
此中水火風空識界為不可得況有水火風
空識界真如可得舍利子此中無明不可得
無明真如亦不可得何以故此中無明為不可
可得況有無明真如可得此中行識名色六
處觸受愛取有生老死不可得行乃至老死
真如亦不可得何以故此中行乃至老死為不
可得況有行乃至老死真如可得
舍利子此中布施波羅蜜多不可得布施波
羅蜜多真如亦不可得何以故此中布施波
羅蜜多為不可得況有布施波羅蜜多真如
可得此中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不可得淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦
不可得何以故此中淨戒乃至般若波羅蜜
多為不可得況有淨戒乃至般若波羅蜜

不可得何以故此中淨戒乃至般若波羅蜜
* 多為不可得況有淨戒乃至般若波羅蜜多
真如可得舍利子此中內空不可得內空真
如亦不可得何以故此中內空為不可得況
有內空真如可得此中外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空不
可得外空乃至無性自性空真如亦不可得
何以故此中外空乃至無性自性空為不可
得況有外空乃至無性自性空真如可得舍
利子此中真如不可得真如真如亦不可得
何以故此中真如為不可得況有真如真如可
得此中法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界不可得法界乃至不思議界真如亦不可
得何以故此中法界乃至不思議界為不可
得況有法界乃至不思議界真如可得舍利
子此中四念住不可得四念住真如亦不可
得何以故此中四念住為不可得況有四念
住真如可得此中四念住乃至聖八

得何以故此中四念住亦不可得四正勤
住真如亦不可得此中四正勤
七等覺支八聖道支不可得四正斷乃至八
聖道支真如亦不可得何以故此中四正斷
乃至八聖道支亦不可得四正斷乃至
八聖道支真如亦不可得苦聖諦
可得苦聖諦真如亦不可得何以故此中苦
聖諦亦不可得況有苦聖諦真如可得此中
但說道聖諦不可得乃至但說道聖諦真如亦不
可得何以故此中但說道聖諦亦不可得況
有但說道聖諦真如可得舍利子此中四靜
慮不可得四靜慮真如亦不可得何以故此
中四靜慮亦不可得況有四靜慮真如可得
此中四無量四無色定不可得四無量四無
色定真如亦不可得何以故此中四無量四
無色定亦不可得況有四無量四無色定真
如可得舍利子此中八解脫不可得八解脫
真如亦不可得何以故此中八解脫亦不可
得況有八解脫真如可得
第七十遍處不可得八勝處乃至八勝處
第九次第定十遍

處真如亦不可得何以故此中十遍處
乃至十遍處亦不可得況有十遍處
真如可得舍利子此中空解脫門
真如亦不可得何以故此中空解脫
門亦不可得況有空解脫門真如
可得此中無相無願解脫門
真如亦不可得何以故此中無相
無願解脫門亦不可得況有無相
無願解脫門真如可得
舍利子此中五眼不可得五眼真如亦不可得
何以故此中五眼亦不可得況有五眼
真如可得
此中六神通不可得六神通真如亦
不可得何以故此中六神通亦不可得況有
六種通真如可得舍利子此中三摩地門不
可得三摩地門真如亦不可得何以故此中
三摩地門亦不可得況有三摩地門真如可
得此中陀羅尼門不可得陀羅尼門真如亦
不可得何以故此中陀羅尼門亦不可得況
有陀羅尼門真如可得舍利子此中佛十力
不可得佛十力真如亦不可得何以故此中
佛十力亦不可得況有佛十力真如可得此

佛十力尚不可得況有佛十力真如可得此中四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不可得四無所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得何以故此中四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得況有無所畏乃至十八佛不共法真如可得舍利子此中預流果不可得預流果真如亦不可得何以故此中預流果尚不可得況有預流果真如可得此中一來不還阿羅漢果不可得一來不還阿羅漢果真如亦不可得何以故此中一來不還阿羅漢果尚不可得況有一來不還阿羅漢果真如可得舍利子此中獨覺菩提不可得獨覺菩提真如亦不可得何以故此中獨覺菩提尚不可得況有獨覺菩提真如可得舍利子此中一切智不可得一切智真如亦不可得何以故此中一切智尚不可得況有一切智真如可得此中道相智一切相智真如亦不可得何以故此中道相智一切相智尚不可得況有道相智一切相智真如可得

故此真如相時衆中萬二千菩薩皆得無生法忍六萬菩薩諸漏永盡心得解脫成阿羅漢五百菩薩

不可得何以故此中道相智一切相智尚不可得況有道相智一切相智真如可得

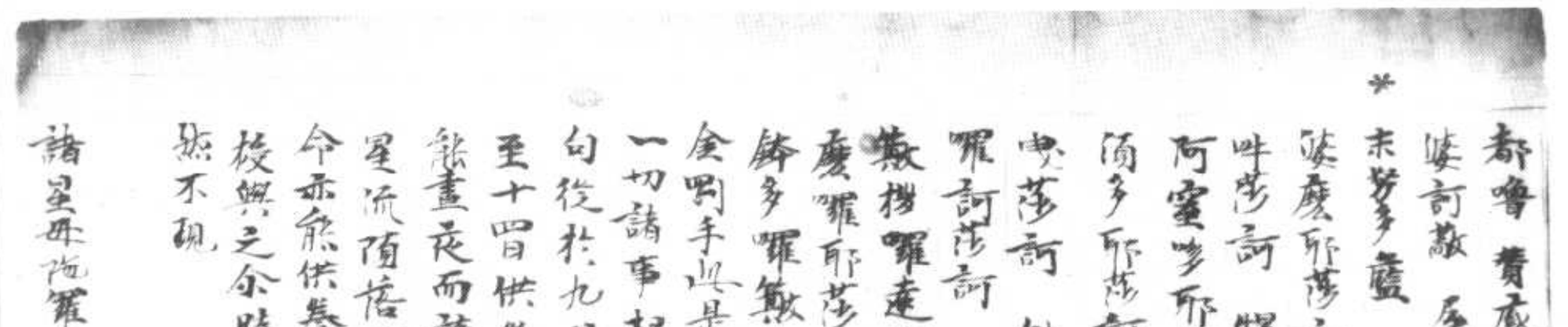
故此真如相時衆中萬二千菩薩皆得無生法忍六萬菩薩諸漏永盡心得解脫成阿羅漢五百菩薩於諸法中生淨法眼五千菩薩離諸塵垢得無生法忍六萬菩薩諸漏永盡心得解脫成阿羅漢

尒時佛告舍利子言此六萬菩薩以前過去親近供養五百諸佛一一佛所發弘誓願正信出家離俗布施淨戒安忍精進靜慮而不捨愛般若波羅蜜多於不攝受方便善巧力故起別異想行別異行備布施時作如是念此是布施此是財物此是受者我能行施備淨戒時作如是念此是淨戒此是罪業此所讚境我能持戒備安忍時作如是念此是安忍此是忍障此所忍境我能安忍備精進時作如是念此是精進此是懈怠此是所為我能精進備靜慮時作如是念此是靜慮此是散動此是所為我能備之彼離般若波羅蜜多及離方便善巧力故依別異想而行布施淨戒安忍精進靜慮別異之行由別異想故與所為不相入善薩亦性離生住由不相入

多及離方便善巧力故依別異想而行布施
淨戒安忍精進靜慮別異之行由別異想別
異行故不得入菩薩正性離生位由不得入
菩薩正性離生位故得預流果漸次乃至阿
羅漢果舍利子此諸菩薩雖有菩薩真空無
相無願解脫門而遠離般若波羅蜜多及方
便善巧力故於實際作證取聲聞果
大般若波羅蜜多經卷第三百廿二

烏波斯迦及　設供
於而不中夭金剛手諸星
已知日而讀誦者欲說陸師一切諸星如
如献所願悉令滿足與彼同類負置諸事
皆得消滅
介時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰
南謨佛陀耶　南謨娑揭囉馱囉耶　南摩鉢囉
達羅耶　南麼薩婆迦囉陀訶　南摩薩婆暗
波囉甫必喃　南謨諸奢多羅喃　南謨婆多奢
囉尸喃　怛也他　底底底底　撒蜜哩撒蜜哩　鉢
明鉢明婆囉婆囉　鉢婆囉鉢婆囉　三婆囉
三婆囉甚多耶甚多耶　麼囉麼囉　麼訖
施麼訖施伽絢耶薩婆碧達　俱嚕俱嚕
晉耶晉耶乞合波耶　乞合波耶　扇賦里底
絢麼耶絢麼ㄓㄓ唯多你　達奢耶揭麼喃
箭伽薄柔　落叉耶落叉耶　麼耶　娑娑哩波
薑　娑囉波薩都並恭荼　薩婆吒訶　耶
乞奢多囉　波多麼徽你　撒囉你撒囉
薄伽薄伽薄彥　麼訶麼哆　薩馱耶吐忍
荼扇奢耶　波波你扇賀底賀底　奢嚕
部嚕賀底　謀楡謀楡　貸謀貸謀　訶
娑訶敬　屋吒吧屋吒訶　多婆訶囉耶莎

S→標 53~57
W→標 97



▼ 斯四六二二號　毗沙門緣起

去諸仙於香山禪定谷終定易得五通我今當下國勞於

終定即從天下時魔波旬乃發遣五百天女亦隨仙人住處有

一蓮花池天女等每日於池中澡浴露出身躰或乱仙人暗有轉

輪王女未嫁已前常塗香藥亦隨天女池中澡浴仙人自恨終定不

得便告諸女從今已後勿於此處澡浴各歸本天其天女等

便歸天宮唯有轉王女不相用語每日常來仙人喚責呪詛於汝

既頑愚不用我語能你去一看鄧鼓嚩扶呪

事嚩頻婆仙那王汝有擔能諸闍浮提世界一切衆生莫貪本

能汝於此女愛貪其王即從天下便於女處受胎十月滿已於母腹

中放五色神光一切夜叉羅刹閻羅王諸惡鬼等皆生怨怖諸毛

皆豎戰慄不安其母即從頭下然生毗沙門天王生已母便命終

得生天宮毗沙門天王生經七日山身上天宮往看其母其帝釋

觀見毗沙門天王上天共切德天母手擎舍利塔迎毗沙門天王汝

於過去世於此塔前發大擔能汝以此塔當省前事阿難白

仏言世尊毗沙門天王既有擔能於其國界有此神通何要著

甲仏告阿難毗沙門天王所著之甲非是鐵甲是慈悲甲是法

甲是能甲毗沙門天王內行并外見藥又阿難白仏言世尊云何

名福德女仏告阿難其女去日於家內同日生五百白象亦名福德

女亦得名大吉祥其女種何福德所生之處得七寶倉庫隨身

仏告阿難大吉祥天女於過去有福福金山寶花光照吉祥切

德海如來所種諸善根發大擔能由彼如來慈悲隨念威神力

故即於今日隨所念處隨所示方隨所欲國即无量百千万億衆

生受諸快樂所得金銀財寶牛羊穀麦飲食衣服皆得隨心多

諸快樂阿難白仏言世尊大吉祥天女住在何處仏告阿難王又

是天不合住人王母是人不合住天今在處宝寶鐵城居住

大吉祥天女白仏言世尊我在北方薛室羅末羅天王城名有

未去城不遠有園名曰妙花福光中有勝殿七寶所成我常住

彼　切德天女白仏言於此北方毗沙門天王有城名曰阿尼多陀

其城有園名切德花於是園中最勝園名曰金幢七寶極妙此即

是我常住處　阿難白仏言世尊毗沙門天王常用何物祭祀

仏告阿難除酒肉五辛餘一切盡得當燒何等香　擔捏薰合

女為香　孔雀香

▼ 斯四六二二號背面　雜字及注音

膊膊窪磬歎徭鞅罽苟鄚艷混濤棹燼壝壘

糊粘芤輾牘懵翥遷盥氯恪柉蕞胡洵羨訪

蠬螂柜杌剸櫂媿猖戀誒毳墟炳渚氀哉貧苑嚕

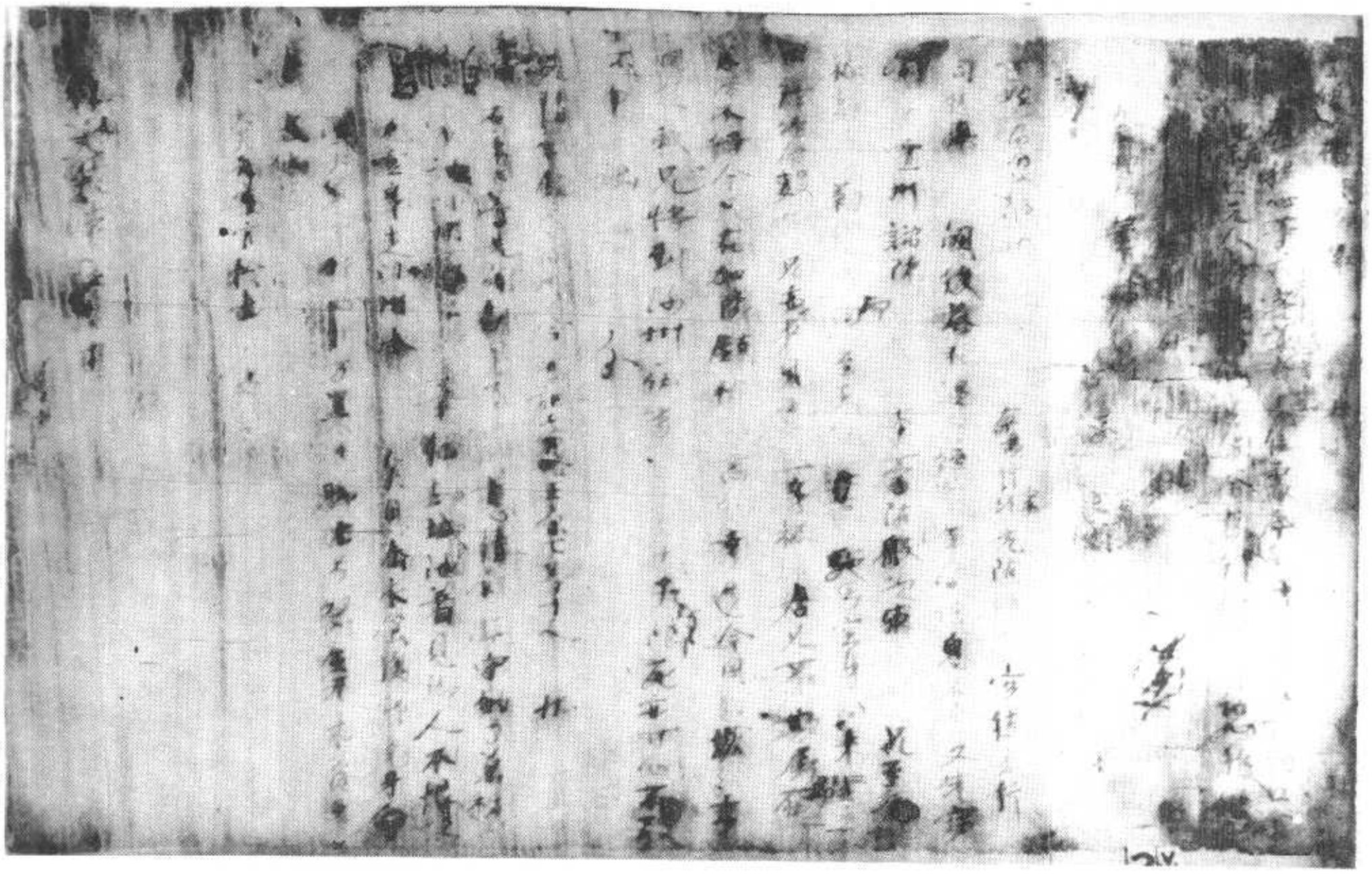
电佩謥撚姑蔌嶸盒嘆磚跳熈怡癯鏖齊懟隢

德睽鵲遺肪膜俯膊樞蒐莊氈氀蠶箸蔟蠻遂撒

嚕賣駐駝家虜編彗驃肉蠰皺罷獐涯燧檸稿驃

謝法把新欻罐黠嘆嶙筋祝磷璇驟肜儲蔟瓶

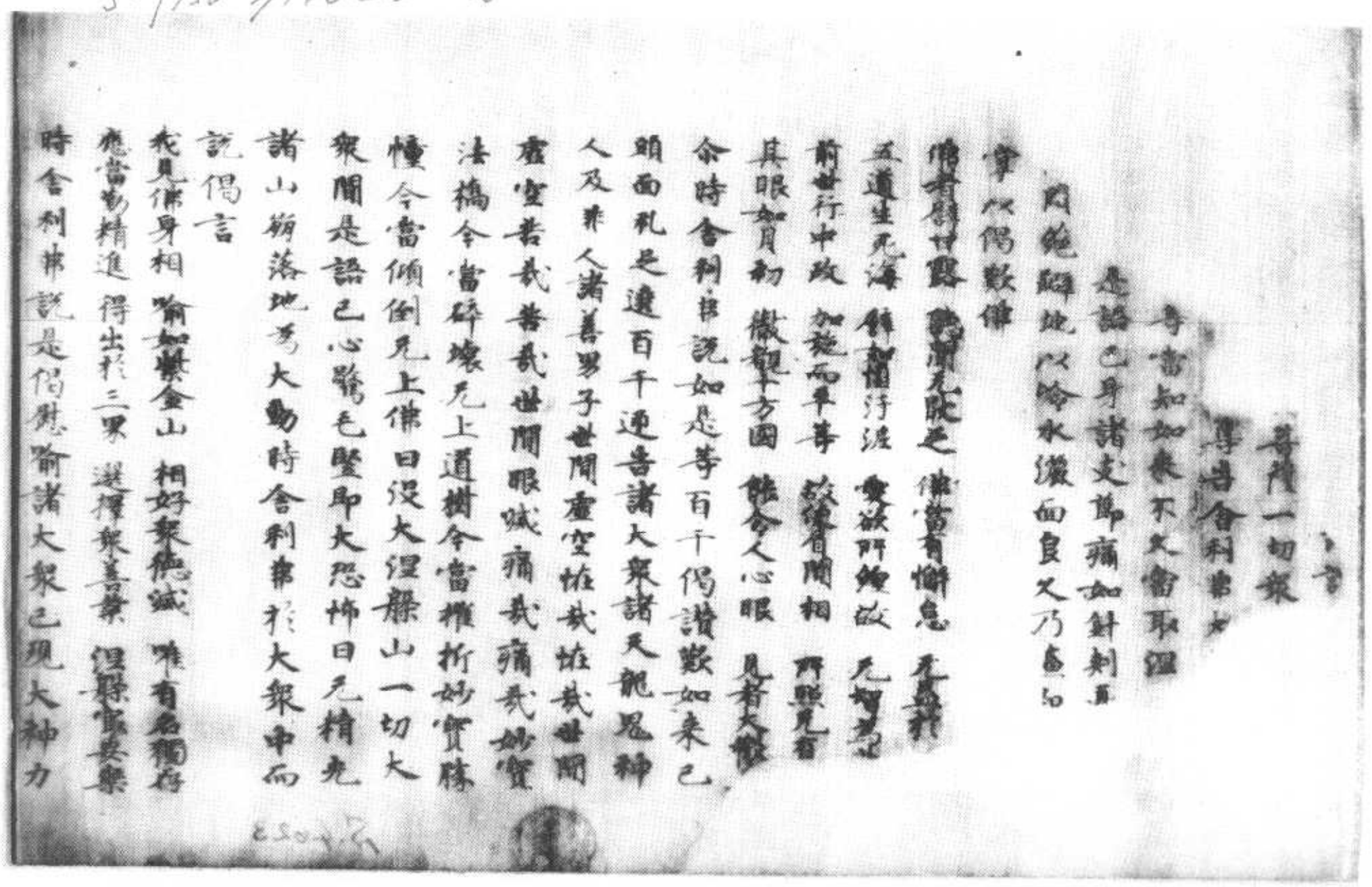
預呻吟瞽毸維耐瞻



斯四六二二號背面　王康七等十人狀、富盈信狀

▼斯四六二三號　大方便佛報恩經卷第五

S→T16 3/148c13~18



[illegible]精進 得出於三界 速得衆善業 涅槃常樂果

*

時舍利弗說是偈歎諭諸大衆已 現大神力

身昇虛空化作千頭寶象 一一象身共相嬉

結千頭外向 是一一象皆有七牙 一一牙上

有七浴池 一一浴池有七蓮華 於華臺上有

七化佛 一一化佛皆有侍者 舍利弗一一舍利弗

放大光明 普照十方無量恒沙世界 遠召有

緣 有緣既集 時舍利弗復現大身 滿虛空中

大而現小 入地如水 出無間隙 入無孔竅 或

身下出火 身上出水 踊沒虛空 或作千 作百

乃至一一 數現種種神變已 從虛空下 往大衆

中廣爲說法 示教利喜 令無量百千衆生發

阿耨多羅三藐三菩提心 復有無量百千衆

生得須陀洹道 乃至阿羅漢果 復有無量百

千人發聲聞辟支佛心 時舍利弗作如是念

量利益已 告於大衆而作是言 我今何心見

於如來入般涅槃 作是唱已 即昇虛空 身中

出火 即自燒身 取於涅槃 爾時大衆悲慕舍

利弗 目不暫捨 心生戀慕 擧聲大哭 塵土坌

身 口無精光 天地大動 爾時大衆收取舍利

起塔供養 爾時有一半行 々大衆圍遶舍利

弗塔 心生驚惱 猖狂而行 無失正念

爾時如來以慈悲力化作舍利弗 在大衆中

*

爾時如來以慈悲力化作舍利弗 在大衆中

爾時大衆見舍利弗 心生歡喜 憂苦即除 因

歡喜心故 皆發阿耨多羅三藐三菩提心 爾

時阿難以如來神力故 觀察衆心咸皆有疑

即從座起 整衣服 偏袒右肩 右膝著地 叉手

長跪而白佛言 世尊 舍利弗以何因緣 先如

來前而取滅度 今諸大衆憂苦如是

佛告阿難及諸大衆 舍利弗不但今日先如

來前而取滅度 過去世時亦不能忍見我先

取滅度 阿難白佛言 世尊 舍利弗過去世時

先取滅度 其事云何 佛言善聽 乃往過去阿

僧祇劫

爾時有國名波羅捺 其波羅捺王名曰大光

明 大光明王主六十小國八百聚落 其王常

懷慈心 布施一切 不違人意 爾時有一小邊

國王 常懷惡逆 爾時大光明王於日月諸齋

日 以五百大象載珍寶錢財衣被飲食 著大

市中 及著四城門外 而施一切 時敵國怨家

聞大光明王布施一切 不違人意 有須衣服

飲食金銀珍寶者 恣意自取而去

爾時邊小國王聞大光明王布施之德 心生

嫉妬 即集諸臣 詐辭往波羅捺國乞大光

明王頭々々 誰能往者王當更重賞 令誰能往波

明王頭陀皆尸能往者王復更令誰能往彼

* 波羅奈國大光明王頭能去者當金千

尸其中有一婆羅門言我能往之但給我資

糧此國去波羅奈六千餘里王出給資糧遣令

波羅奈國時婆羅門往到波羅奈中上其城

六種震動諸人驚怪散聊走出少許數日

尸頭尸至諸術師是失常變亦軍白王言彼

常服法皇當落尸其國中有諸流泉浴池等

泉之處常所安樂者而皆枯竭時婆羅門往

到波羅奈城在門外立時守門神語守門者

言此人無諸惡心守門從遠方來欲見大光明王

頭汝莫驅入時婆羅門住在門外停住一七

不能得前語守門者我從遠來欲見大王

時守門者即入白王有一婆羅門從遠方來

在門外王聞是語即出奉迎如子見父前

禮拜已所從來處路得已度林婆羅

門言我在彼方聞王功德如佛不差人貴名

稱遠聞 徹其地下徹黃泉表在歌歎實已

虛言故從遠來自涉山川今欲有所得王言

我今給汝一切之施有所求索莫自疑難婆羅

門言當實今不我不用餘物今欲大利從王

門言當實今不我不用餘物今欲大利從王

* 七頭王聞是已深自思惟我從久始生死

來空喪此身未曾為法空受生死勞我精神

今者此身空欲求者捨棄無量不與

者遠求不得以此身施者如線當斷

未何時多聞 一切之善皆從王言自身

自為故重付國位夫人太子無過大臣當

知

尸時大王即入宮中報諸夫人天下所愛皆

當別離人生有五事皆有敗物生老病死春秋冬

自結夫人太子聞是語已驚怖如人噎既不飲

咽復不深吐大王今者何用綠故說如是語

王言有婆羅門從遠方來欲見我頭我已許

之夫人太子聞是語已舉身投地舉聲大哭

自捶胸頭裂衣裳而作是言大王天下所

重莫若己身云何今日難捨能捨特用施人

時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛腦而

頭為婆羅門言我自乞匄用問我等大臣語

言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅門

正欲實答尸時怖懼思大臣新其命根

尸時五百大臣語婆羅門汝莫怖我等今

者汝之罪以大王故貧婆羅門何急用是

者汝之罪以大王故貧婆羅門何急用是

腦血斷見我等五百人人作一七寶頭共相

獲血頭髮落等五百人人作一七寶[illegible]相
[illegible]所消念汝[illegible]世尊[illegible]婆[illegible]
言告不日[illegible]時諸大臣[illegible]生若
[illegible]王言[illegible]
[illegible]大人[illegible]
[illegible]王[illegible]
時第一大臣聞王語[illegible]婆[illegible]
[illegible]大王[illegible]身命[illegible]
是[illegible]即入宮[illegible]
尒時大王[illegible]入後園[illegible]婆羅門[illegible]來汝[illegible]
[illegible]所[illegible]以為[illegible]不[illegible]汝意令
我來世[illegible]智慧[illegible]於汝等[illegible]心語[illegible]
令[illegible]十方[illegible]作是言十方諸佛[illegible]
[illegible]菩薩[illegible]神[illegible]我此事[illegible]成[illegible]
[illegible]婆羅門[illegible]去時婆羅門[illegible]力[illegible]
[illegible]
害[illegible]當[illegible]所[illegible]自繫樹枝
王聞[illegible]此[illegible]婆羅門[illegible]若
當不能[illegible]大利[illegible]言[illegible]
作[illegible]樹[illegible]婆羅門[illegible]選[illegible]
[illegible]當[illegible]婆羅門[illegible]自提刀即
前[illegible]樹令時樹神[illegible]婆羅門[illegible]頭[illegible]
倒地

倒地
尒時大光明王語樹神言汝不助我及於善
法而起留難尒時樹神聞是語已心生苦惱
即聲是言惟然惟然於虛空中尸雲雨血天
地大動日月精光時婆羅門尋斬王頭持還
本國
尒時五百太子及諸羣臣即收大光明王所
餘身骨起塔供養佛告阿難尒時第一大臣
關大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命
者今舍利弗是尒時大光明王者今則我身
釋迦如來是菩薩如是積習苦行攝受眾生
令諸佛見是故超越得成阿耨多羅三藐三
菩提是故舍利弗聞於如來欲入涅槃眼不
忍見先取滅度與本不異過去世時不忍見
我捨於身命我於此後園在此一樹下捨轉
輪王頭布施彰滿一千乃餘身分肢體手足
說是苦行因緣時有無量百千眾生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心復有無量百千人得
須陀洹道乃至阿羅漢果復有無量百千人
發辟支佛心一切大眾諸天龍神人
及非人聞佛說法歡喜而去
復次摩伽陀國有五百童賊常劫人在
[illegible]

復次摩伽陀國有五百羣賊常斷道劫人在
灘尤拏王路斷絕
尒時摩伽陀王即起四兵而往收捕送著獄
山玄嶮之處即取一一賊挑其兩目劓刖耳
鼻尒時五百羣賊身體苦痛命在呼嗟尒時
五百人中有一人是佛弟子告諸大衆我等
今者命不云遠何不至心歸命於佛
尒時五百人尋共發聲唱如是言南无釋迦
牟尼佛尒時如來在耆闍崛山以慈悲力於
遊軌陀山即大風起吹動樹林起栴檀塵滿
虛空中風即吹往至彼深山諸羣賊所全諸
賊眼及諸身瘡平復如故
尒時諸賊還得兩眼身瘡平復血變為乳俱
發是言我等今者蒙佛重恩身體安樂報佛
恩者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心作
是唱已一切大衆異口同音而作是言諸未
安衆生我當安之諸未解衆生我當解之諸
未度者我當度之未得道者令得涅槃
復次如來慈悲方便神力不可思議佛在舍
衛國尒時崛山中有五百人心住其中斷道
劫人住諸非法如來尒時以方便力化作一
人乘大名象身著鎧仗帶持弓箭手執鋌鋋
四乘大象皆以七寶而莊校之其人亦以七

人乘大名象身著鎧仗帶持弓箭手執鋌鋋
四乘大象皆以七寶而莊校之其人亦以七
寶而自莊嚴殊羅嚴具皆出光明單獨一己
而入嶮路往至崛山尒時山中五百羣賊遥
見是人而相謂言我等積年作賊未見此也
尒時賊主問諸人言汝何所見其人答言見
有一人乘大名象披服瓔珞并象乘具鋌是
七寶放大光明照動天地隨路而來無復單
獨一己我等若當擒獲此人資生衣食七世
无乏尒時賊主聞是語已心生歡喜密共唱
令而作是言慎莫斫射徐徐捉取即前後圍
遶一時而發時五百人同聲唱喚
尒時化人以慈悲力愍而哀傷尋時張弓布
箭射之時五百人人被一箭而瘡苦痛難可
勘忍即皆躃地婉轉大喚起共拔箭其箭堅
固非力所堪尒時五百人即懷恐怖我等今
者必死不疑所以者何而此一人難為抗對
山來未有即共同聲說偈問曰
卿是何等人 為是呪術力 為是龍鬼神 一箭射五百
苦痛難可陳 我等身歸依 為我出毒箭 隨順不違逆
尒時化人說偈答曰
斷瘡无過患 射箭无過怒 是莊莫餘扶 唯從多聞除
尒時化人光是偈已即復佛身放大光明遍

新羅无過焉 射箭戶為然 走往莫能及 唯[illegible]除

＊余時化人說是偈已即復佛身放大光明遍照十方一切衆生遇斯光者皆得和悅

得申拘攣者得手足若聾者得聽真言總要而言諸不稱意皆得如願余時如來與五百人說利喜說種種法時五百人聞法歡喜身瘡平復無及與乳尊時即授阿耨多羅三藐三菩提心即共同聲而說偈言

我等已發心 廣利諸衆生 應當常恭敬 隨順諸佛學

令佛慧悲方 拔苦身心安 應當念佛恩 菩薩及菩交

師長及父母 及諸衆生類 怨親心平等 恩德无有二

余時虛空中欲界諸天 憍尸迦等 兩衆天華

住天伎樂供養如來與口同音而說偈言

我等失世福 光明甚微劣 衆妙供養具 利益於一切

世尊甚難遇 妙法亦難聞 值遇衆德本 今遇釋中神

我等今得見佛 所有三業善

我等諸衆生故 迴向无上道

余時諸天說是偈已遶百千迴頭面禮佛飛空而去復次如來方便慈善根力不可思議

余時耆闍崛山 離國有一婆羅門 歌者邪見貪著

我慢舍利弗大目犍連往來其家說法譬喻而不信受執著邪論其家大富財寶无量家

而不信受執著邪論其家大富財寶无量家

无有子一旦為王財賄侵官思惟心已來到

渚山之諸樹神過九十日其婦便懷有身月

滿生男其兒端正人相具足父母愛念與人

家敬至年十二共諸等侶出外遊戲逢醉

象馳奔踐蹋即便命終父母聞之舉聲大哭

自投於地生狂癡心塵土污身自投頻蹙而

住是言一何薄命生五我子前趣兒所抱持

死尸舉聲慟哭狂而復癡心發狂癡裸形而

行得翻如來如來以慈善根力化作其兒

余時父母即前追持歡喜尸量狂癡即滅還

得本心如來余時即為說法因聞法故即發

阿耨多羅三藐三菩提心

復次如來慈善根力不可思議余時琉璃王

起四種兵伐舍離國得諸釋子穿坑埋之坑

未齊腰令不動搖過一七日如來余時以慈

善根力即化其地變成浴池其浴池水具八

功德有妙香華所謂彼頻摩華分陀利華青

蓮赤白大如車輪充滿其中與類衆鳥相和

悲鳴時諸釋子見是事已心生歡喜尊發阿

耨多羅三藐三菩提心發菩提心已時琉璃

王即以角欲五百里為除令斧除即著戰鬥

勝多羅三藏三菩提心經苦提心之時琉璃

王即以百千金錢五百里色將金銀銅

鐵緊利鈿即贊悪鼓及諸羣鳥踏諸釋子

骨諸之如皮骨棄破狼藉在四一如來慈悲

力故身心安樂心生樂故發菩提心發菩

提心故令諸衆生得平等心心平等故不生

瞋恚心不瞋故命終生天得生天已即以天

眼却觀本緣尋相謂言我等蒙佛慈悲得

生於天七寶宮殿名天上服身諸声明微妙從

樂一切樂具自然如来神力是故我等發大

悲心利益衆生過有佛法所流布處若城邑

聚落山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解說

其義隨流布處稱意供給令尸之少若有乃

兵疫饑饉我等應當晝夜擁護心不捨離

余時諸天發是願已身命多力光明異輝倍

倍常常歡喜踊躍飛空而去

復次如来方便慈善根力不可思議余時琉

璃王化舍雞國毀害諸釋種二選諸釋女理

取端政才能過人名無數後取五百人前後

圍遶住伽蛾樂還歸本國夫人蛾女昇正殿

上結跏趺坐告大衆言我今快樂稱善无量

時諸釋女問琉璃王言汝今云何快樂答言

我得勝怨諸釋女言汝不得勝假使汝國一

切四兵不敵於我釋種一人然我釋種心佛

弟子不與物諍今汝得勝石起應者汝前後

三四起兵伺舍雞國而常退歸汝第一注時

我諸釋種而作是言此琉璃王不識恩分又

生惡逆若我等與彼戰者賢愚不別皂白不

明我等今者宜應怨怖令彼退散即立誓令

令者諸人奉共射之令箭莫傷即起四兵往

逆琉璃去四十里挽弓射之箭相續括括

相至時琉璃王見是事已即懷怨怖退還歸

去過九十日復起四兵伐諸釋種余時諸釋

等共議言琉璃惡人不知慙愧而復更來欲

相害

余時諸釋復立誓限令曰諸人奉共射鐵莫

令傷人時諸釋種奉共射之悉令諸人所著

鐵仗鉀鉀斬壞裸身而住時琉璃王心懷怖

懼即集諸臣而共議言我等今者怨不全濟

中有第一大臣白大王言是諸釋種皆佛弟

子持不殺戒彼行慈悲若不余者我等身命

又已殞滅王言審如是者更可前進

余時諸釋撿手而住琉璃軍馬遂至遶近諸

又[illegible]預[illegible]王言[illegible]如[illegible]人[illegible]時[illegible]

小時諸釋[illegible]住[illegible]中[illegible]至迦[illegible]

*釋師中有一婆羅門語諸釋　今喪福至云

何獨於諸釋答言我等今者不與物諍若與

彼諍非佛為[illegible]時婆羅門知姊[illegible]嗣止釋

前與琉璃戰一箭射七未久之間傷於轉多

琉璃以[illegible]即還都退時諸釋種後作是念我

等今者不應與是無人[illegible]當即集釋種

共議出走婆羅門種既皆出已琉璃四兵壞

舍雖國以是因緣令汝得勝時琉璃王即生

輕慢喚[illegible]即制耳鼻[illegible]王斬手已

即以中藥塗於塚間時諸釋女繞轉[illegible]

手足其[illegible]切苦毒纏身除命[illegible]時諸釋

女各稱[illegible]姊妹者或復稱天喚地者

皆切[illegible]唯其中有第一釋女告諸女言姊

妹當知我曾從佛聞若有人能於運急之中

後於一念念佛至心歸命者即得安隱各稱

所願時五百釋女與口同音至心念佛南无

釋迦牟尼多[illegible]阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

復更唱言[illegible]痛苦哀哭嗚呼婆伽婆

婆伽婆住是[illegible]時於虛空中以如來慈善根

力起大悲雲雨大悲雨雨諸女人[illegible]雨[illegible]

力起大悲雲雨大悲雨雨諸女人[illegible]雨[illegible]

*身體手足[illegible]如[illegible]諸女[illegible]

來[illegible]人[illegible]世間好樂世間眼目[illegible]

眾中[illegible]其若[illegible]快樂[illegible]

皆得脫若[illegible]我等今者當念佛[illegible]

諸女今言當以何事[illegible]報佛恩如來身者金剛

之身常住不壞之身[illegible]渴身[illegible]妙色身[illegible]

之[illegible]下種定根力覺道不可思議[illegible]十二相[illegible]

十種隨形之好具足莊嚴住大涅槃等[illegible]

[illegible]如羅睺羅[illegible]觀等觀亦不望報我等今

者欲報佛恩當於出家能持禁戒護持正法

恩報[illegible]即求[illegible]鉢往詣王國比丘[illegible]精舍求

索出家時有六羣比丘居見諸釋女年時幼

稚美色端正今云何能捨此難捨[illegible]

我等當為說世間[illegible]欲快樂待年限過然後出

家[illegible]亦快[illegible]若[illegible]已以[illegible]鉢[illegible]我等

思惟是[illegible]釋女前即以上事向諸女說諸

女聞已心懷苦惱此[illegible]云何有大恩如

如鵝鴦飲食和以毒藥此比丘居所說[illegible]如

是世間[illegible]欲多諸過患[illegible]共知云何以[illegible]

讚歎其美而勸我等還歸本家在中五欲作

[illegible]語已舉聲大哭還出僧房時有比丘居名

起論已舉解大尖運出僧房時有比丘尼名
曰華色即問諸女何為嗚咽諸女答言不果
所願比丘尼言汝願何等答言願欲出家不
像聽許時華色比丘尼即問言汝欲出家者我
能度汝諸女聞已心生歡喜即便隨從度為
弟子時諸婦女聽許悲喜交集而作是
言和上當知我等在家苦非一親族喪亡
割剃耳鼻截斬手足禍患滋甚
尒時和上報諸弟子汝等幸皆何足言耶我
在家時荷負衆苦其事衆多時諸婦女長
跪白師願懺在家懷苦因緣
尒時華色比丘尼即入三昧以神通力放大
光明照閻浮提請召有緣天龍鬼神人及
非人於大衆中即自說言我在家時是合衛
國人父母嫁我與北方人彼國風俗其婦有
身要欲產時還父母家如是次第數年生子
後復有身要產之日皆乘車馬夫妻相將歸
父母家中路有河其水暴長其路曠絕多
諸賊難既至河已不能待度住宿岸邊我初
夜時我腹卒痛即便起坐未久之間即便免身
生一男兒岸邊草中有大毒蛇聞新血香即
來趣我未至我所我夫及奴賊尋逐時我產

以所尋便警策前至夫所夫眠不覺亦警夫
法我時嗚咽比丘尼來喚夫不應夫奴已死
尒時毒蛇亦螫牛馬至日出已其夫身體腫
脹爛壞骨節解散狼藉在地憂悲恐怖悶絕
躃地舉骨大尖以手推胸自捲頭髮塵土全
身尋復悶絕舉身投骨如是憂苦經留數日
猶在岸邊其水漸小荷負小兒以手牽持其
新產者以裙盛之銜著口中即前入水政到
河半及視大兒見一猛虎奔走馳逐開口唱
喚口即失裙嬰兒墮水以手撩傳而竟不獲
其身上者失手落水尋復沒喪其岸上者
馬乘所食我見是已心肝分裂口吐熱血舉聲
大尖號哭我今一旦見此禍酷即到岸
上悶絕躃地未久之間有大伴至尒時伴中
有一長者是我父母舊所知識我即前問父
母消息尒時長者即答我言汝父母家昨夜
失火所燒蕩盡父母亦喪我聞是已悶絕躃
地良久乃蘇未久之間有五百賊即壞衆
伴
尒時賊主便將我去住賊婦法常使守門若
有緩急馬人所覆須速開門後於一日夫與

有錢急遽人兩邊漏處開門後於一切大與
骨賊於行劫劫
＊ 尒時財主王及眷屬落并力馳逐即還其家尒
時其婦在其舍內免身生子夫在門外專三
喚內人人開門
尒時賊主即作是念令此婦者欲后害我思
惟是已即緣牆入語其婦言以何事故不開
門耶婦言以產生故而不及耳尒時賊主見
是事已瞋恚小息語其婦言人有身者便當
有子汝若產故名害於我用是子為達往故
之尒時其婦心生情怒不忍殺之
尒時賊主尋拔刀斫斷手足語其婦言汝
可還眠若不食者當殺頭尒時其婦以恐
怖故即還食之即還食已瞋恚便息其夫於
後續復劫盜為王所得即治其罪治賊之法
要斬其命令婦生埋我時身體著妙瓔珞尒
時有人貪利瓔珞於後夜時即便開塚取我
瓔珞并將我去復經少時王家伺官即伺捉得
以律斷之如治賊罪治賊罪法即斷其命
令婦生埋埋之不固於後夜時多諸野狼跑
發塚開食噉死人我肉此故尋時得出既得
出已荒錯走問不知東西即便馳走路見多

＊ 人即便問言諸人當知我今苦惱何處能有
忘憂除患時有長者婆羅門等以憐愍心即
語我言曾聞釋迦牟尼佛法之中多諸安隱
乞諸衆悲我聞是已心生歡喜說大愛道憍
曇彌比丘尼所出家次第修習即得道果三
明六通具八解脫以是因緣汝等當知我在
家時勤苦如是以是因緣自致得道時諸釋
女聞是說已心大歡喜得法眼淨諸會聽衆
各發所願歡喜而去
尒時佛姨母憍曇彌比丘尼告一切比丘尼
式叉摩尼沙彌尼優婆塞及一切女人而作
是言佛法大利一切功德三種果報唯有如
來法海中乃具有之一切衆生皆悉有尒
而我等一切女人如來不聽以一切女人多
諸疑蓋執著難捨以執著故使諸結業充量
纏縛覆蔽心覆心重故愛水所沒不能自
出故以二寸智故懈怠懶惰故現身不能莊
嚴菩提獲得三十二相故於生死中失轉輪
聖王所有勝果以十善法攝衆生故亦失梵
王焚王之位不能為建立正法勸發諸請使
一切衆生得利樂故是故如來不聽女人樂

一切衆生得利樂故是故如来不聽女人樂
為弟子天魔波旬　及諸耶見一切外道長夜
思耶執著耶論殘滅正法毀佛法僧是故如
来不聽女人樂入佛法我為一切諸女人故三
請如来欲求佛法如来至三亦不聽許時我
不果所願心懷悵恨憂悲苦惱即出祇洹悲
淚滿目
尒時阿難即問我言母人何故憂愁如此我
時即報侍者阿難欲求出家修行佛法三請
如来如来不許以是因緣我憂愁耳尒時阿
難即報我言母人莫愁我當啓請如来使母
人得入佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜尒
時阿難入白佛言世尊令欲從佛啓請一願
佛言聽汝說之阿難白佛言憍曇彌母人者
乳哺養育如来色身至今得佛依因母人之
所成立母人於如来有大恩尒如来猶尚聽於
一切衆生入佛法中況於母人而不聽許佛
告阿難如汝所說如来非不知母人於如
来所有是重恩但不樂使女人入佛法中如
来若聽女人入佛法中者正法當漸微漸減
於五百歲是故如来不樂聽女人入佛法
中尒時阿難頭面礼佛足長跪叉手重白佛

言世尊阿難自念過去諸佛具四部衆而我
釋迦如来獨不具耶佛告阿難若憍曇彌愛
樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽
入佛法阿難即時頭面礼佛右遶三迊即便
出外白母人言阿難已勸請如来得使母人
奉持佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜白阿
難言善哉阿難乃能懇勤勸請如来得使母
人稱遂本願阿難具宣如来懇勤之教母人
聞已悲喜交集而我身者是无常身今日乃
得貿易實身今我命者念念遷滅代謝不定
始於今日貿易實命今我所有身命財者衆
緣所共无有真主今日乃得貿易實財我思
惟如是功德利故於阿難所深生恭敬供養
之想白言大德阿難願不有慮如来秘教當
盡奉行假使喪失身命終不退失如来即為
宣說微妙八敬之法難可毀犯
尒時憍曇彌母人即以大悲重微其心普為
未来一切女人重白佛言世尊若當未来恶
世之中有善女人信樂愛敬於佛法者唯願
聽許得蒙其例佛言善哉若有女人護持佛
法漸次修學戒施多聞及諸善法在家出家
三歸五戒乃至具戒及諸度諸助道法皆悉

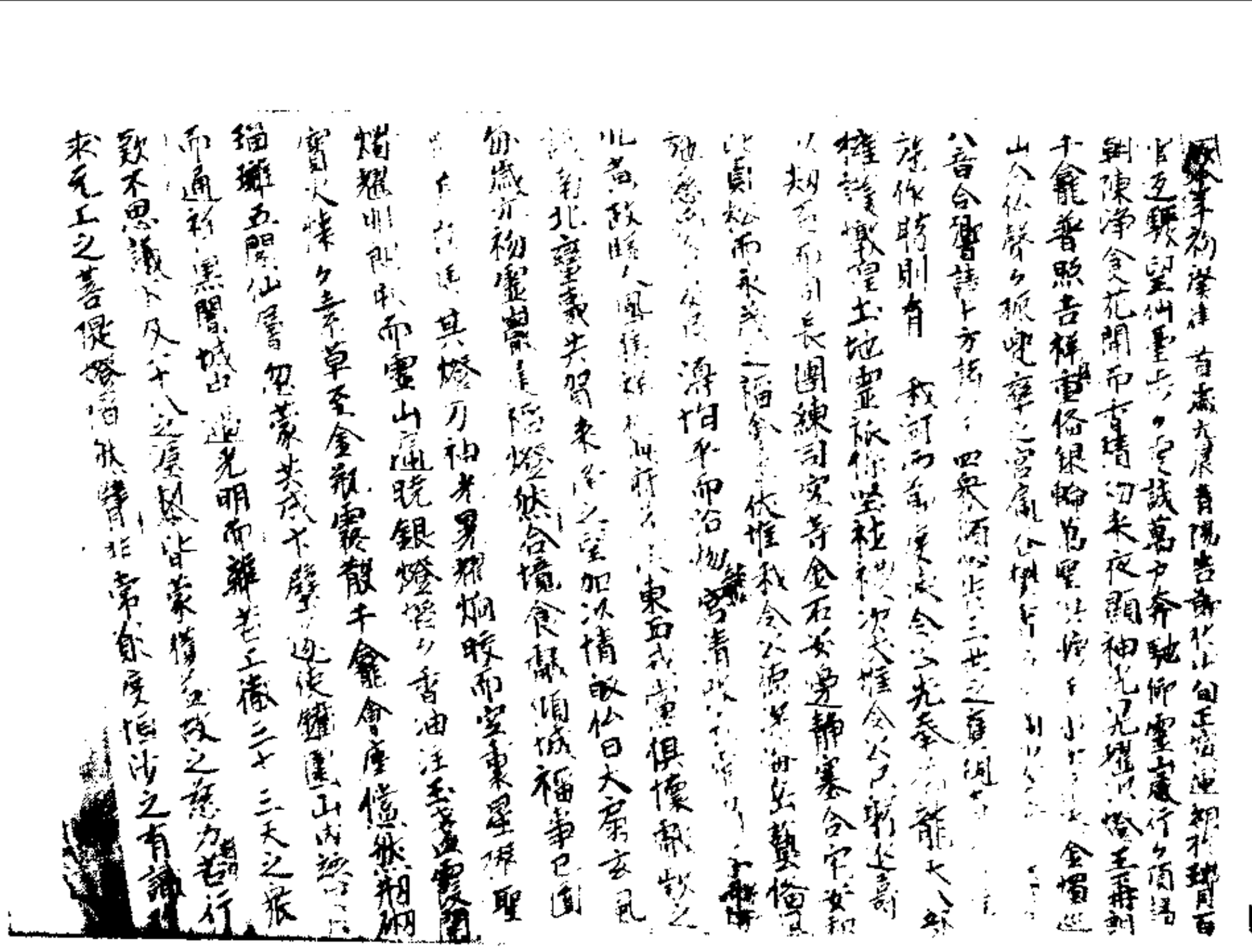
W→T156 3/154B13

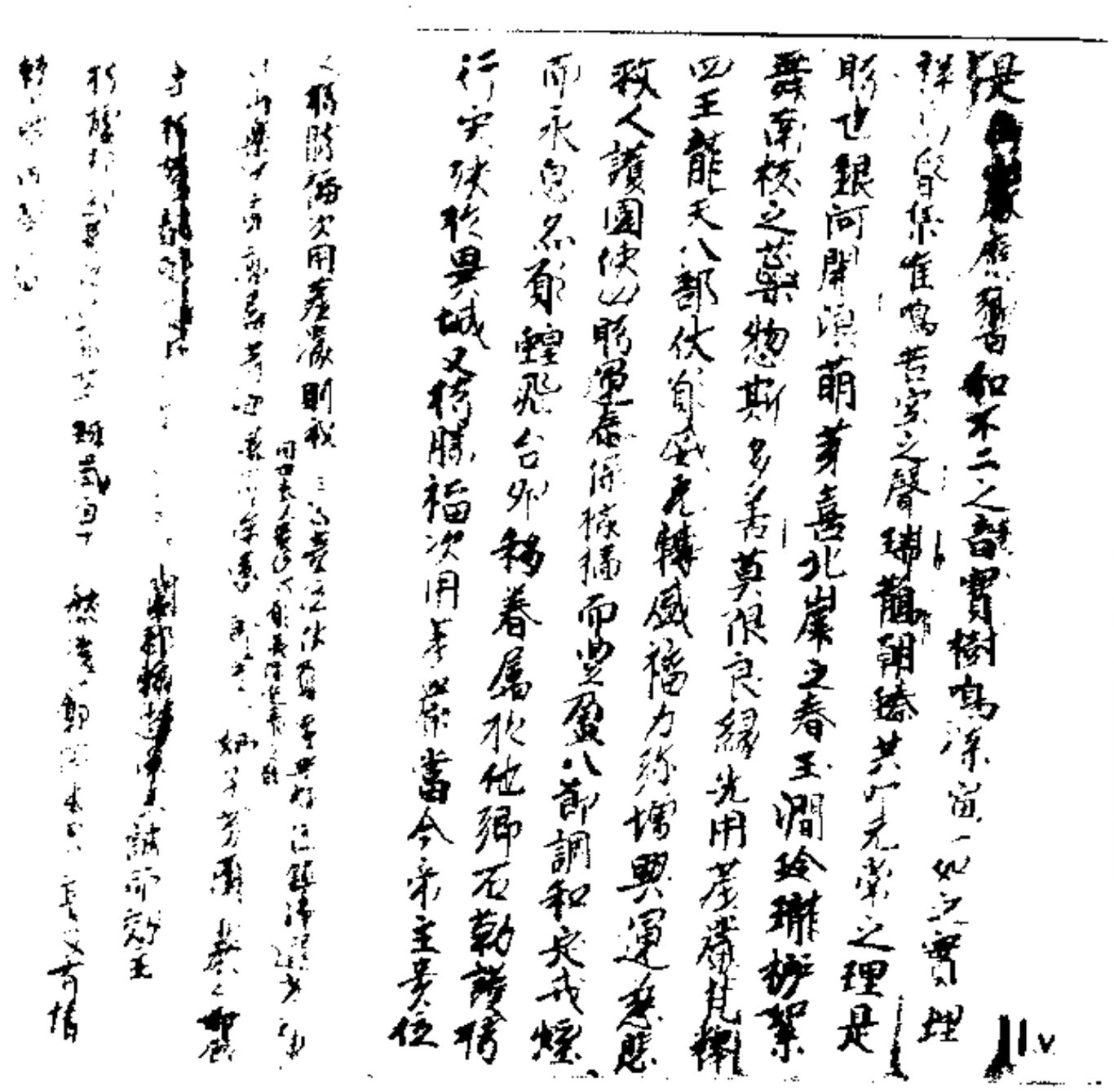
三歸五戒乃至具戒及諸度諸助道法皆悉
聽許恣意修習亦得是三種果報人天涅槃
時憍曇彌聞是說已心生歡喜而白佛言世
尊若是果報正是佛恩佛言莫作是說如來
終不有恩於諸衆生如來終不於諸衆生而
計有恩計有恩者則破如來平等之心憍曇
彌當知如來於諸衆生計有恩无恩者无有
平等何以故若有衆生毀呰於佛如來不瞋
若有衆生以栴檀汁塗如來身如來不喜如
來普於衆生慈觀等視唯是阿難非如來也
以阿難故令諸女人得入佛法憍曇彌未來
未世若有比丘尼及諸一切諸善女人常當
至心念阿難恩稱名供養恭敬尊重讚歎令
不斷絕若不能常晝夜六時令心不忘時憍
曇彌告諸比丘尼及一切諸善女人而作是
言我等應當至心歸命阿難大師若有女人
欲求安隱吉祥果報常當於二月八日八月
八日著淨潔衣至心受持八戒齋法晝夜六
時建大精進阿難即以威神力應聲護助如
願即得時會大衆聞法勸喜右遶而去

大方便佛報恩經卷第五

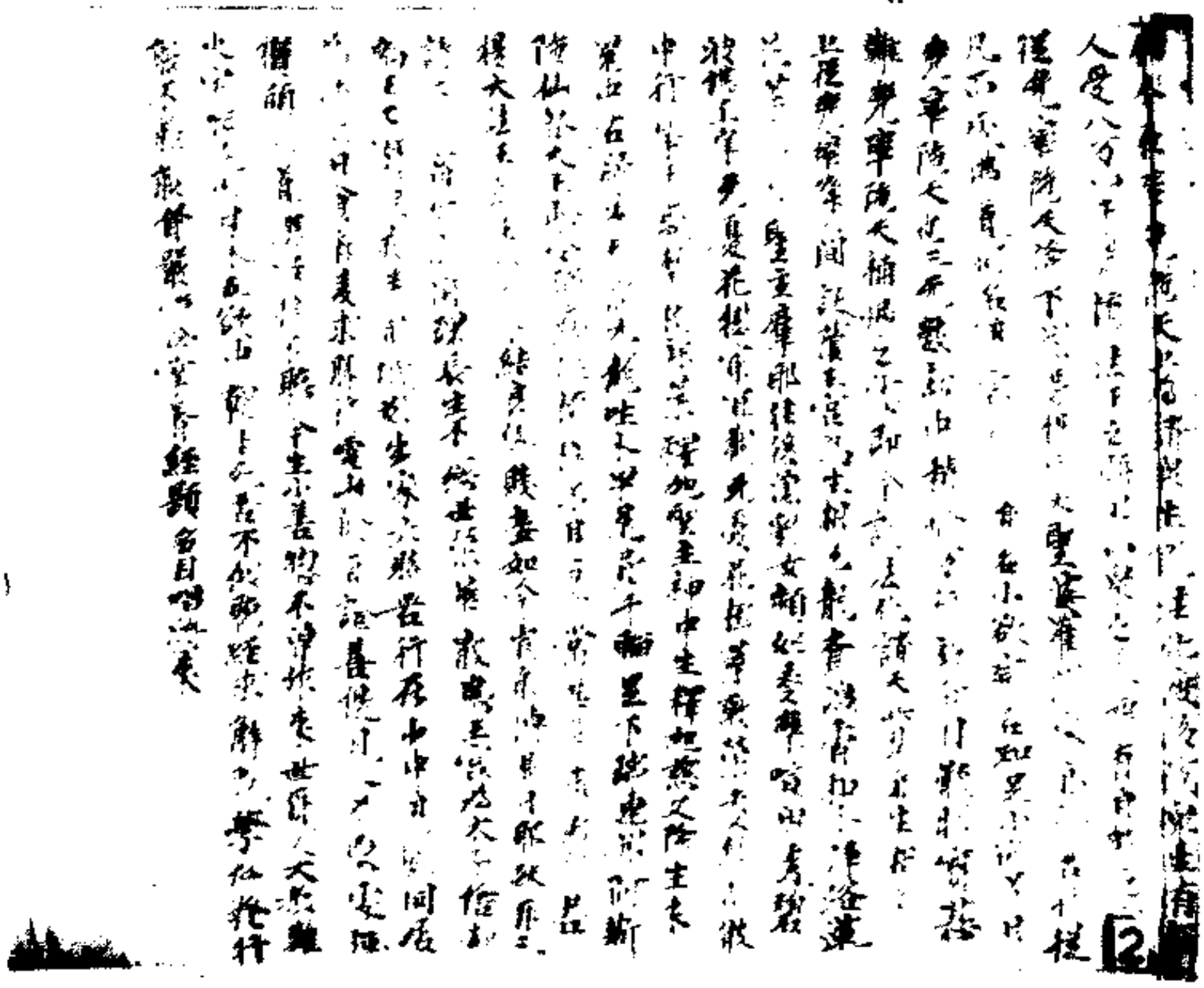
[illegible]三者信心故
得之者諸根難具今者植越
寺已得人身六根具足有福故法當須深慶賀三
是不能長時修行且每月六齋日受持八戒當思定不
人身及以天不思道深慶賀發願上之心啓請賢聖
以然有善不啓請賢聖則一切賢聖不來道場為作
證明啓聖若不降臨然此懺罪難得除滅是須虔誠
合掌懇到至誠回心啓請能不能[illegible]

弟子某甲等合道場人自從無始
至于今日无明所覆煩惱自纏
五逆無間重罪或然父害母然
經像汙穢伽藍
教化懺悔教我歸依我
相當懺悔斷一切諸善無當修
恩度惟願諸佛起六神通護念
善道成[illegible]今日今時對諸佛
[illegible]至心歸命敬礼常住三寶
[illegible]悔已了先須歸依三寶然後受戒第一歸依佛寶
是衆生無上慈父能於三界拔衆生苦究竟令得
涅槃非此世間父母[illegible]百倍之後各須之路
相繫屬第二歸依法寶者法是一切諸佛衆生无上良藥
衆生煩惱重故歸須无上法寶第三歸依僧寶僧
是衆生良祐福田能長報生菩提苗故若有恭敬供養
獲福无量故須歸依僧寶些歸依能拔金剛
以光嚴經云歸依佛得菩提道心恒不退歸依法藏
衆善海得大智慧持[illegible]歸僧息諍論同歸和合海故

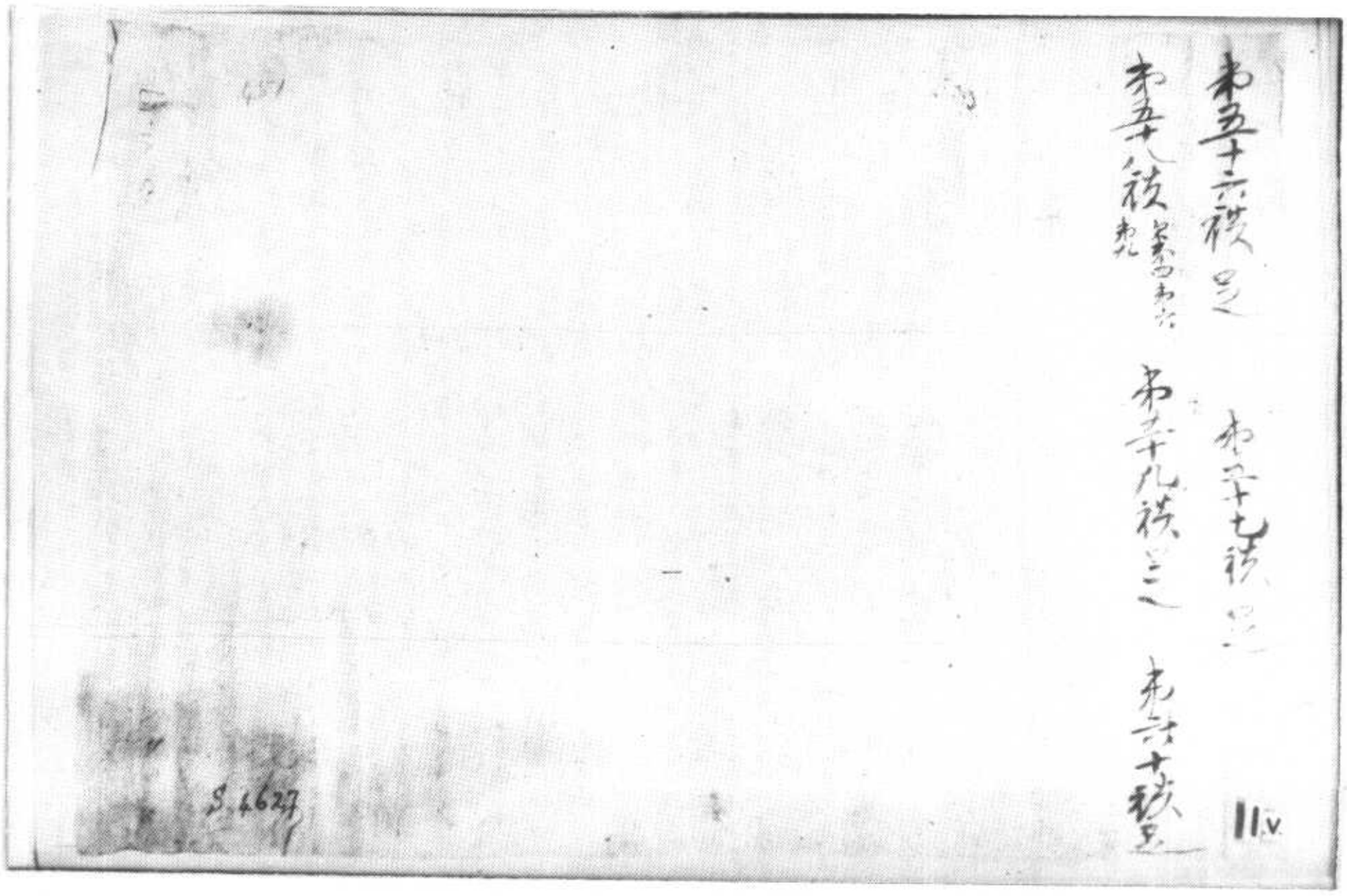




斯四六二六號　佛本行集經變文押座文



數剩欠經若般寺修靈　號七二六四斯



沙等劫前有佛出世名百蓮華眼光明
滅諸劫德光王如來應正等覺我於今時
大仙人從彼世尊受得此呪得此呪時
方佛應時證得无生法忍當知此呪具大
力是故若有淨信善男子善女人等歡受持
讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念每晨朝
時如法清淨合誦此呪一百八遍若能如是
現身獲得四種勝利何等為十一者身常
病二者恒為十方諸佛攝受三者財寶无盡
受用无盡四者能伏怨敵五者令
諸尊貴恭敬先言六者蠱毒不侵
七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者
火不能燒十者終不橫死復得四種功德
利一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸
惡趣三者不因險厄而死四者得生極樂世
界世尊我恒過去過十殑伽沙等劫復過
於此有佛出世名美音香如來應正等覺尒
時我身作大居士於彼佛所受得此呪得此
呪時便於生死經四万劫誦持此呪復得諸佛
大悲智藏一切菩薩解脫法門由此威力能
救一切牢獄繫閉枷杻鞭臨當刑戮水火
風賊蠱毒厭禱之非人等種種苦難皆悉我於
一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅

S-T1071 20/152B11

斯四六二八號　十一面神咒心經

風賊蠱毒厭禱之非人等種種苦難皆悉我於
一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅
以此呪力攝取一切勃嚕[illegible]羅刹婆等先
令發菩提心隨心然後安立於阿耨多羅
三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦
一遍即能滅四根本罪及五无間令死者
況能如說而行者若有曾於百千佛所
那庾多佛所種諸善根乃於今時得聞此呪
能受持如說行者若能晝夜讀誦受持此神
呪者我當令彼所有願求悉得如意若有能
於半月半月或第十四日或第十五日受持齋
戒如法清淨繫心於我誦此神呪便於生死
經四万劫世尊我由此呪名号尊貴難可得
聞若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名号復
有經時於我名号至心稱念彼二切德尊
等諸有稱念我名号者一切皆得不退
轉地離一切病厄一切障一切怖畏及[illegible]
除身語意惡況能於我所說神呪受持讀誦
如說備行當知是人於无上菩提則為領受如
在掌中
尒時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男
子汝乃能於一切有情發起如是大慈悲意

子涉乃能於一切有情發如是大慈悲意
而欲開示此大神呪善男子汝由方便能救
脫一切有情所有病苦障難怖畏諸語意惡
乃至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩
提善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時
觀自在菩薩摩訶薩即從坐起偏袒一肩右
膝著地而白佛言誦此呪者應作是說
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩如来敬
礼一切如来應正等覺敬礼聖觀自在菩薩
摩訶薩大悲者
怛姪他 唵 達囉達囉 地囉地囉 杜嚕杜嚕
度蘇去聲呼下同 代蘇 折隸 折隸 鉢囉折
隸 鉢囉折隸 俱素謎 俱蘇摩伐隸 度履
弭履 上履上徵 如里反 社 時智反 羅摩波抹耶 唐何方
式輸車反 陀羅悉奠訶 迦盧尼上聲呼 迦莎去聲呼 訶
世尊此是根本神呪若有念誦稱如上說功
德勝利
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩如来敬
礼一切如来應正等覺
敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他 呵呵呵呵 度隸弭隸
去聲呼 隸四上聲呼下同 隸莎訶 上隸婢隸弃
上聲呼 走見反 衣呪若欲入道場洗當洗

去聲呼 隸四上聲呼下同 隸莎訶
世尊此是呪水及衣呪若欲入道場先當洗
浴後以呪呪水七遍灑身結淨頂以此呪呪
衣七遍然後取著
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩如来敬
礼一切如来應正等覺
敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他 拄吒反 嚕拄嚕 呵呵呵呵 莎訶
世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒香供養
時先以此呪呪香七遍然後燒之欲然燈時
先以此呪呪油七遍後以然燈
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩如来敬
礼一切如来應正等覺
敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他 死囉死囉 地囉地囉 死囉地囉
莎訶
世尊此是呪花香鬘呪若入道場欲以花香
鬘供養時先以此呪呪花七遍用散尊像須
以此呪呪香七遍以塗尊像須以此呪呪鬘
七遍以嚴尊像
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩如来敬
礼一切如来應正等覺

敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

礼一切如来應正等覺

敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絺他 婆睇 婆睇 死地 死地 素上聲呼下同

杜素杜 莎訶

世尊此是呪厭佛供呪若欲以飲食花菓等供養佛時先誦此呪呪之廿一遍然後獻奉

敬礼三寶敬礼聖觀海遍照庄嚴王如来敬

礼一切如来應正等覺

敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絺他 素上聲呼下同 嚕 素嚕 母嚕 母嚕 虎嚕 虎嚕

素上聲呼下同 嚕 素嚕 母嚕 母嚕

莎訶

世尊此是呪薪呪若欲以上根本神呪隨事有所作時先以此呪呪闍底華木一遍擬用然火復別取闍底華木寸截以為廿一段用酪蘇蜜漬之經宿每取一段呪之一遍即擲火中乃至皆盡然後隨事作所應作

敬礼三寶敬礼聖觀海遍照庄嚴王如来敬

礼一切如来應正等覺

敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絺他 壹嚩弭嚩 上聲 嚩底 丁里反下同 嚩正

嚩四嚩 莎訶

敬礼三寶敬礼聖觀海遍照庄嚴王如来敬

礼一切如来應正等覺

敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絺他 壹嚩弭嚩 上聲 嚩底 嚩正

嚩四嚩 莎訶

世尊此是結界呪欲結界時先以此呪呪水七遍散灑四方或呪芥子或呪淨灰皆至七遍散四方而隨心遠近即成界畔而為防護

敬礼三寶敬礼聖觀海遍照庄嚴王如来敬

礼一切如来應正等覺

敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絺他 比 胝 比 胝 底胝 底胝 止胝 止胝

賛 房延反下同 胝 賛胝 揭車 揭車 薄伽 薄伽 阿

唎那婆 肥何反 盧枳 伽 盧枳 伽 娑縛 婆縛 悉

唎 南 莎訶

世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我便還宮

世尊如是神呪雖不成立而亦能作種種事業至心念誦无不獲驗若患瘧病或一日一發或二日一發或三日一發或四日一發若患鬼病或部多鬼所作或蒙 上聲呪 尼所作或畢舍遮所作或揭吒 上聲反 布怛那所作或癲鬼所作或癲鬼所作或餘種種惡鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除愈若

或畢舍遮所作或羯吒（平聲及）布怛那所作或
癲鬼所作或癲鬼所作或餘種種惡鬼所作
皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除愈若
障重者用五色縷誦呪作結以繫病人頸上
或繫辟上罪障消滅病即除愈若患丁腫癰
腫病瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡病若被刀箭
手殉等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪
之七遍即得除愈若障重者呪黃土泥塗一
七遍用塗病處所苦得除若患緩風偏風瘈
風耳聾鼻塞瘧風等病皆應至心念誦此呪
呪彼患者一百八遍病即除愈若障重者以
油或蘇煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗
身或適耳鼻或令服之所患便愈若有所餘
種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦
即得除差
此尊若欲成立此神呪者應當先以堅好无
隙白旃檀香刻作觀自在菩薩像長一搩手
半左手執紅蓮華軍持展右辟以柱數珠及
作施无畏手其像作十一面當前三面作慈
悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙
上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面
作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩

作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩
薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求
願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第
八日每日三時念誦此呪一百八遍或无量
遍從此以後於一靜處敷清淨座安置所造
觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲
食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食
如前念誦至第十三日從此以後所設供具
須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取
菩提樹木像前然火須取彼木寸截以為一
千八段用觀噜色迦香油漬之每取一段誦
呪一遍擲置火中乃至皆盡尒時大地震然
搖震由此像身亦即運動從罪上面口中出
聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤
苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空
而去或須令汝所趍无礙或作持呪仙人中
王或使如我自在无障
須次行者或於白月第十五日以十一面觀
自在菩薩像置有佛馱都制多中著新淨衣
受持齋戒經一日一夜不飲不食取蘇末那
花一千八枚每取一花呪之一遍擲置像上
乃至皆盡尒時其像當前一面口中出聲猶
如雷吼由此使令大地震動行者尒時應白

乃至皆盡尒時其像當前一面口中出聲猶
如雷吼由此使令大地震動行者尒時應自
安心勿生怖畏念神呪七所期願悉如是

※

言敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於
何時能与一切有情作大依怙能滅一切有情
心之所願時觀自在便與其願當與願時諸
天龍等无有能與作障礙者復次行者於
月蝕時取蘇一兩銀器盛之置此像前念誦
此呪乃至是月還生如故便取食之身中諸
病无不除愈
復次行者應等分取雄黃牛黃置此像前念
誦此呪一千八遍以水和之點置眉間三事成
就如前所說若和暖水洗浴其身則一切障
礙一切惡夢一切疾病皆得除愈
復次若他方怨賊欲來侵境應取燕支一顆
誦此呪呪之一百八遍塗點此像左邊頰面
正向彼方令怨賊軍不得前進
復次若國土中人畜疫起於此像前然住婆
木火復別取彼木寸截以為一千八段每取一
段塗芥子油呪之一遍擲置火中乃至皆盡
復取緋縷作七呪結一呪一結繫置罪上
佛面頂上能令疫病一切消除疾疫除已解

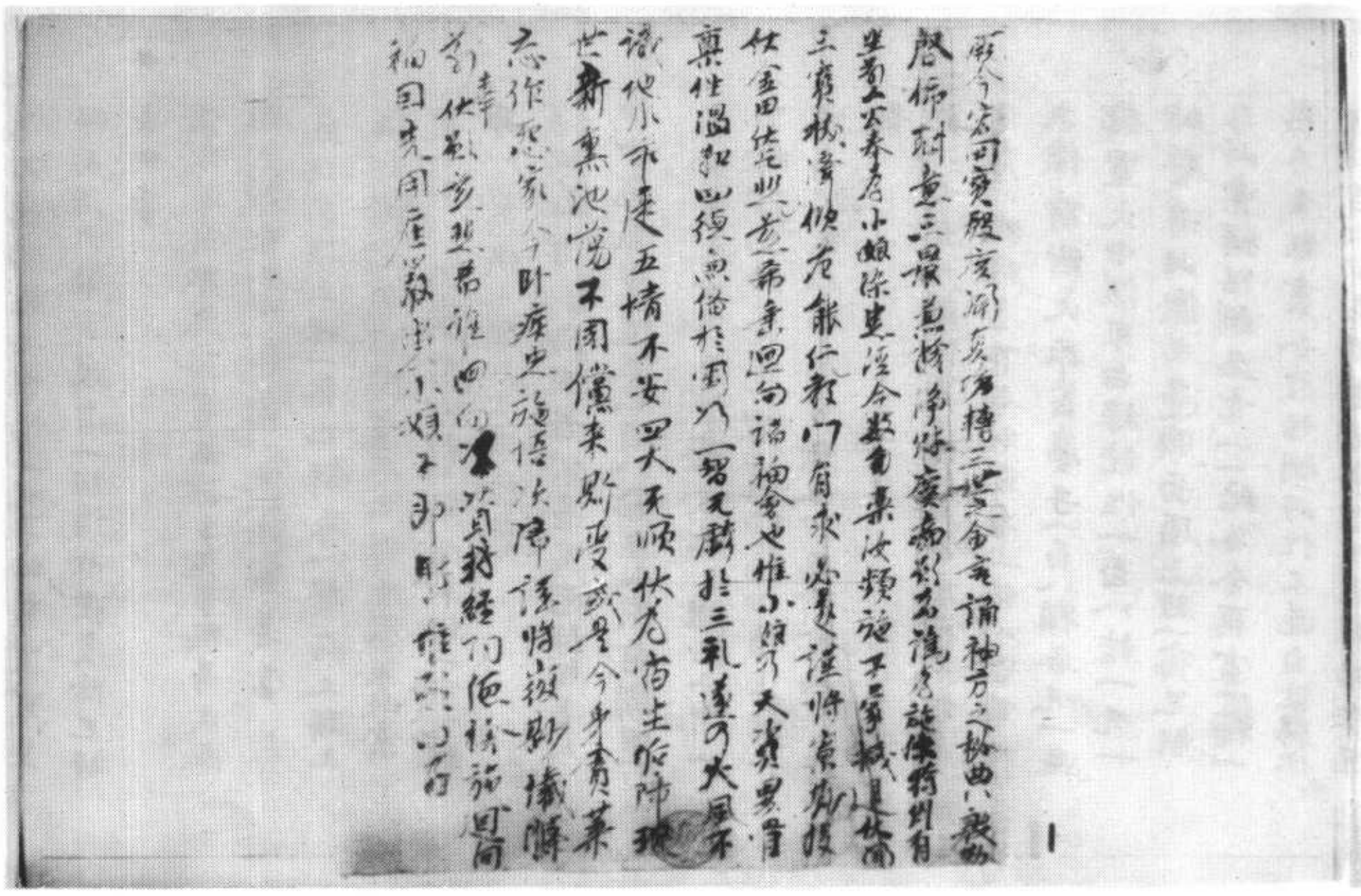
復取緋縷作七呪結一呪一結繫置罪上
佛面頂上能令疫病一切消除疾疫除已解

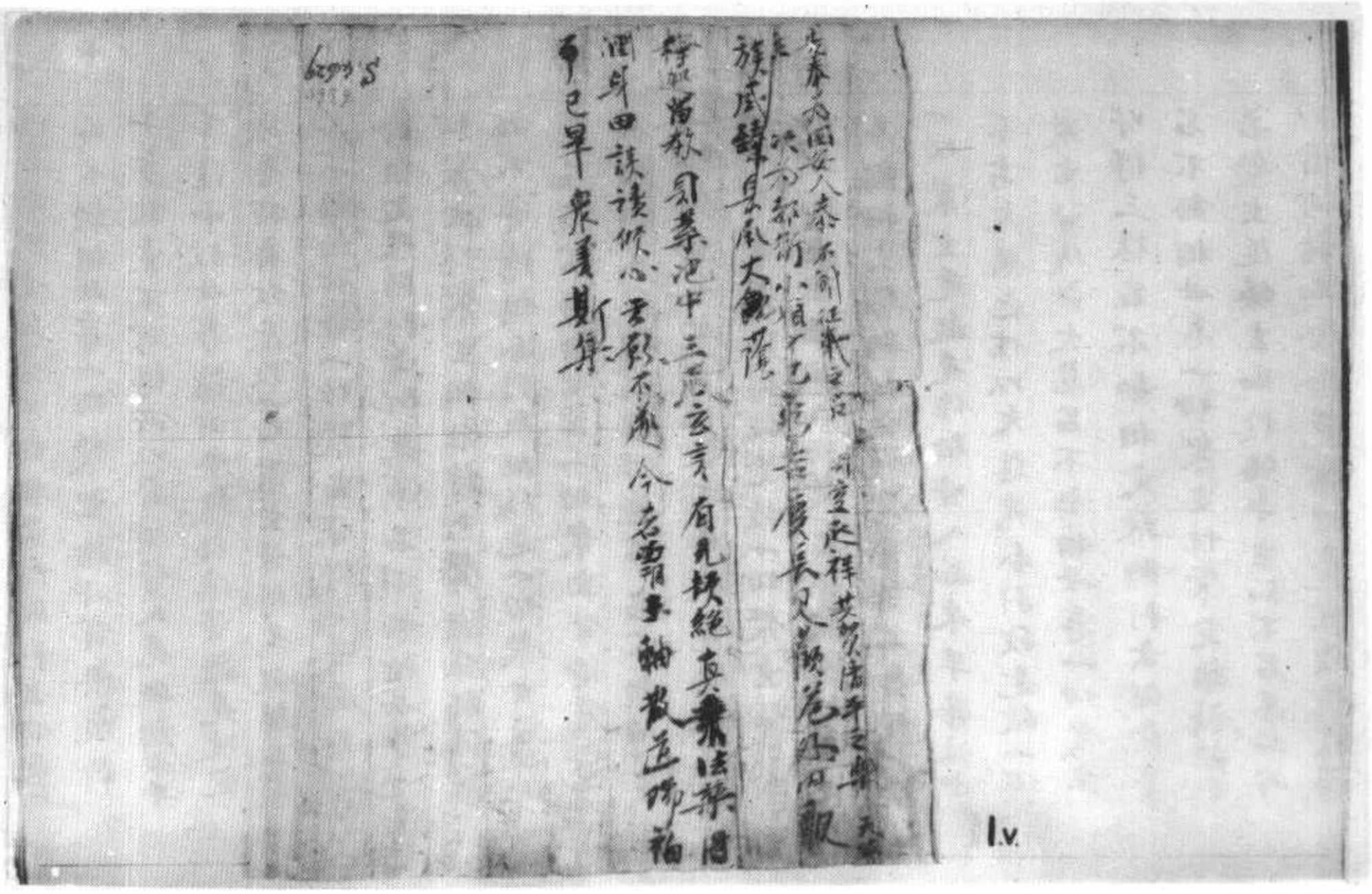
※

去呪索
復次若有率為茶者尼部多鬼等魅著成病
取白縷作二十一呪結一呪一結繫著當前
慈悲面頂上經一宿已解取以繫病人頸上
病即除愈若業障重不除愈者應取此索
更一百八遍繫前所繫像頂上經一宿已解
取以繫病人頸上必得除愈
復次若有長病困苦不差或惡神鬼來入
宅中應取重陸香一百八顆在此像前顆呪一
遍擲置火中乃至皆盡復取白縷作二十一
呪結一呪一結繫置當前慈悲面頂上經一
宿已解取以繫病者頸上所患除愈惡鬼退
散
復次若為怨讐伺求其便鬪諍厭禱祿作衆
害應以種種香花等物供養此像以婆蹀迦
木像前然火取芸薹子一百八顆各呪一遍
擲置火中復取白縷結作一百八結一呪一
結繫著此像左邊頰面頂上經一宿已解
取此索稱怨讐名亂一一結各令異處一稱一
截乃至都盡令彼怨讐所作不遂自然降伏
復更告之次求諸善呼事取五色縷結作呪

W→T1071 20/154C27

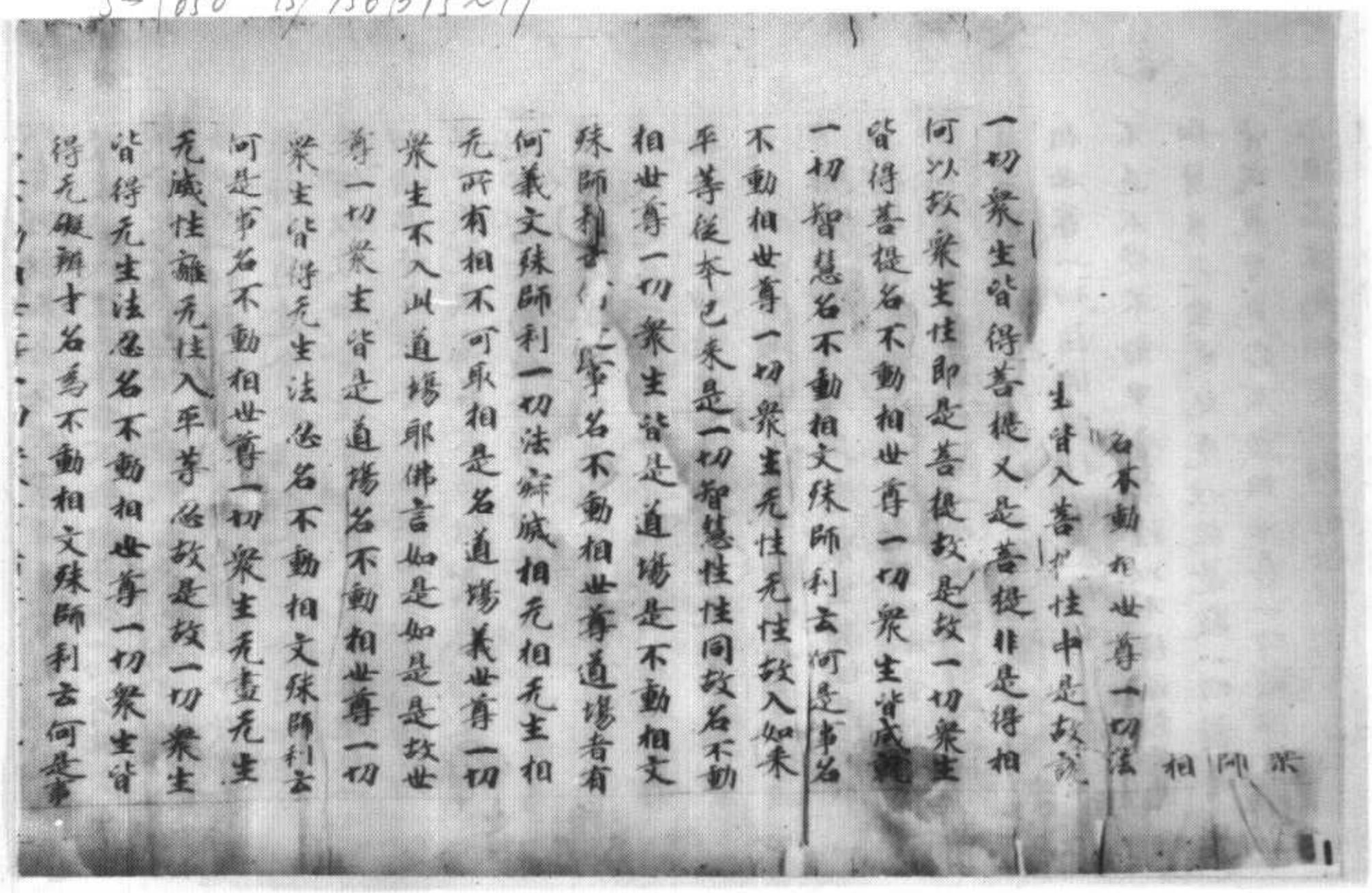
▼斯四六二九號　臥疾施捨文





文泰人安國願　面背號九二六四斯

▼斯四六三〇號　諸法無行經卷下



得无礙辯才名為不動相文殊師利云何是事
名不動相世尊一切衆生諸所有樂說於
十方刹土不可得所以者何皆入无礙辯才平
等法中故世尊諸所樂說自性皆離无決定
故无所有故是故一切衆生皆得无礙辯才
名不動相世尊一切衆生皆得陀羅尼名不
動相文殊師利云何是事名不動相世尊一
切衆生以衆生相能持色聲香味觸法以虛
誑不實憶想分別取相故是一切衆生皆得陀
羅尼名不動相世尊一切衆生皆得慈心名
不動相文殊師利云何是事名不動相世尊
一切衆生无衆生性從本已來无瞋无慈得
眼慈平等无分別故是故一切衆生皆得慈
心名不動相世尊一切衆生皆成就大悲名
不動相文殊師利云何是事名不動相世尊
一切衆生无起无作相皆入如來平等法中
不出大悲之性以大悲无分別故是故一切
衆生皆成就大悲名不動相世尊一切衆生
皆得三昧名不動相文殊師利云何是事
名不動相世尊一切衆生性常定離諸緣故
若衆生從緣生知於緣中生知不名為知所
以者何諸知念念无常畢竟空故是故一切

以者何諸知念念无常畢竟空故是故一切
衆生皆成就三昧名不動相世尊一切諸佛成
就貪欲名不動相文殊師利云何是事名不動
相世尊一切諸佛皆入貪欲平等法中故遠
離諍訟通達貪欲性故又世尊貪欲即是菩
提何以故知貪欲實性說名菩提是故一
切諸佛皆成就貪欲名不動相世尊一切諸
佛皆成就瞋恚名不動相文殊師利云何
是事名不動相世尊一切諸佛皆說有為
法過罪者安住瞋恚平等性中通達瞋恚
性故是名一切諸佛皆成就瞋恚名不動
相世尊一切諸佛皆成就愚癡名不動相
文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸
佛能度一切貪著名字衆生安住愚癡平
等性中通達愚癡性故是名一切諸佛成就
愚癡名不動相世尊一切諸佛皆成就身
見名不動相文殊師利云何是事名不動
相世尊一切諸佛安住身見性中於一切法中
不退不壞不動畢竟安住以不住法故通達
知身見无生无起无住故是故一切諸佛
皆成就身見名不動相世尊一切諸佛皆是
耶見名不動相文殊師利云何是事名不動

*

離貪名不動相文殊師利云何是事名不動
相世尊一切諸佛一切諸佛一切有為法無所
著無所不著者通達聚見性平等故是故
一切諸佛皆悉邪見名不動相世尊一切諸佛
住四顛倒五蓋五欲三毒得阿耨多羅三藐三
菩提名不動相文殊師利云何是中名不動
相世尊住處性即是非住處又殊師利非住
處有何義世尊非住處者動還相即是一
切凡夫人一切諸佛安住是貪欲瞋恚癡
中無別五蓋以平等中是諸佛安住貪欲
性故名為羅三藐三菩提安住瞋恚癡
五蓋五欲性故得阿耨多羅三藐三
菩提是故一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三
毒中得阿耨多羅三藐三菩提名不動相
不相違背文殊師利法王子若有人問汝所一
切不善法成就一切善法名為如來汝去何
答文殊師利言世尊若有人問我所一切不
善法為一切善法名為如來者我當如是
答見世尊汝當親近善知識隨進善道
於法無所合所住勿取勿捨勿緣勿求勿樂
下義求黃帝勿獵勿釣諸法是上是
中是下然後當知不可思議行處無行處所

*

行行處佛所行處佛告文殊師利汝如是答者
者為答何義文殊師利言世尊法如是答者
名為無所答世尊如佛坐於道場頓見法相
所生滅不佛言不也世尊若法無生無滅是
法可得說斷一切不善法成就一切善法不佛
言不也世尊若法不生不滅不斷一切不善
法不成就一切善法是何所見何所斷何所證
何所修何所得說是語時會中有天子
以天青黃赤白蓮華散佛及文殊師利上皆
下礼佛及文殊師利足而作是言世尊文殊
師利名為無礙尸利文殊師利名為不二尸
利名為無餘尸利名無所有尸利名為如尸
利法性尸利實際尸利第一尸利上尸利無上
尸利文殊師利語諸天子言上上諸天子汝
等必須相分別我不見諸法是上是中是下
不如汝說文殊師利言我是貪欲尸利瞋恚
尸利愚癡尸利是故我名文殊師利諸天子
我不出貪欲瞋恚愚癡凡夫分別諸法長
遠出至到諸菩薩行法無遠無出無至無
到諸天子言菩薩不到十地不到佛法耶文
殊師利言於諸天子意云何幻人住到十地

殊師利言於諸天子意云何幻人能到十地
至佛法不諸天子言幻化人尚无住處何況
從此住地至於餘地文殊師利言諸天子一
切法如幻无去无來无過无出无至无到諸
天子言汝不當得阿耨多羅三藐三菩提
耶文殊師利言諸天子於意云何凡夫貪欲
瞋恚能坐道場得一切智不諸天子言不也
諸天言文殊師利汝今貪欲瞋心是凡夫耶文
殊師利言如是如是我是凡夫從貪欲起從
瞋恚起從愚癡起我是外道是耶行人諸天
子言以何事故自言我是凡夫從貪欲起瞋
恚起愚癡起文殊師利言是貪欲瞋恚愚
癡性十方求之不可得我以不住法住是性中
故說我是凡夫三毒所覆文殊師利汝云何
名外道　文殊師利言我終不到外道諸
道性不可得故我於一切道為外諸天子言
汝云何是耶行人文殊師利言我已知一切法
皆是耶虛妄不實是故我是耶行人說是法
時万天子得聞是語皆得无生法忍各作是
言是諸衆生皆得大利得聞真正金剛語句
何況聞已信解受持讀誦為人解說如說修
行當得无礙辯才一切法中得真慧照明巧

說諸法一相一門能示衆生一切諸法皆是
佛法
尒時華嚴慧菩薩白佛言世尊願說入音聲
慧法門令當來菩薩聞如是法不驚不怖亦
知一切音聲究竟之性不疑不悔於諸音
聲无所動轉佛言上上用問是事為是入音
聲慧法門不應於新發意菩薩前說所以
者何新發意者不能解不能知不能思若菩
薩摩訶薩入是音聲慧法門者假使有人於
恒河沙劫惡口罵詈誹謗毀呰是人生怨恨
若人於恒河沙劫以一切樂具供養不生愛
心猶如漏盡阿羅漢一切愛盡不生愛心一切
瞋處不生瞋心善男子是音聲慧法門菩
薩於利衰毀譽稱譏苦樂等八法已過心不頗
動猶如須彌山王尒時華嚴慧菩薩復白佛
言願必為說入音聲慧法門當來菩薩得聞
是法門當自知過各亦教餘人
尒時佛告華嚴慧菩薩善男子汝今諦聽
善思念之當為汝說唯然世尊佛告華嚴
慧菩薩若菩薩聞貪欲音聲生過咎想聞離
貪欲音聲生過咎想聞離貪欲音聲生利
益想即是不學佛法

貪欲音聲生過咎想聞離欲音聲生利
益想則是不學佛法若聞瞋恚音聲生過
罪想聞離瞋恚音聲生利益想即是不學佛
法若聞愚癡音聲生過罪想聞離愚癡音
聲生利益想則是不學佛法若少欲音聲
生善想於多欲音聲生惡想即是不行音聲
法門於知足音聲生善想於不知足音聲生
惡想則是不行音聲法門若於細行音聲生
善想於麁行音聲生惡想則是不行音聲
法門若於樂靜音聲則善於情雜音聲則
惡則是不學佛法若於忍辱音聲生利想於
瞋恚音聲生惡想則不學佛法若於精進音
聲生利想於懈怠音聲生惡想則是不學佛
法於禪定音聲生利想於散亂音聲生惡想
則不學佛法於智慧音聲生利想於愚癡
音聲生惡想則不學佛法若於近道音聲
則善於遠道音聲則惡則不學音聲法門於
生死則過各想於涅槃則利益想則不學音
聲法門於彼術則善於此術則惡則不學音
聲法門於聚落音聲生惡想於空閑音聲生
善想則不學音聲法門若於善聲生善想於獨行音聲生
善想於衆行音聲生惡想則不學音聲法

10

善想於衆行音聲生惡想則不學音聲法
門於比丘所行音聲生善想於白衣所行音
聲生惡想則不學善聲法門於有為法則善
於無為法則惡則不學佛法於清淨行則善
於不清淨行則惡則不學佛法於不動行則
善於雜行則惡則不學佛法於離欲行則善
於不離欲行則惡則不學佛法於離瞋恨則
善於瞋恨則惡則不學佛法於離癡想則善
於癡想則惡則不學佛法於空想則善於有
想則惡則不學佛法於無相則善於有相則
惡則不學佛法於無作則善於有作則惡則
不學佛法於菩薩行聲聞辟支佛行則
惡則不學佛法若欲菩薩遍各則速阿耨多
羅三藐三菩提受業報罪若說菩薩威
儀過罪則速阿耨多羅三藐三菩提若善薩
於他善薩生下相於己生勝想則為自傷亦
受業報罪若善薩欲長除善薩當生佛想
然後教之善薩若欲不捨阿耨多羅三藐三
菩提不應生心輕毒餘善薩善男子無有
滅失功德如輕毒四善薩者是故善薩若欲
守護功德善根不失一切法中得無礙慧
當晝夜修三時孔一切衣服道場

10

[illegible]

[illegible]

佛所說義令欲聞佛音聲等無有異相

[illegible]

外道音聲佛音聲等亦如音聲多如音聲等

知是音聲不知是音聲等如音聲如音聲等

樂獨音聲樂衆音聲等此中音聲彼岸音聲

等遠音聲近音聲等生死音聲涅槃音聲

等聚落音聲空音聲等布施音聲慳貪音聲等

持戒音聲毀戒音聲等忍辱音聲瞋恚音聲

等精進音聲懈怠音聲等禪定音聲亂意音聲

聲等智慧音聲愚癡音聲等

尒時華嚴菩薩問文殊師利法王子以何因

緣故皆等文殊師利言天子於意云何貪欲音

聲何者為是天子言是貪欲音聲空如響

文殊師利言汝知佛音聲亦復如是何謂欲罪汝今就之

不出於空亦如響法文殊師利言以是因緣故

我說二聲皆是平等

尒時佛告文殊師利汝先世住初發意地未

入如是諸法想時為赴何謂欲罪汝今就之

當來世彌勒菩薩聞汝所說謂欲之罪當自

[illegible]

[illegible]

之罪維摩詰菩薩有大[illegible]世尊[illegible]能滅業報

之罪[illegible]一切法如[illegible]無量世尊[illegible]法無

量無邊不可思議[illegible]佛祇劫尒時有佛号師

子孔雀音王如來應供正遍知明行足善逝世

間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛

壽命十万億那由他歲以三乘法化度衆生國

名千花別其國樹木皆七寶成其樹皆出妙

香以香所聞空香充滿諸香花相香充作香充滿

所有香花取相香以是諸法之香令衆生得

道其師子孔雀音王佛初會說法九十九億

聲聞弟子皆得阿羅漢諸漏已盡捨諸重擔

逮得己利盡諸有結以正智得解脫菩薩衆

亦九十九億皆得無生法忍餘善入種種法門

翻近供養若干百千万億諸佛未為若干

百千万億諸佛之所稱歎無量若干百千万

億無量衆生能生無量無邊無量辟支佛

百千万億之眷屬又餘新發菩薩意者不

可稱數其世尊壽無量劫滅後不可盡彼佛

住世無量劫[illegible]滅度之後法住

六万歲諸[illegible]不能出尒時有菩薩名

[illegible]不能滅度

丘答曰善根於為法師貿首越次不依座儀
不於世法余時衆生貪著利根樂聞深論其
善根法師於衆人前不稱讚少欲知足如行
隨喜供養衆人諸法實相所謂一切法性即
是貪欲之性貪欲性即是諸法性瞋恚性即
是諸法性癡性即是諸法性其善根法師
以是方便教化衆生衆生所行皆是一相各不
相違得法忍於佛法中決定不疑世尊余時
復有比丘法師行菩薩道名曰勝意其勝
意比丘讚持禁戒得四種四无色定行十二
頭陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕動
樂見他過世尊後於一時勝意善薩入衆
落毛食蝨至善根弟子家見舍主居士子
即剃其所敷坐而坐為居士子稱讚少欲
知足細作說毛利論過讚實德遠衆樂獨行
者人於居士子前說善根法師過失是比丘
不實自以邪見過教化衆生是雜行者說
婦欲為鄙穢瞋恚為無慈一切
有法皆為鄙穢是居士子利根從无生法忍
[illegible]貪比丘[illegible]婦欲為是鄙穢
[illegible]居士我知貪欲是煩惱居士子言

112

大德是頂陀為在內不在外耶勝意比丘言不在內
不在外大德若貪欲不在內不在外不在東
西南北四維上下十方即是无生為无生者
云何為垢為淨余時勝意比丘瞋恚不喜從
坐起去作如是言是善根比丘以妄語法多
載衆人是人以不學入音聲法門故聞佛音
聲則喜聞外道音聲則瞋於梵行音聲則喜
於非梵行音聲則瞋以不學入音聲法門故
於淨音聲則喜於惡音聲則瞋以不學入音
聲法門故於道果无礙音聲則喜於凡夫音
聲則瞋以不學入音聲法門故於樂音聲則
喜於苦音聲則瞋以不學入音聲法門故於
出家音聲則喜於在家音聲則瞋以不學入
音聲法門故於出世間音聲則喜於世間音聲
則瞋以不學入音聲法門故於布施則生利
想於慳則生瞋想以不學佛法故於持戒則
生利想於破戒則生瞋想以不學佛法故是
時勝意比丘出其舍已還到所止衆僧中
以善根善薩語衆人言是比丘多以虛妄
[illegible]故[illegible]一切法非鄙穢[illegible]非鄙穢
是[illegible]非鄙穢余時善根善薩作
[illegible]非鄙穢罪業我今

113

是菩薩非鄙細一切法非鄙細不能善根善薩作
是念令是比丘令者必當起於鄙惡罪業我今
當為汝如是深法乃至令作編助善提道法
月緣小時善根善薩於衆僧前說是論偈
貪欲是濕縛　惡癡未智慧　如三事中　有無量佛道
若有人分別　貪欲瞋恚癡　是人去佛遠　譬如天與地
善提與貪欲　是一而非二　皆入一法門　平等無有異
凡夫聞怖畏　去佛道甚遠　貪欲不實藏　不能令心悅
若人有我心　及有得見者　是人為貪欲　將入於地獄
貪欲無實性　即是佛法性　佛法無實性　亦是貪欲性
是二法一相　所謂是無相　若無智慧和　則為無聞道
若有人分別　是積集幾戒　以積戒誑故　輕蔑於他人
是人無善提　亦無有佛法　但自矣住主　有所得見中
若無空聞慧　自貴而輕人　猶不得主天　何況於善提
貪欲無實法　住於邪見故　邪見與善提　皆等無有異
但以名字數　誑言故別異　若人道達此　則為道善提
分別煩惱法　即是貪欲見　無善提佛法　住有得見中
若貪著佛法　是則無佛法　貪無等法故　則是受苦惱
若人無分別　貪欲瞋恚癡　入三毒性故　則為見善提
是人近佛見　欲得無生忍　若見有為法　與無為法異
是人終不得　解於有為法　若知二性同　必為人中尊
佛不與善提　亦不與佛法　不著諸法故　除滅成佛道

是人終不得　解於有為法　若知二性同　必為人中尊
佛不與善提　亦不見佛法　不著諸法故　除滅成佛道
若欲度衆生　多分別其性　一切諸衆生　皆同於涅槃
若能如是見　是則得成佛　其心不顛倒　而現顛倒相
是於天人中　則為是大賊　是人無善提　亦無有佛法
若作如是觀　我當得佛　如是之凡夫　無相力所牽
佛法清淨身　其喻如虛空　此中無可取　亦無有可捨
佛不得佛道　亦不度衆生　凡夫強分別　作佛度衆生
是人於佛法　則為甚不達　若見衆生者　則是愛著者
衆生無衆生　而說有衆生　住衆生相中　則無有善提
若人見衆生　是中無解脫　無有衆生相　知是為世將
若人見衆生　不見非衆生　不得佛法實　佛問衆生性
若能如是知　則為通聞將　若人欲成佛　莫隨貪欲性
貪欲性無是　諸佛之功德　若人欲發心　隨順善提道
若有人分別　貪欲瞋恚癡　是人去佛遠　譬如天與地
莫自有分別　心無於善提　發心即善提　知是為世將
若無外道惡　稱佛世中尊　是二既非異　知是為世將
若人長善提　是人無善提　若見善提相　是則遠善提
善提非善提　佛以人作佛　若知是一相　是為無聞尊
若人作是念　我當度衆生　即著衆生相　是人無善提
亦無有佛法　住於有見中　貪欲無實法　亦不住諸法
分別是空法　凡夫為顛倒　如幻如夢響　如夢石女說

本无有佛法　住於有見中　貪欲无所求　本不在菩提
亦无是菩提　凡夫為愚癡　如幻如夢響　如夢有衆生
諸煩惱如是　決定不可得　不知是空故　凡夫為無智
若求煩惱性　煩惱即是道　若有人分別　是人即是道
是人終不得　凡夫著佛法　去佛法甚遠
若不知空法　是人得菩提　一切有為法　即是无為法
是菩提不可得　无數故无為　若以菩提心　自高无所長
自念當作佛　是人无菩提　於无為法中　雖菩提菩薩
若有但誦經　憶想作分別　不深思義趣　但為貪名利
自念當作佛　必成无有疑　唯貪我名利　諸經住閑靜
分別求佛行　是為貪衆生　若欲捨貪著　不得菩提分
若達貪法實　是人能離貪　不得法平等　雖長夜精進
得諸无礙禪　不入佛法味　知法无有性　不畏一切法
不二亦非無　得脫有見中　以无得為性　知於諸法
如是知諸相　終不墮惡趣　諸佛之法王　法藏三惡趣
无量方便力　引導諸衆生　以一相法門　令入佛威道
凡夫聞佛說　无我无有法　一相自性空　不信深法故
雖自長受欲　聞是法不畏　勝於聞法者　住在有見中
別住平等佛　利益諸世間　知佛如虛空　能以諸菩提
若有為智者　樂於分別法　聞是實法者　生無佛長

說是諸佛法時三百諸天子得无生法忍
八千人獨覺解脫即時地裂勝意比丘尼
大地獄以是業報罪因緣故百千億劫也
劫於大地獄受諸苦惱從地獄出七十四万
世常被鞭撻若千百千劫乃至不聞佛之名
字自是已後還得值佛出家學道而无惡
樂於六十二万世常遠離入俗家以業報餘
罪故於若千百千世諸根闇鈍世尊今時善
根者法師於今東方過十万億佛土有國
名寶莊嚴於中得阿耨多羅三藐三菩提
号勝日光明威德王如來應供正遍知今現
在其勝意比丘今我身是世尊我亦入聖是
法相門時受如是菩薩別若是經者
發菩薩心者若發小乘心者不欲起知是業
報罪不欲受如是苦惱者不應犯逆佛法无
有衰所可生嫉妒佛者文殊師利汝聞是諸
菩薩何等利世尊我聞是業報罪已聞是
菩薩因緣故所在生處利根智慧得深法忍得
決定辯才說深法文殊師利為諸力故能忍
如是名菩薩摩訶薩成就罪業因緣世尊諸菩薩
有所說有所說有所思惟皆是佛之神力
所以者何一切諸法皆從佛出

有所念有所說有所思惟皆是佛之神力
所以者何一切諸法皆從佛出
佛告文殊師利若得佛十力若有聞是經
者等亦有其若得无生法忍聞是經者亦
等无異文殊師利言如我知佛所說義聞此
經者得无量不可思議功德之利文殊師利
如是如是聞是經者得无量不可思議功德
之利但佛不廣說何以故不論道不精進者如
是愚人聞說是利則不能信受余時文殊師
利法王子及彌勒菩薩白佛言世尊念護是
經於未來世後五百歲當令此經普宣流
布皆得受持覆若覆天不得其便余時佛
欲讚念是法故左右顧視時十方恒河沙
无量國土六種震動如是則為讚念是經及
十方恒河沙諸佛亦讚念是經說是經時十
方國土中恒河沙等无量衆生得无生忍
何況得聲聞无學者何況住學地者余時
阿難即從坐起偏袒右肩白佛言世尊當以何
名此經云何奉持佛告阿難是經名無量
義行說是經已文殊師利法王子彌勒菩薩
摩訶薩師子菩薩等訶薩華嚴菩薩
等一切菩薩衆及阿難天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜

諸法无行經卷下

[illegible]不宜住此時二大臣[illegible]
即行西禮時阿闍世驚怖惶懼
汝不[illegible]耆婆白言大王慎莫
過懷悔來殺母即便捨劍止不害母勑語
閉置深宮不令復出
時韋提希被幽閉已憂愁煩惱遥向耆闍崛
山為佛作禮而作是言如來世尊在昔之時恒
遣阿難來慰問我今憂愁憂世尊慮重不
由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是
語已悲泣而長遥向佛礼來舉頭仰令侍世尊
在耆闍崛山知韋提希心之所念即大目連
以阿難從空而來佛從耆闍崛山足指王宮
出時韋提希礼已舉頭見世尊身紫真金色
坐百寶蓮華目連侍左阿難侍右
釋梵諸天在虛空中普雨天華持用供養
時韋提希見佛世尊自絶纓絡舉身投地
五向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊復
有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願世
尊為我廣說无憂惱處我當往生不樂閻浮
提濁惡世此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多
不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今向世
尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀

[illegible]
於清淨業處
尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方无
量世界還住佛頂化為金臺如須彌山十方
諸佛淨妙國土皆於中現或有國上七寶合
成或復有國土純是蓮華復有國土如自在
天宮復有國土如頗梨鏡十方國土皆於中
現有如是等无量諸佛國土嚴顯可觀尒時
提希見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖
復清淨皆有光明我皆樂生如樂世界阿彌陀
佛所唯願世尊教我思惟教我正受
尒時世尊即便微笑有五色光從佛口出一
一光照韋提希頂尒時大王雖在幽閉心
眼无礙遥見世尊頭面作礼自然增進成阿羅漢
尒時世尊告韋提希汝今知不阿彌陀佛不
遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為
汝廣宣眾聖所修今未來世一切凡夫欲修淨
業者得生西方極樂國土欲生彼國者當修
三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修
十善業二者受持三歸具足眾戒不犯威儀
三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行
者如此三事名為淨業佛告韋提希汝今知
不此三種業過去未來諸佛三世淨業當

不此三相業為正方者此作一世界仍淨業因
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之如
來今者為未來世一切衆生為煩惱賊之所
害者說清淨業善惡韋提心快開小事而
難況當受持廣為多衆宣流佛語如來今
者教韋提希未來世一切衆生欲求西方極
樂世界以佛力故當得見彼清淨國土如淨
明鏡自見面像見彼國土極妙樂事心散
喜故應時即得不生法忍
佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天目
不能遠觀佛如來有異方便令汝得見時
韋提希白佛言世尊如我今者以佛力故見
彼國土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦
所逼云何當見阿彌陀佛極樂世界佛告韋
提希汝及衆生應當專心繫念一處想於
西方云何作想凡作想者一切衆生皆
言有目之徒皆見日沒當起想念正坐
向西觀於日令心堅住專想不移見日欲沒
狀如懸鼓既見日已閉目開目皆令明了
是為日想名曰初觀
次作水想見水澄肯亦令明了見於散意既
見水已當起氷想見氷映徹作瑠璃想此想
成已見瑠璃地內外映徹下有金剛七寶金
臺臺八方八柱具足一一方面

成已見瑠璃地內外映徹下有金剛七寶金
臺臺八方八柱具足一一方面
百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八
萬四千色遍瑠璃地如億千日不可具見瑠
璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分齊
分明一一寶中有五百色光其光如華又似
星月懸處虛空成光明臺樓閣千万百寶
合成於臺兩邊各有百億華幢无量樂器
以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演
說苦空无常无我之音是為水想名第二觀
此想成時一一觀之極令了了開目閉目不
令散失唯除食時恒憶此事如此想者名為
粗見極樂國土若得三昧見彼國地了了分
明不可具說是為地想名第三觀
佛告阿難汝特佛語為未來世一切大衆欲
觀世者說是觀地法若觀是地者除八十億
劫生死之罪捨身他世必生淨國心得无疑
作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀
寶樹者一一觀之作七寶行樹樹一一樹高八
千由旬諸寶樹七寶華葉无不具足一一
華葉作無量色瑠璃色中出金色光幽檀色
中出五色光馬瑙色中出車渠光玉色中

*

中出五色光馬瑙色中出車渠光車渠色中
出綠真珠光珊瑚琥珀一切眾寶以為映
飾妙真珠網彌覆樹上一一樹上有七重網
一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸
天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗
楞伽摩尼寶以為瓔珞其摩尼光照百
由旬如和合百億日月不可具名眾寶間錯
色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於
眾葉間生諸妙華華上自然有七寶果一一
樹葉縱廣正等廿五由旬其葉千色有百種
畫如天瓔珞有眾妙華作閻浮檀金色如
旋火輪婉轉葉間踊生諸果如帝釋瓶有大
光明化成幢幡無量寶蓋是寶蓋中映現三
千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現見
此樹已亦當次第一一觀之觀見樹莖枝葉華
果皆令分明是為樹想名第四觀
次當想水想水者極樂國土有八池水一一池
水七寶所成其寶柔軟從如意珠王生分為
十四支一一支作七寶色黃金為渠渠下
皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十
億七寶蓮華一一蓮華團圓正等十二由
旬其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙
演說苦空無常無我諸波羅蜜復有讚歎諸
佛相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光

15

*

演說苦空無常無我諸波羅蜜復有讚歎諸
佛相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光
化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法
念僧是為八功德水想名第五觀
眾寶國土一一界上有五百億寶樓閣其
樓閣中有無量諸天作天伎樂又有樂器懸
處虛空如天寶幢不鼓自鳴此眾音中皆說
念佛念法念比丘僧此想成已名為粗見極
樂世界寶樹寶地寶池是為總觀想名第
六觀若見此者除無量億劫極重惡業命終
之後必生彼國作是觀者名為正觀若他
觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之
佛當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣
為大眾分別解說說是語時無量壽佛住
立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光
明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可為比
時韋提希見無量壽佛已接足作禮白佛言世
尊我今因佛力故得見無量壽佛及二菩薩
未來眾生當云何觀無量壽佛及二菩薩佛
告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地
上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色
有八萬四千脈猶如天畫脈有八萬四千光了

16

有八万四千叶葉如天[illegible]千光[illegible]
了分明皆分得見華葉小有微黃二百五十
由旬如是華有八万四千葉一一葉間有百
億摩尼珠上以為映飾一一珠放千光明
具光如蓋七寶合成遍覆地上稱迦毗羅
伽寶以為其臺此蓮華臺八万金剛毗沙迦
寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺
上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万
億須彌山幢上寶網如夜摩天宮有五百億
微妙寶珠以為映飾一一寶珠有八万四千光
一一光作八万四千異種金色一一金光遍其
寶主處處變化各作異想或為金剛臺或作
真珠網或作雜華雲於十方面隨意變現施
作佛事是為華想名第七觀佛告阿難如此
妙華是本法藏比丘願力所成若欲念彼
佛者當先作此華坐想作此想時不得雜觀
餘事應一一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一
幢皆令分明如於掌中自見面像此想成者
滅除五万劫生死之罪光定當生極樂世界作
此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
正受思惟分別提希夫人見此事已次當想佛所
以者何汝佛如來是大慈力人一切衆生心
但以心想故此華臺如是佛時是心即是叶二
相[illegible]諸佛

17

想之中是故汝等心想佛時是心即是叶二
相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正
遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀
彼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼
佛者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮
檀金色坐彼華上像既坐已心眼得開了了
分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行
列諸天寶網覆其上眾寶羅網滿虛空中
見如此事極令明了如觀掌中見此事已復
當更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等無
有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀音
菩薩像坐左華座亦放金色光如前无異想
一大勢至菩薩像坐右華座此想成時佛菩
薩像皆放金色光其光金色照諸寶樹一一
樹下亦有三蓮華諸蓮華上皆有一佛二菩
薩像遍滿極國此想成時行者當聞水流光
明及諸寶樹鳴宣妙法皆說無生忍法住本定入
定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不捨
令與佛多羅合若不合者名為邪觀
者名為麁想見極樂世界是為想像名第八
觀作是觀者除无量劫生死之罪於現身中
得念佛三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身

18

佛告阿難此觀成已次當觀無量壽佛身相光明阿難當知無量壽佛身如百千万億夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五須彌山佛眼如四大海水青白分明身諸毛孔演出光明如須彌山彼佛圓光如百千億佛三千大千世界於圓光中有百千万億那由他恒河沙化佛一一化佛亦有無數無量化菩薩以為侍者無量壽佛有八万四千相一一相各有八万四千隨形好一一好復有八万四千光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其光明相好及與化佛不可具說但當憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者應當專心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一相好入但觀白毫極令明了見眉間白毫者八万四千相好自然當見無量壽佛者即見十方无量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前授記是為遍一切色觀名第九觀作此者名為正觀若他觀者名為邪觀

此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明已次觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於中現頂上肉髻如摩尼寶以為天冠其天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流出八万四千種光明一一光明有无量无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變現自在滿十方界猶如紅蓮華色有八十億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸五百億雜蓮華色手十指端一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八万四千色一一色有八万四千光其光柔濡普照一切以此寶手接不衆生舉之時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼華布散一切莫不孫滿尼除身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩具足色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當

又世尊是觀觀世音菩薩身量大小若觀世音菩薩當
名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當
作是觀作是觀者不墮諸惡道淨除業障除却
无數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲无
量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者先
觀頂上肉髻次觀天冠具餘眾相亦次第觀之
亦令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若
他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百千五由旬與二百五十由旬
舉身光明照十方國作紫金色有無數諸佛
皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方
无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊
光以智慧光普照一切令離三塗得无上力
是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五
百寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉
髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光
明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異
此菩薩行時十方世界一切振動當地動處
有五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極
樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從
下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其

樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從
下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其
中間无量塵數分身无量壽佛分身觀世音
大勢至皆悉雲集虛空滿諸國土側塞空中坐蓮
華坐演說妙法度苦眾生作此觀者名為正觀
大勢至菩薩是為觀大勢至色身想觀此菩
薩者名第十一觀除无量劫罪命終之後
罪作是觀者不墮胞胎常遇諸佛淨妙
國土此觀成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起回心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮合想作蓮華開想蓮
華開時有五百色光來照身想開目聞佛
佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出
音聲皆演妙法與十二部經合出之音悉
持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀見無量壽佛化
身无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲生心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說見無量壽
佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如來
宿願力故有感應者必得成就但想佛像得
无量福況復觀佛具足身相何況觀佛神通
如意於十方國變現自在或現大身滿虛

无量福德[illegible]佛與[illegible]相[illegible]於[illegible]佛神通
如意於十方國要觀自在或觀大身滿虛
空中或觀小身丈六八尺[illegible]觀之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音
菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀音
相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助
阿彌陀佛普化一切是為雜想觀名第十五觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發菩提心
具三心者必生彼國復有三種衆生當得
往生何等為三一者慈心不殺具諸戒行二
者讀誦大乘方等經典三者脩行六念迴向
發願生彼國具此功德一日乃至七日即得
往生生彼國者是時此人精進勇猛故阿彌
陀如來與觀世音大勢至無數化佛百千比丘
聲聞大衆无量諸天乘七寶臺觀觀世音
菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前
阿彌陀佛放大光明照行者身與諸菩薩授
手迎接觀世音大勢至與无數菩薩讚嘆行
者勸進其心行者見已歡喜踊躍自見其身
乘金剛臺隨從佛後如彈指頃往生彼國
生[illegible]見佛色身衆相[illegible]見諸菩薩色
相[illegible]光明[illegible]如是[illegible]觀世音[illegible]

*

相具足光明寶珠[illegible]妙法聞已即悟无生
法忍逕須臾間歷事諸佛遍十方界於諸佛
前次第受記還至本國得无量百千陀羅
尼門是名上品上生者
上品中生者不必受持讀誦方等經典善
解義趣於第一義心不驚動深信因果不
謗大乘以此功德迴向願求生極樂國行此
行者命終終時阿彌陀佛與觀世音大勢
至无量大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前
讚言法子汝行大乘解第一義是故我今來迎
接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金
臺合掌向佛如一念頃即生彼國
七寶池中此紫金臺如大寶華經宿則開行
者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華隨佛
菩薩俱時放光照行者身目即開明回前宿習
普聞衆聲讚說甚深第一義諦即下金臺禮
佛合掌讚嘆世尊逕於七日應時即於阿耨
多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至
十方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧逕一小
劫得无生忍現前受記是名上品中生者
上品下生者若有衆生不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
終時[illegible]阿彌陀佛與[illegible]菩薩[illegible]
[illegible]大王[illegible]與諸者

道士以此功德迴向願求生極樂國土者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大士與諸聖
衆持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化
佛一時稱手讚言法子汝今清淨發菩提道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
佛身於衆相好心不明了於三日後乃了了
見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法逢三小劫得百法
明門住歡喜地是名上品下生者是名上
輩生想名第十四觀

復次阿難及韋提希中品上生者若有衆
生受持五戒持八戒齋備行諸戒不造五逆
无諸過惡以此善根迴向願求生於西方淨
樂世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬
圍遶放金色光至其人所演說苦空无常
无我讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡
喜自見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作禮
未舉頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當
華未敷聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅
漢道三明六通具八解脫是名中品上生者

中品中生者若有衆生若一日一夜受持八戒
齋若一日一夜持沙彌戒一日一夜持具足
戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂國或
有菩薩修諸善業故我來迎汝行者自見坐蓮
華上蓮華即合生於西方極樂世界在寶
池中經於七日蓮華乃敷華既敷已開目合
掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已
成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人臨命終時遇善知識為其廣
說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘世八大
願聞此事已尋即命終如壯士屈臂頃
即生西方極樂世界生蓮花中七日過觀世音及
大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是名
中品下生者是名中輩生想名第十五觀

復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造不善无有慚愧命終時遇善知識為諸
大乘十二部經首觀名字以聞如是諸經名
以聞如是諸經名
以除千劫極重惡業智者復教合掌叉手

大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
仮除都千劫極重惡業若有衆生
雖而无阿彌陀佛稱佛名故除卻五十億劫生
死之罪今時彼佛遣化佛化觀世音化大勢至
至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸罪消
滅我來迎汝作如是語已行者即見化佛光明
遍滿其室見已歡喜即便命終生寶蓮華
隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷當
華敷時大悲觀世音菩薩大光明徧其人前
為說甚深十二部經聞已信解發无上道心經
十小劫具百法明門得入初地是名下品上生
者得聞佛名法名及聞僧名聞三寶名即
得往生

復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應堕地獄命
欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以大慈
悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛光明
神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十
億劫生死之罪地獄猛火化為清涼風吹諸天
華華一一華中有一佛菩薩迎接此人如一念頃
即得往生七寶池中此人華敷之內至十六劫蓮

華華上皆有一佛菩薩迎接此人如一念頃
即得往生七寶池中蓮華之內經十六劫蓮
華乃敷觀世音大勢至以梵音聲安慰彼
人為說大乘甚深經典聞此法已應時即發
无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應堕惡道經歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙
法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言
汝若不念佛者應稱无量壽佛如是至心令
聲不絕具足十念稱南无阿彌陀佛稱佛名
故於念念中除八十億劫生死之罪命終
之後見金蓮華猶如日輪住其人前如一念
頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大
劫蓮華方開觀世音大勢至以大慈音聲為
其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時
即發菩提之心是名下品下生者是名下輩
生想名第十六觀
說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應
時即見極樂世界七寶莊嚴之相得見佛身及二
菩薩心生歡喜未曾有心開意解大悟無生法
忍百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼

恩五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心觀世音
菩薩世尊悉記皆當往生生彼國土得諸佛現前
三昧无量諸天及无上道心
尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名
此經此法之要當云何受持佛告阿難此經
名觀世音菩薩大勢
至菩薩亦名淨除業障生諸佛前亦當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛
及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩
薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛
者當知是人是人中分陀利華觀世音菩薩大
勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家
佛告阿難汝好持是語持是語者即是持无量
壽佛名佛說此諸時尊者目犍連阿難及韋
提希聞佛所說皆大歡喜
尒時世尊足步虛空還耆闍崛山尒時阿難
廣為大衆說如上事无量諸天龍夜叉聞佛
所說皆大歡喜礼佛而退

觀无量壽佛經

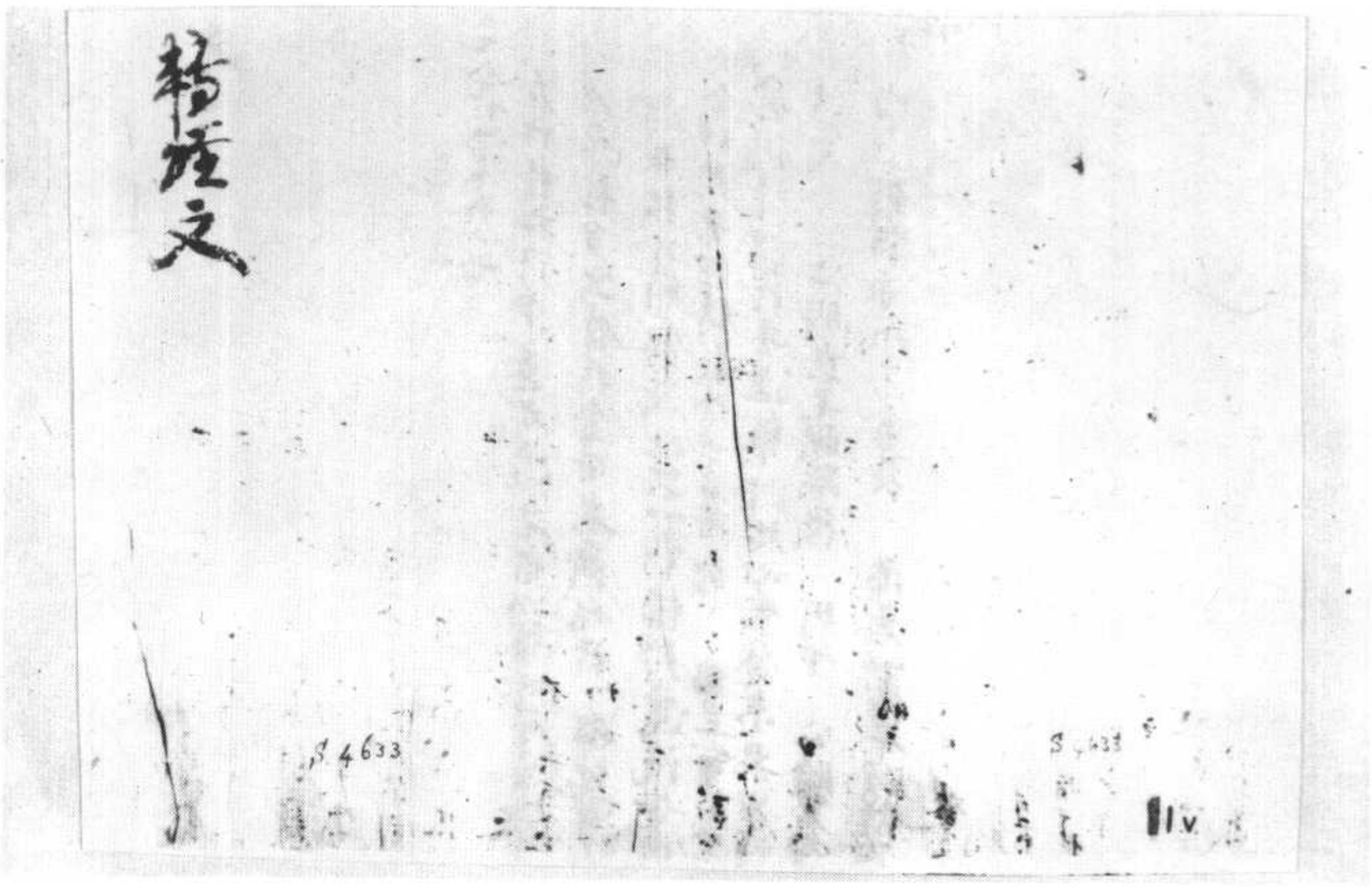
請賓頭盧尊者住世為人天福田疏　智

右今月八日南勝部洲陸訶世界大宋國沙州敦煌
寺教設大會伏願
大聖慈悲
佛垂不滅令生異運
[illegible]降[illegible]駕法筵
[illegible]

[illegible]

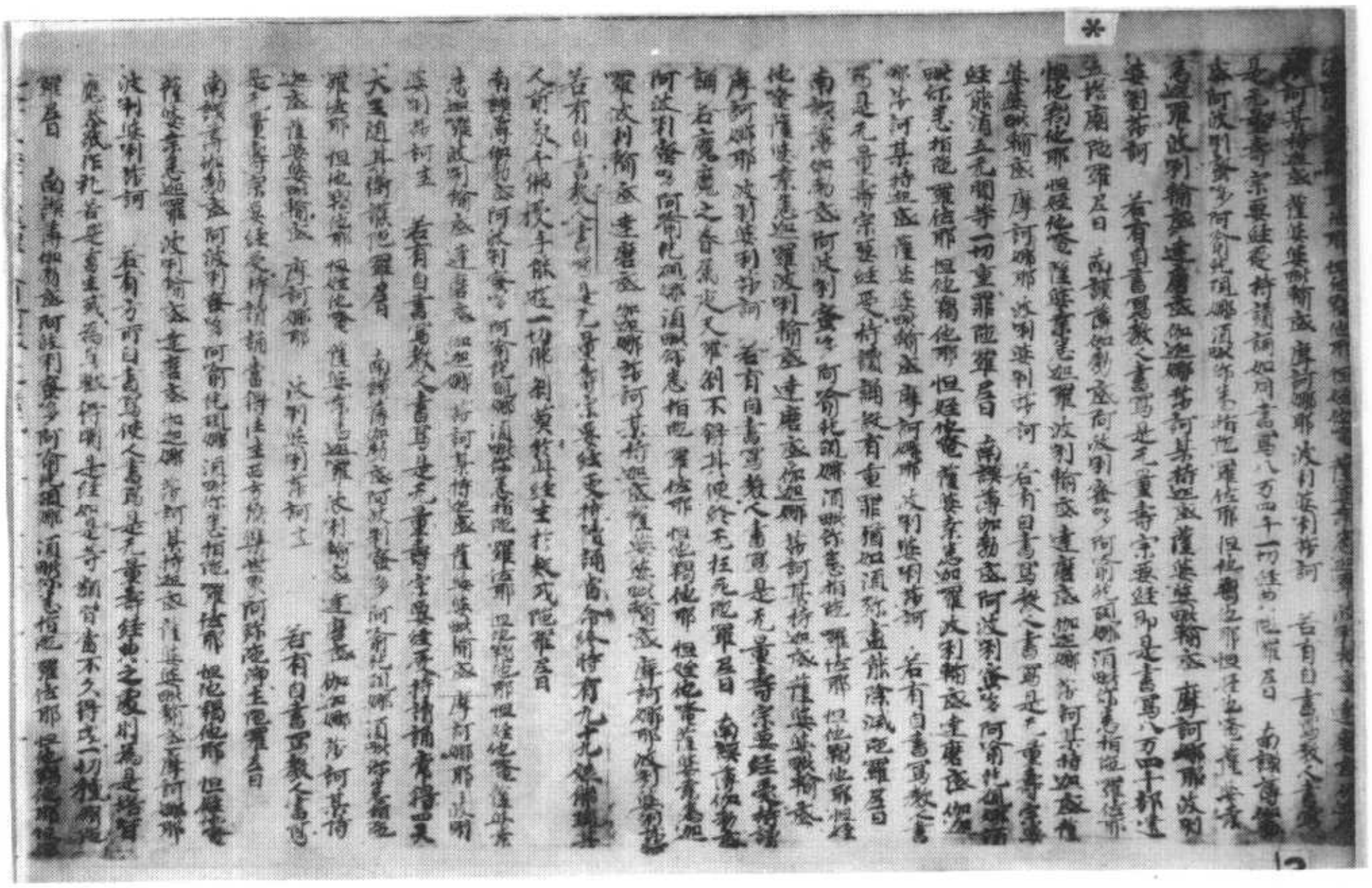
斯四六三二號背面　布施文範

▼斯四六三三號　佛本行集經變文



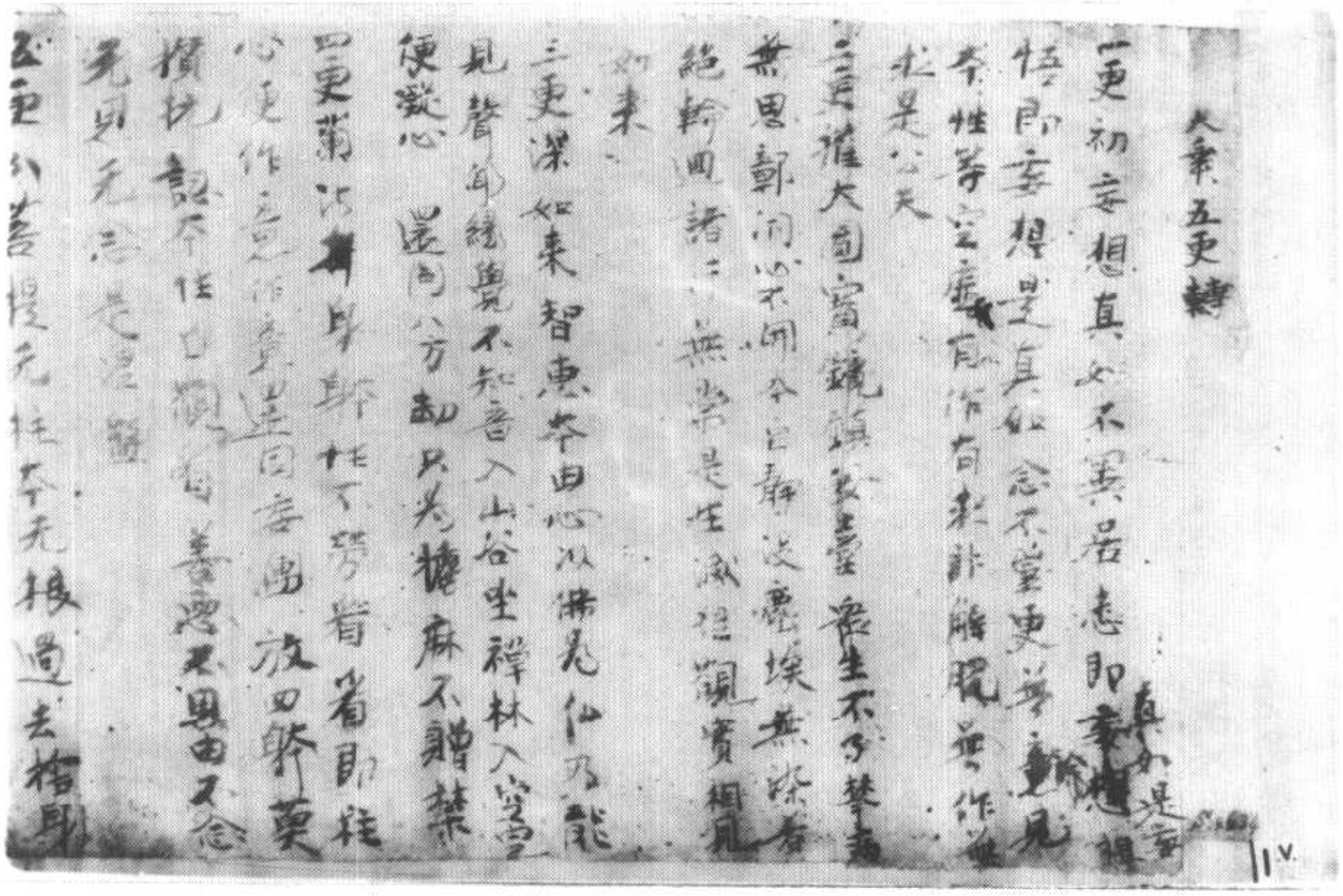
▼斯四六三四號　大乘無量壽經

S → 標甲　2~6
W → 標中　139



4

5



大乘五更轉

一更初妄想真如不異居意即豪[illegible]
悟即妄想是真如念不堂更等[illegible]見
本性等空虛有作有非解現無作無
求是心天

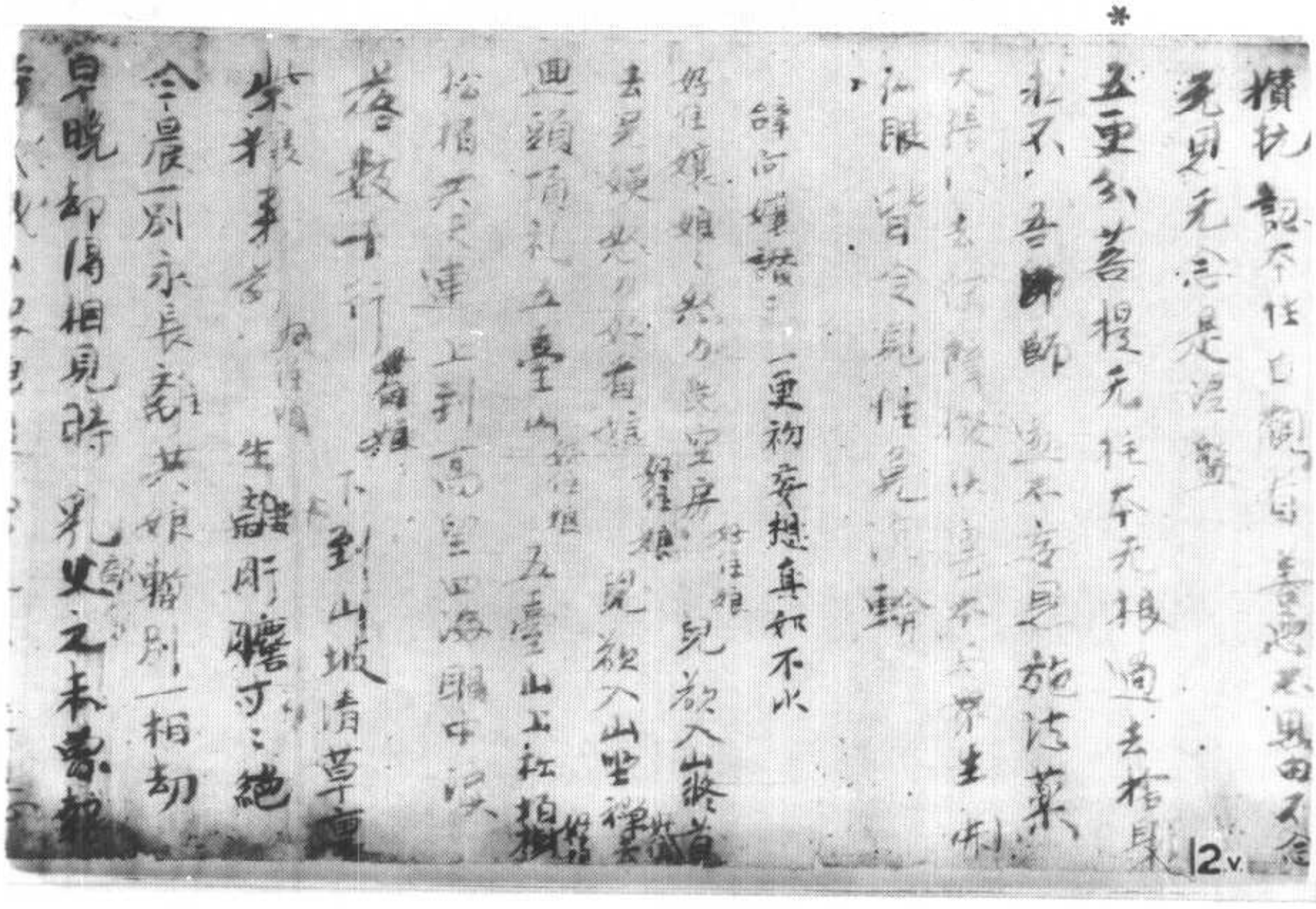
二更推大圓寶鏡[illegible]生不了攀緣
無思鄰河心不聞本自靜波塵埃無染者
絕輪回諸[illegible]無常是生滅但觀實相見
如來

三更深如來智惠本由心似佛先仙乃能
見聲聞緣覺不知音入山谷坐禪林入空
便發心還向八方如只為糖麻不贈禁

四更菊花開時節樹下勞眷看即枝
心更作意作意是因音曲放四時莫
撥地認不住白觀[illegible]看思思因又念
光明元志是菩提

轉更五乘大　面背號四三六四斯

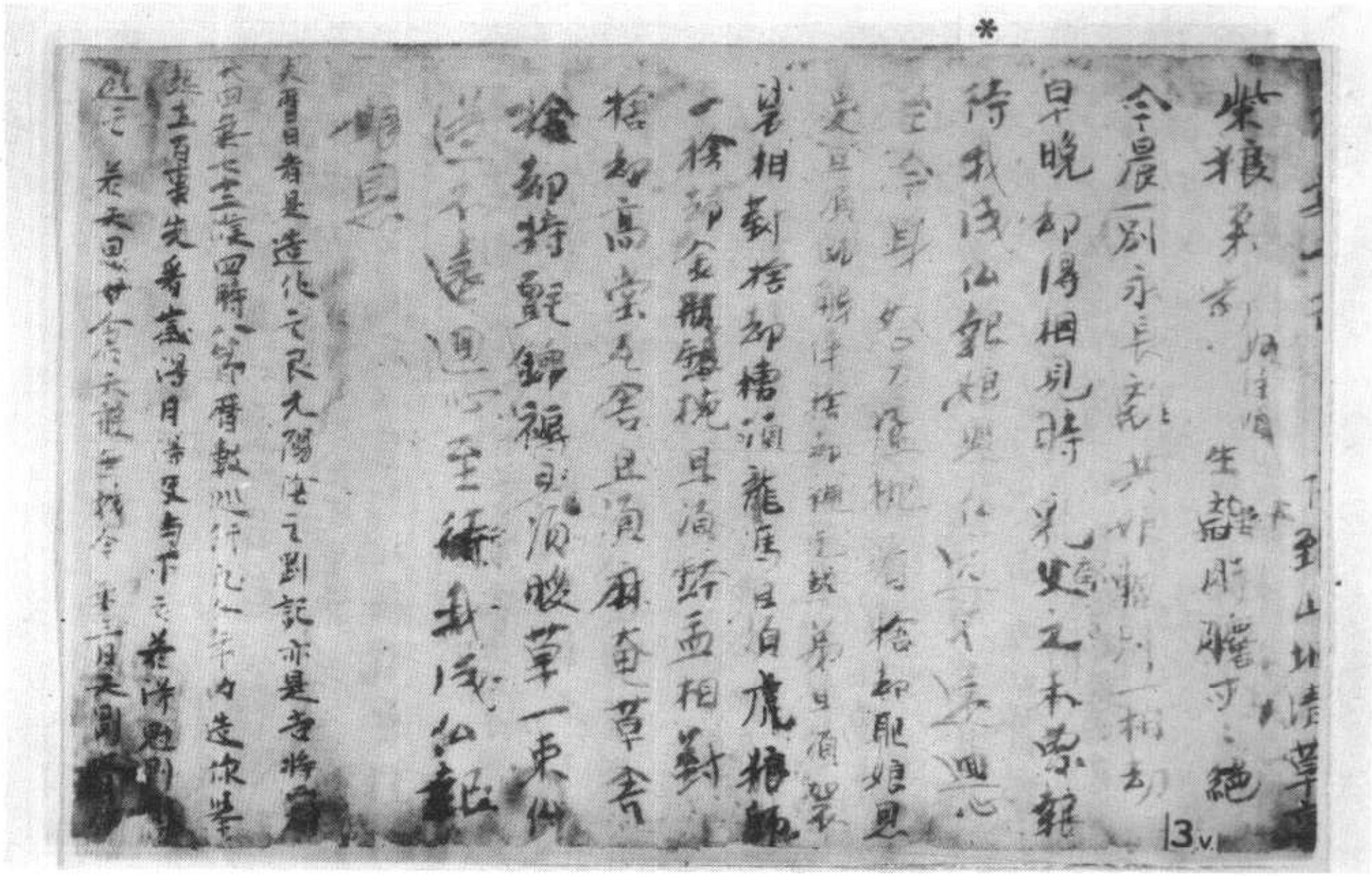
讚孃阿辭　面背號四三六四斯 ▼

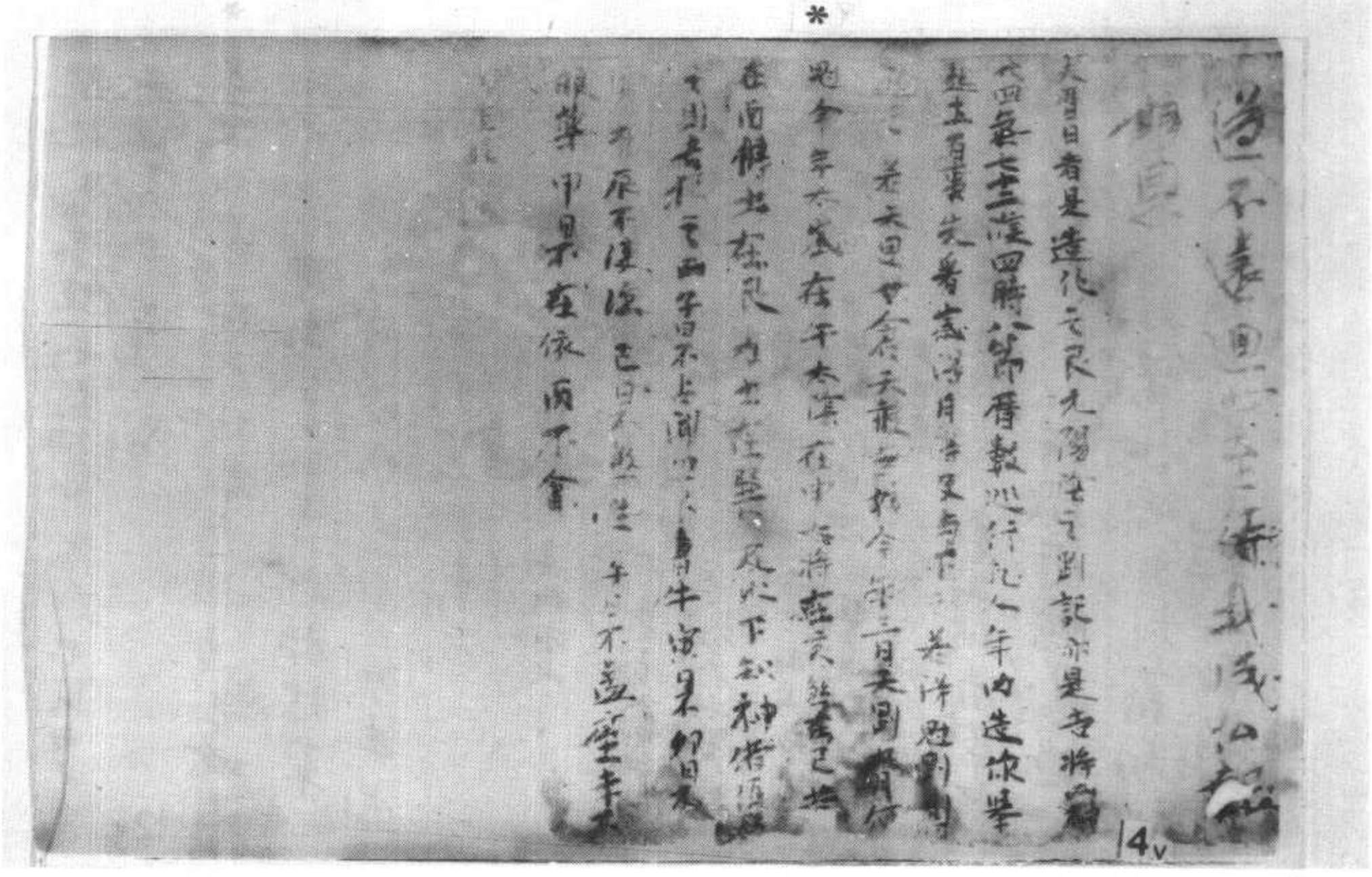


撥地認不住白觀[illegible]看思思因又念
光明元志是菩提

五更分菩提元性本無移過去相聚
本不吾即即[illegible]見施法藥
[illegible]生[illegible]
心眼皆空見性見[illegible]

辭阿孃讚一更初妄想真如不此
[illegible]兒欲入山婆[illegible]
去見孃兒心[illegible]兒欲入山坐禪[illegible]
回頭頂禮五臺山[illegible]五臺山上紅[illegible]
松樹[illegible]上到高[illegible]
蒼數千行[illegible]山城清草[illegible]
紫[illegible]生離所[illegible]絕
今農一別永長離其娘[illegible]
早晚却得相見時兒史之未[illegible]

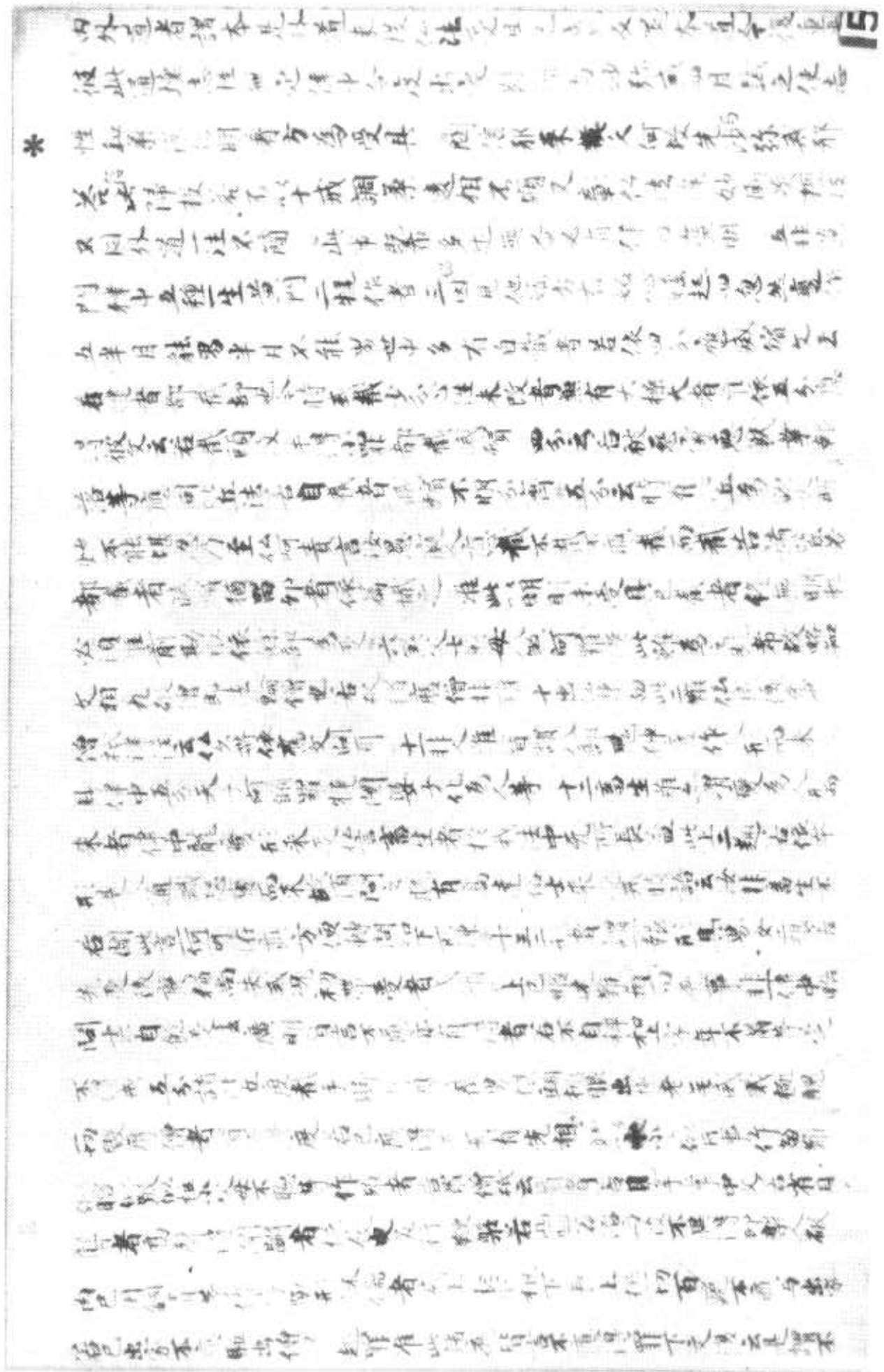


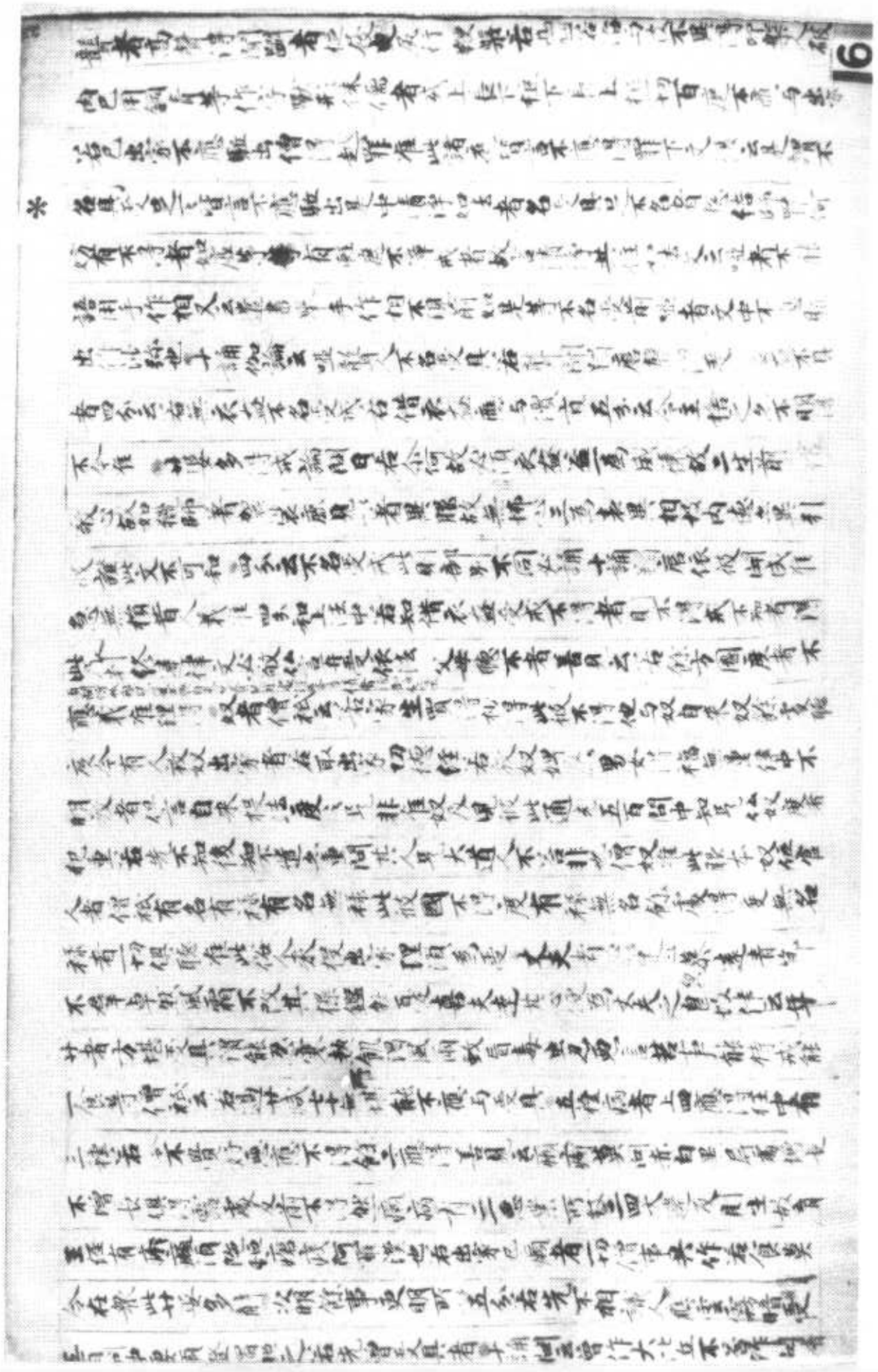


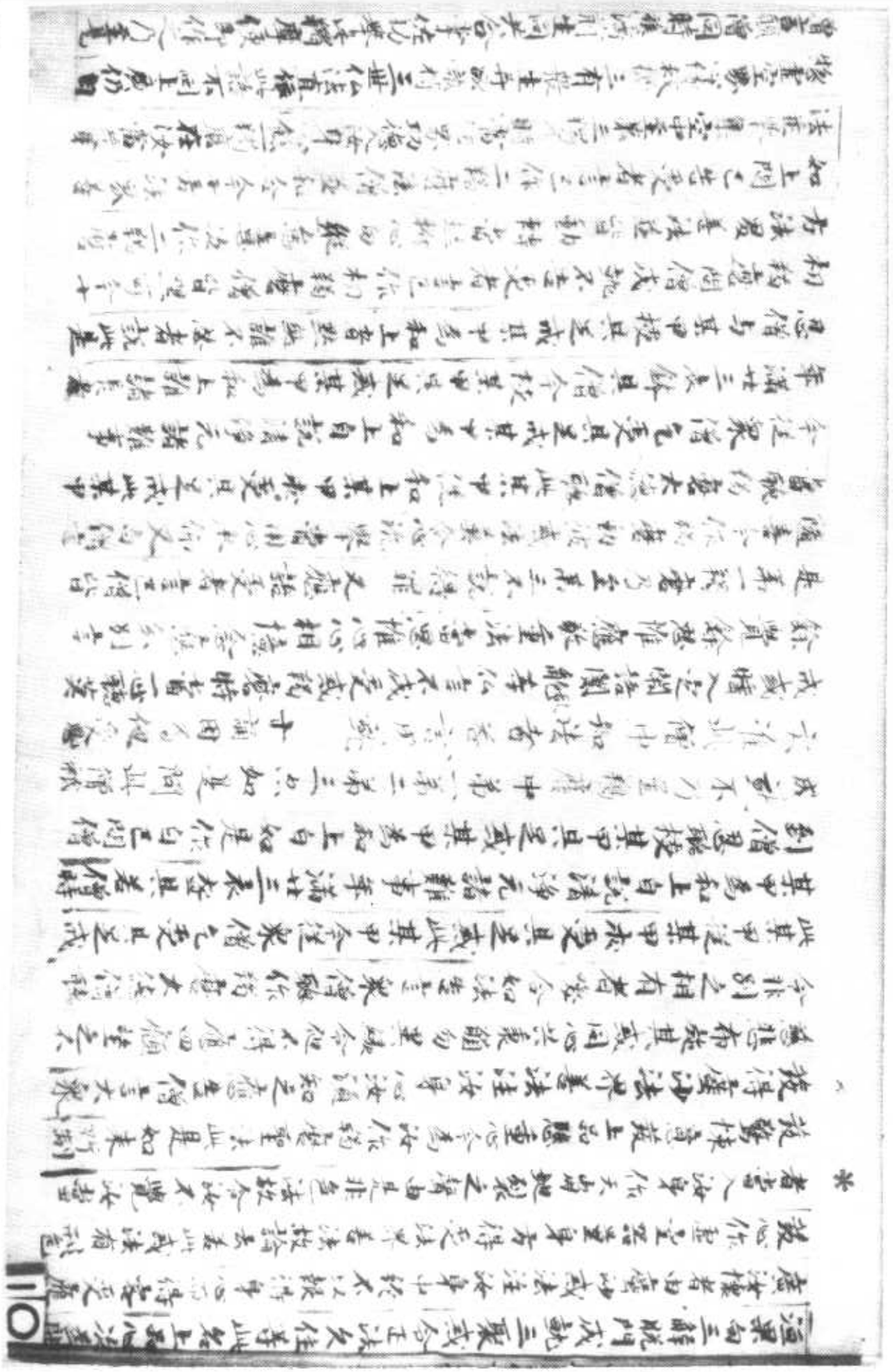
斯四六三五號　四分律刪繁補闕行事鈔卷上之三之四

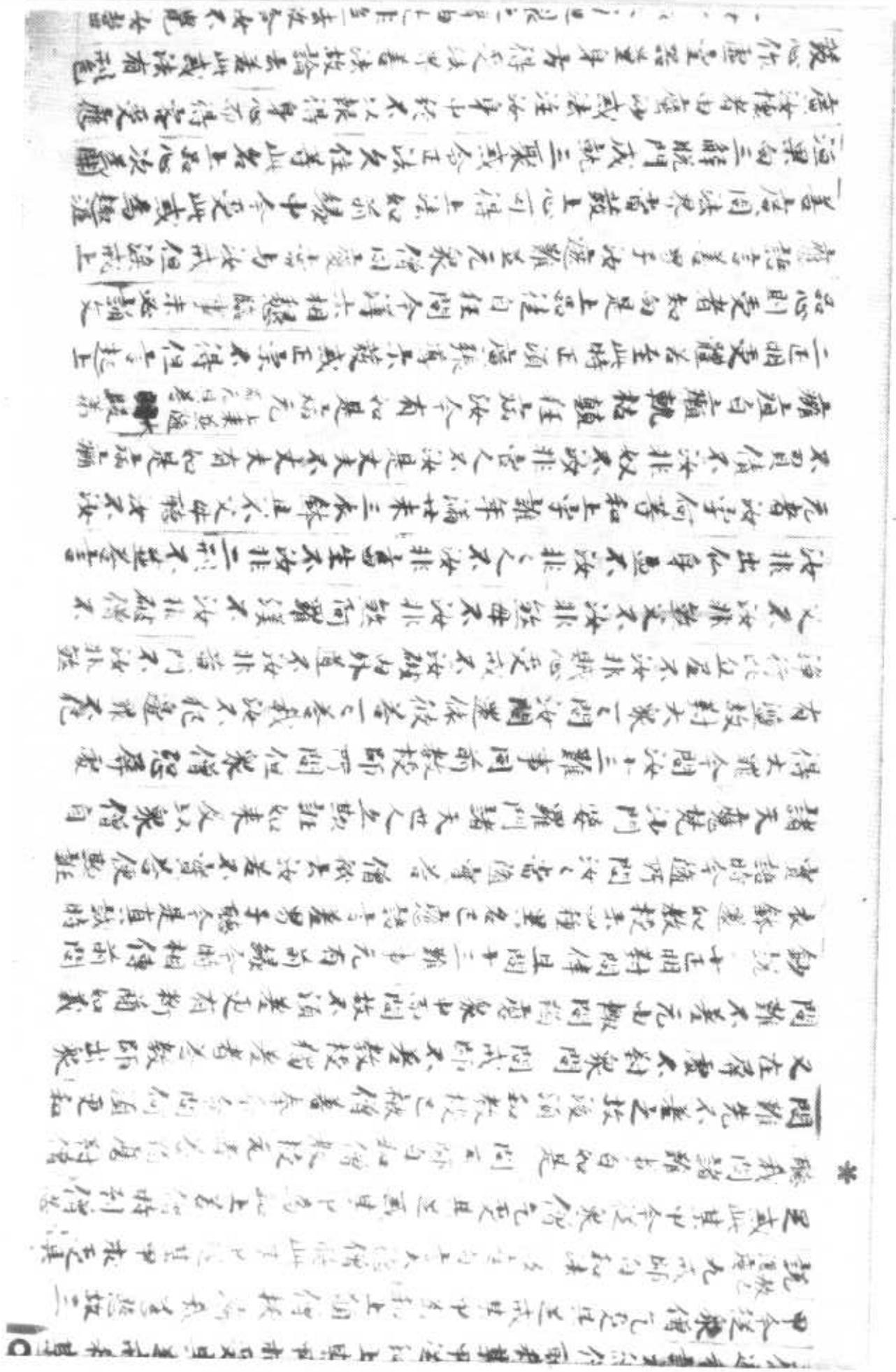
S-T1804　40/25 B4-C9

P-　40/46 415









甲舍非□自恣 小蒿堂行□□ 布□□[illegible]

本文□□□□□□[illegible]

得不□□有□□□和上□在□□[illegible]

[illegible]

依止□□[illegible]

□□白□二月□□□□白□師□□若不□[illegible]

□□□□□□□□去師七尺不得□師□□□□□□

四分云 律□□□□□□□□□□□□□白師□□□□

□□□□和上□中□□□□□□□□依止中 二□□法四分云請

□□□□□□□白□□□□□中□□時□□和上□作□□□

□□□白□紙□□□□別□依止□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□[illegible]

□□□□□□□ □□□□和上□□□□□□□□□□□□□和上

□□□□□□□□□□□□□□□知□□人□律□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□仏所□□ □□合□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□律□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□二□□□□□和上□□□依止大□□□□□依止□□

依止□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□師 □□命□□□□□□□□□五歲□□五□□□□□□

有德□□□□□□□□ 二得无師時 即律中闍□□□□

已□□□□□□師□□□□有□師 □一夜□□□□

□□□□□□相□□□□□日□□ □□□□五百問云

若不依止飲水□□□臥□□□□□□□□□十夏□誦戒

為罪□□依止 三□□□□□明□師不同 四分五種□□□□

若不依止飲水 □□□臥□□□□□ □□十夏□誦戒

為罪□□依止 三□□□□□□□□ 四分五種□□□□

教所依持□□□□□□□受戒時□□□□□□□□□

教授威儀□□□□□□□□ □□□□□

止闍梨乃至依止□□□世和上者□受□戒□□□□□多□

十歲阿闍梨等者多□五衆□依止□□□四種闍梨要多

已五歲方□闍梨□□□□□□□□ 誦戒□□□□□

得戒□□□□□□□□□□□上□闍梨不得 □□□□

受□一□ □□通□ □□師者更須諸法 律□二□□

德三種□□十歲□上二□具智慧三□□□□□□有七□

行法更相攝□ □□□□□ 摩□□□凡□依止□□□□

宜能□者去者□□□□□□□□□□□ 下□□□

何□□□□□□□□□□□依止□□不得□□依止戒□

五法一定念二□□三□□□五業住四分諸比丘不能依止不能□□

門□□□□□□依止□有破□□威儀等並不合為依止□□□

將□事□住仏□仏□□責者□□□□□□愛人使教者何教 邪看

師有非法□餘人□□將弟子去 五百問云其師□非法□□□將沙弥去

犯重□□□□□□□ □□□□□□律□經論不□□□ 依止

□□□□□□四□□□為持律謂知有□□□□□□□□二部律□□

和上 三□□□□□□□二師方法及□□□行□儀 四明請師□□

中□和上□□□□□□□多□威儀□有依止和上□□□□德□□

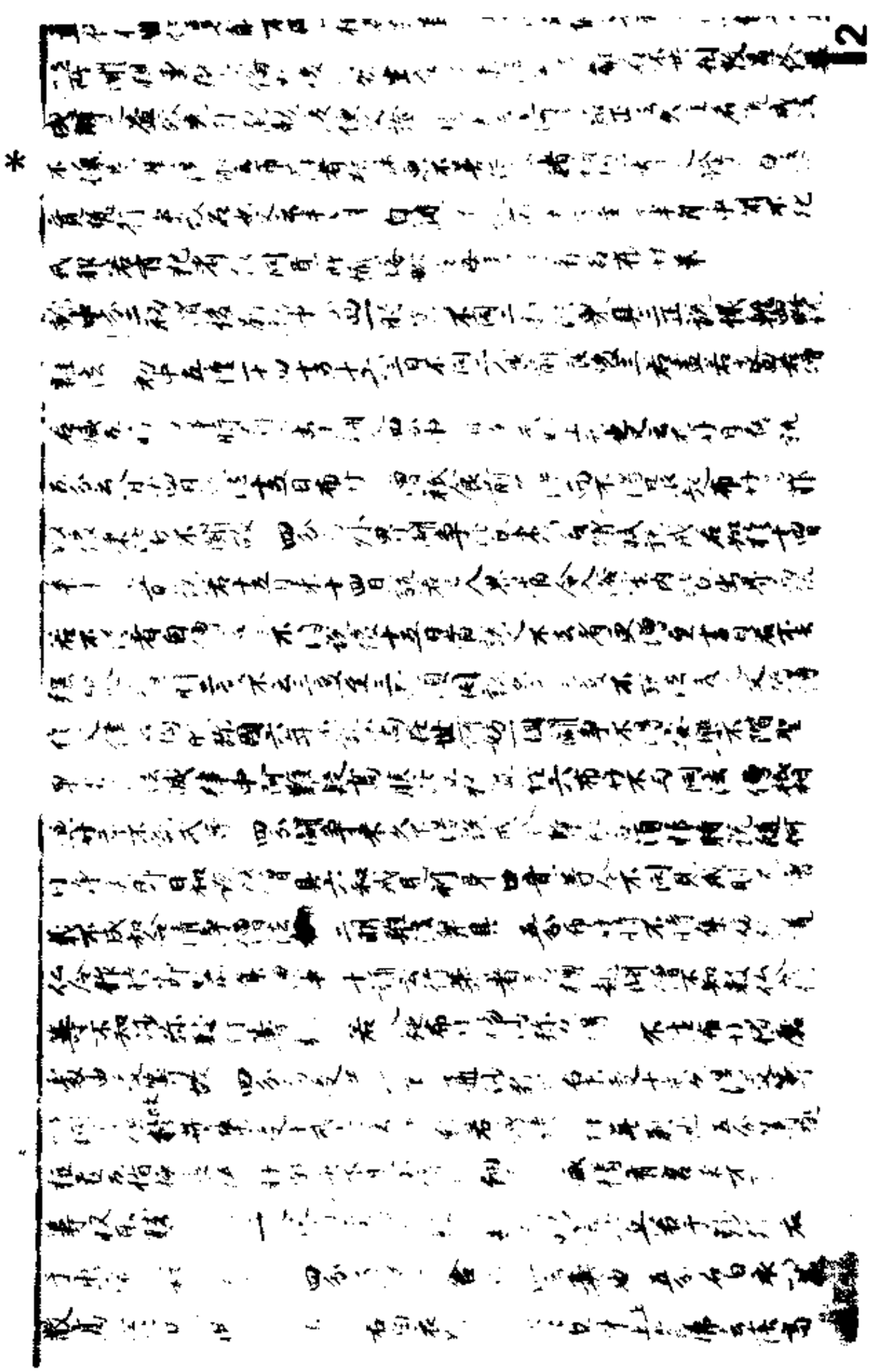
布 □□□□□師□□請□□大□□□□□□□□□請大□

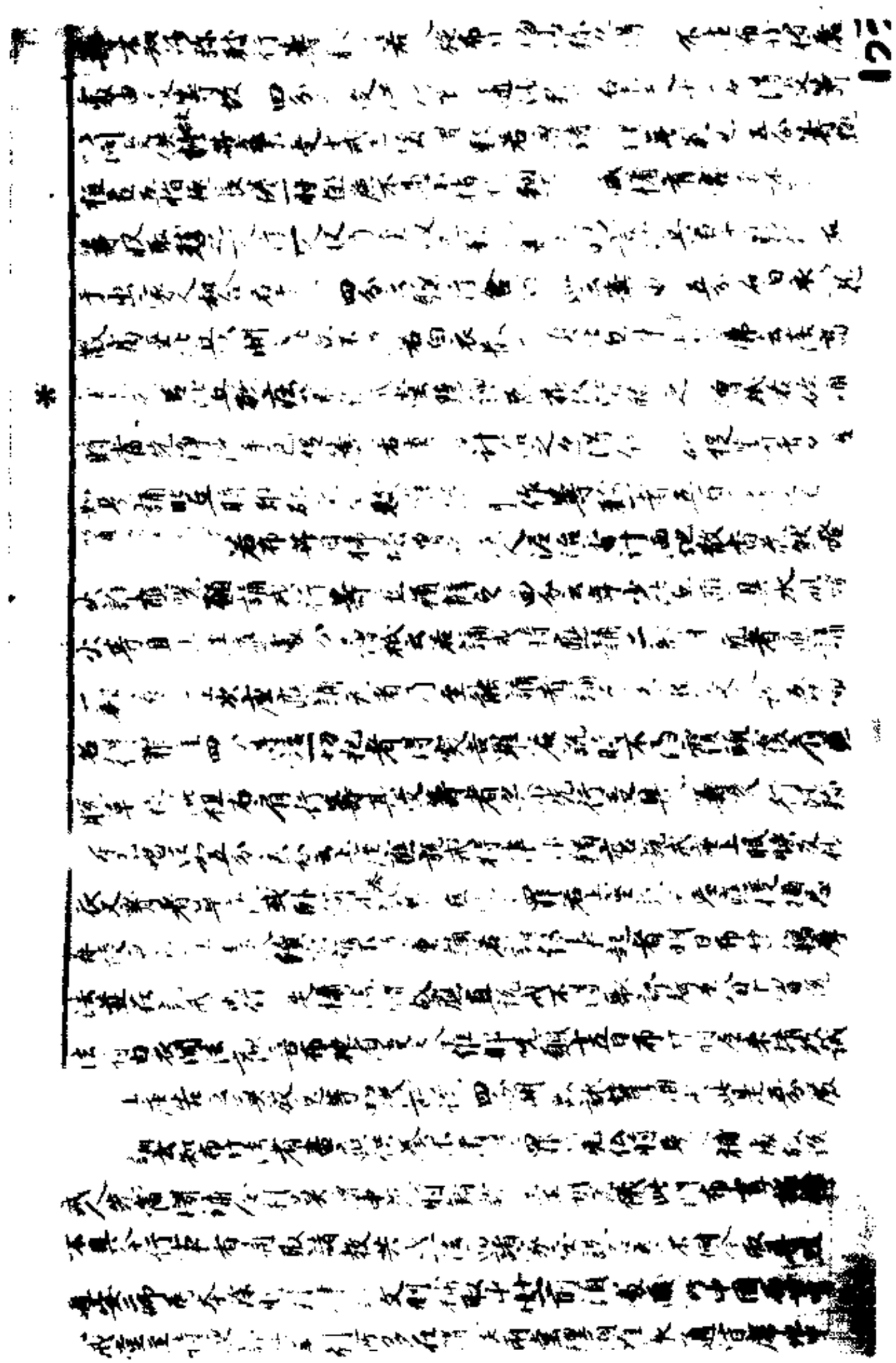
為依止□闍梨□大德□我作依止闍梨我依止大德故□□

法住三說 □□□□□ □□□□□依止□□□□□ 五□□□□□□

□□不□□□□和上闍梨□□□□□□□□□□□□□□□

□□不□□□□□□□□□□依止□□□□□□□□□□





123

*

124

*

僧云　諸仏出世第一[illegible]

答　[illegible]

[illegible]

[illegible]大德衆聽[illegible]　若說戒日無能誦者[illegible]

[illegible]法清淨[illegible]諸教誡[illegible]

[illegible]善奉行自淨其意是諸仏教[illegible]

[illegible]

通略說戒[illegible]

[illegible]

無近　僧祇[illegible]

無近　[illegible]

[illegible]

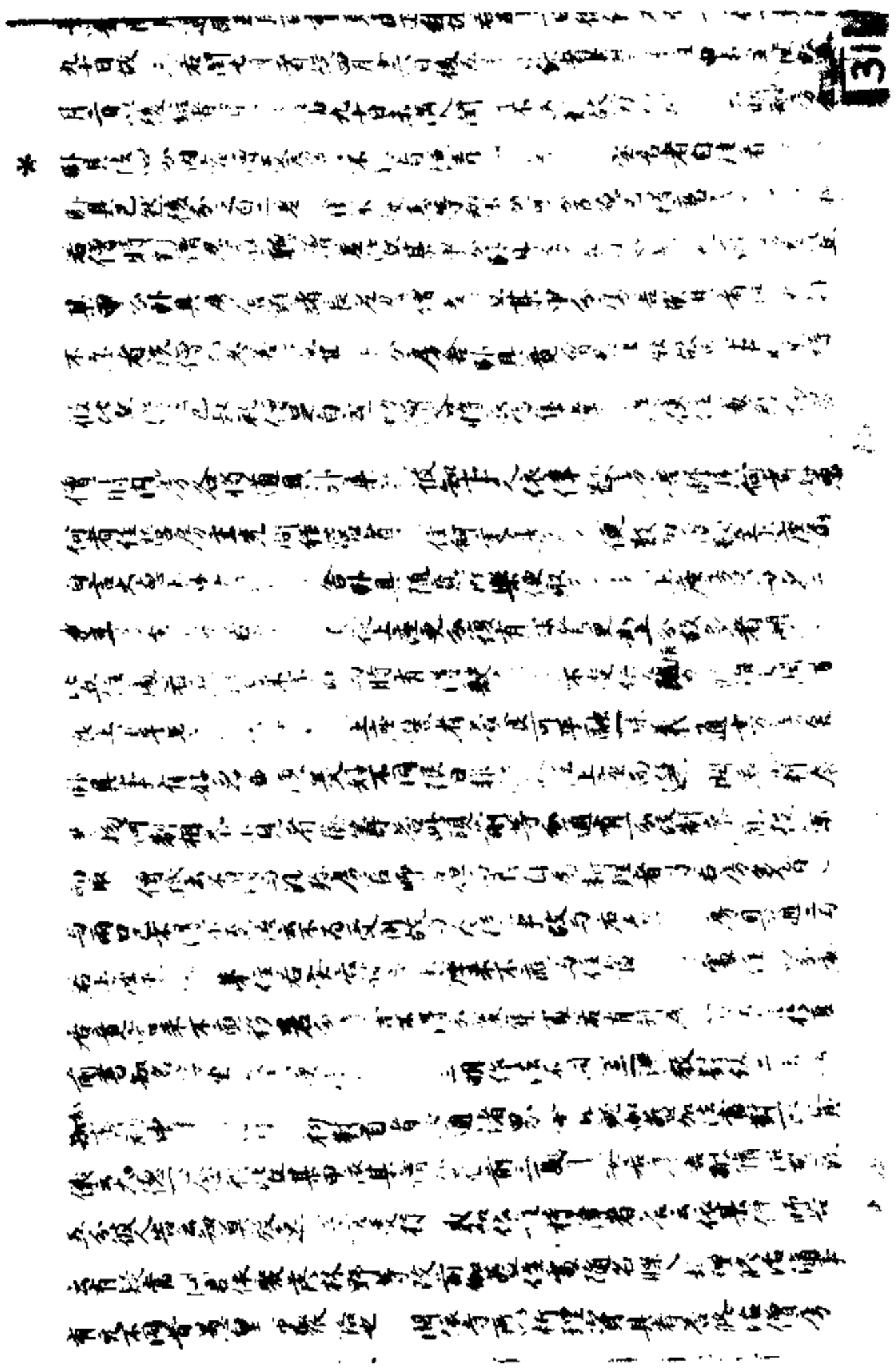
[illegible]

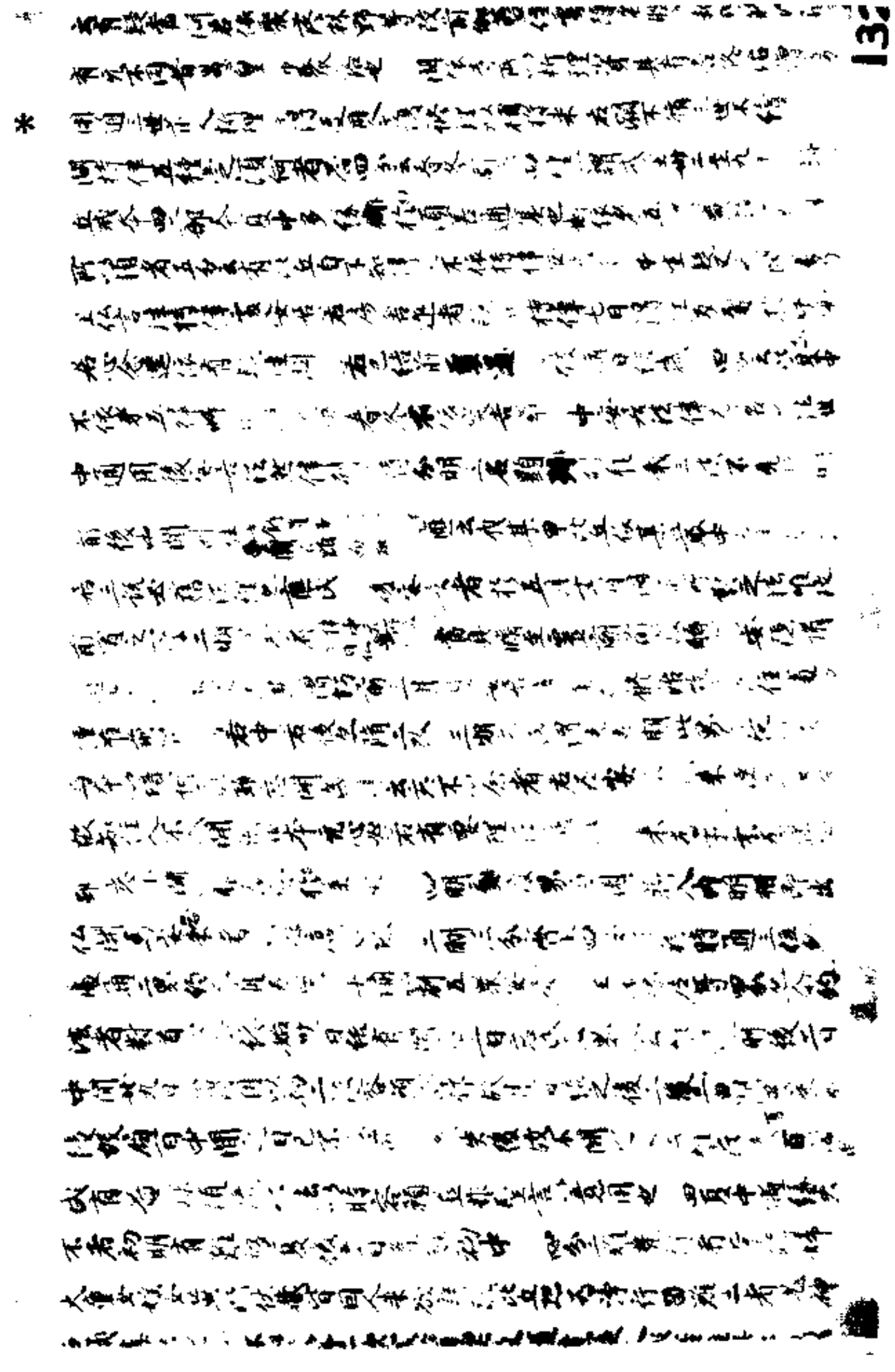
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





133

134

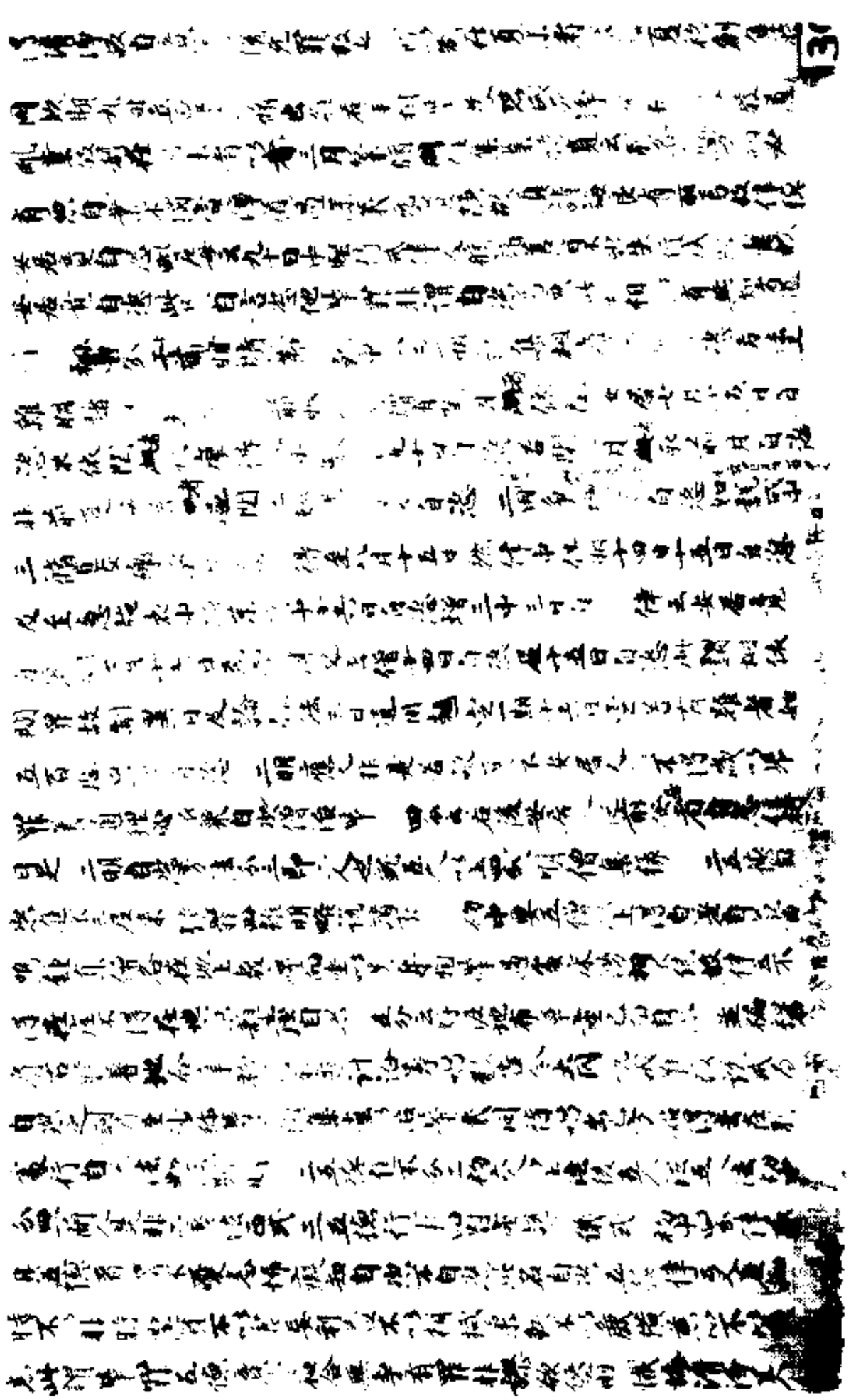
一隅小見道要三年仏化平余親聞見中國翻經三藏及中國來
去仏滅度來經百五十歲三受日法隨事如法並聞錄之如
鈔　云錄事長拙從今前事雖上二日一日法七日法律去不及即
日還聽受七日去夏來一日在五作七日法去法相違作法懺悔若路
遠得還由緣經宿五須受日　七僧座不同四多座律中開受七日去
多　僧祇尼死羯磨受日法若塔事僧事遊行者受七日去
此育獲同僧法者但今緣至三法受日四多死之僧祇明斷是指
佛不勞別解所以不問者是安弱不緣多越入俗外化生善義
出界外七日五滿別緣　八事說不來成不者由所除緣謝法久無死
說便失法也即須受若不受破夏　明了論云請古出界說事竟不
遠破安居得小罪十誦明文不許往僧祇志忠公同之　三明加法前
明心念法十誦五種人請僧往若心念受日若界中有人想來不待心
念不成若待不得界又死人具儀心生口言我某甲比丘今受七日法
出界外為某事故還來此中安居三說　此說死比丘開心念若有
法珠者作念已出界事緣今請古出界若了即還　知之　十誦各
五衆受日五衆遣受准此當衆相共作之死者依前言若其沙彌受
日如下別法　二對首受法應具備對此丘言大德一心念我某甲比丘
今受七日法出界外為某事故還來此中安居三說　然心念對首云
諸部死之但開受法相傳准僧祇志忠公雖非仏說義准死失若
受七日未用過七日用五得以本緣在故若死法謝不同七日準彼滿已
限滿轉故失若命病住法意在答曲仏制是如論去服去七日望

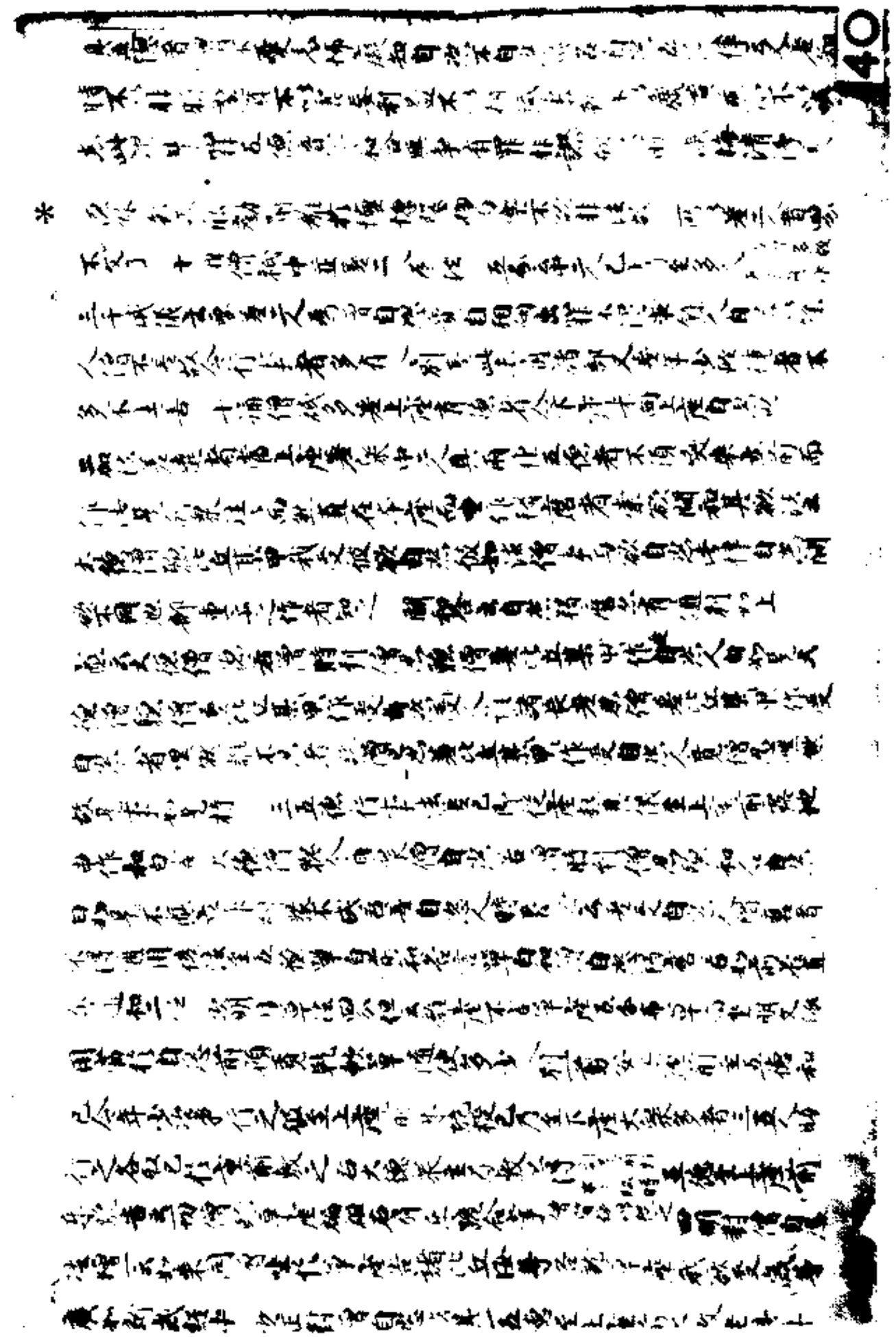
病得活　問此請七日得並充不答不得以受去至第七日當還不
用十誦彼以文中受七應返又不得改去七應以部別不同五不得拘
四多鞠處用僧祇事說是如諸教別行法中　三明業法所為之儀
同前通用但今長月半月錄者方應羯磨不同存軍之人由不重
受七日上錄要必須計理先停止遮引七日今長月半月羯磨此自汗心教有

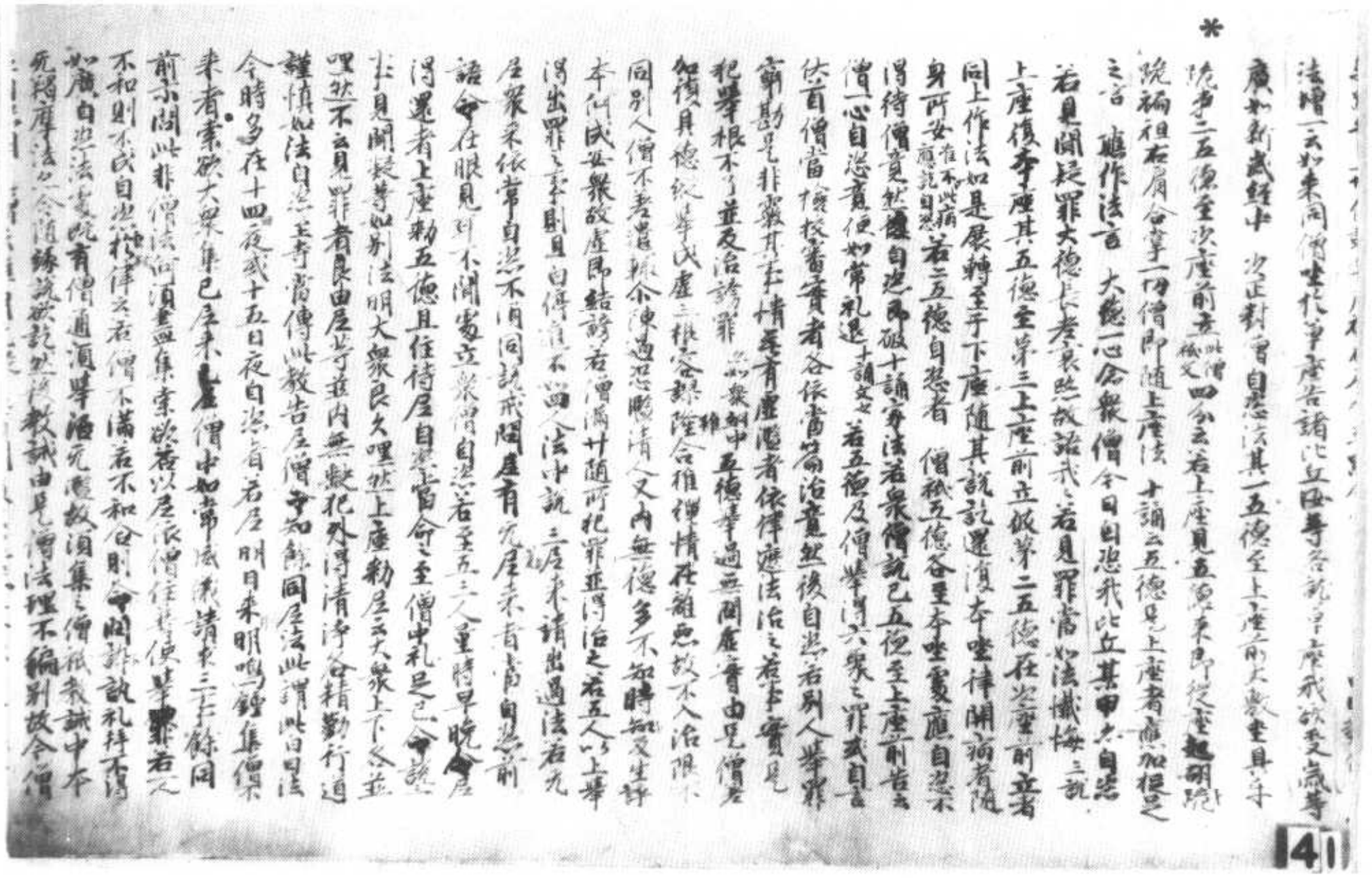
同前通用但今長月半月錄者方應羯磨不同存軍之人由不重
受七日上錄要必須計理先停止遮引七日今長月半月羯磨此自汗心教有
明別錄同前釋今加法中有四不同二家所應之相少見事三光師所法
猶應增加先錄事世同行事自略述今正四分律中開受七日不去
增加羯磨作文必自羯磨法作今既不必即知非教又諸部並先錄文不得
准者止可隨其經綱順教通用之用舊羯磨受日得受不答無成就
增加先錄所羯磨文宗無失　多四人依律出文云大德僧聽者僧時到
僧忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居
如是　大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還此中
安居者誰諸長老忍僧聽比丘某甲受七日法十五日出界外為
安居者默然誰不忍者說得已忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為
某事故還此中安居僧忍默故是事如是持　其月日法在前著
不得傷人通十五日者　三新開雖相若夏中無受日者多同律文者
人二人意二明羯磨十誦開之若作界安居或傷及餘出界內不成受日非
大要心緣作若死死大界依伽藍結者若後結二界隨界受日並成莫非此
要地結限入或慎不破夏而離衣若乎結大界亦作伽藍便伽藍而要者由
仏制依界故有不者成受日不得止同命論取於界相餘處出現見上來決
非文有之

自恣宗要篇第十二　如佛所說法門

然九句備道精傳身心人多志己不自見過理宜仰稱清衆共為論事
縱言己罪恣僧內數死私法外顯者假稱四托他人以自恣處僧
伽云何故今自恣決請比丘不孤獨故各各懺罪恣衆悔過故心善言調伏
心清淨故自恣心　恍先罪故也　所以制在夏末者不論夏初制集者
同以期九日五要偏出罪若逢相畢故四民死詩先制立及廢過
亂業故制在夏末者三月答稱同住集業時夏末制名雖多諸必
有思自業不獨宣傳道過深表先須陳說請論更有顯高德作法

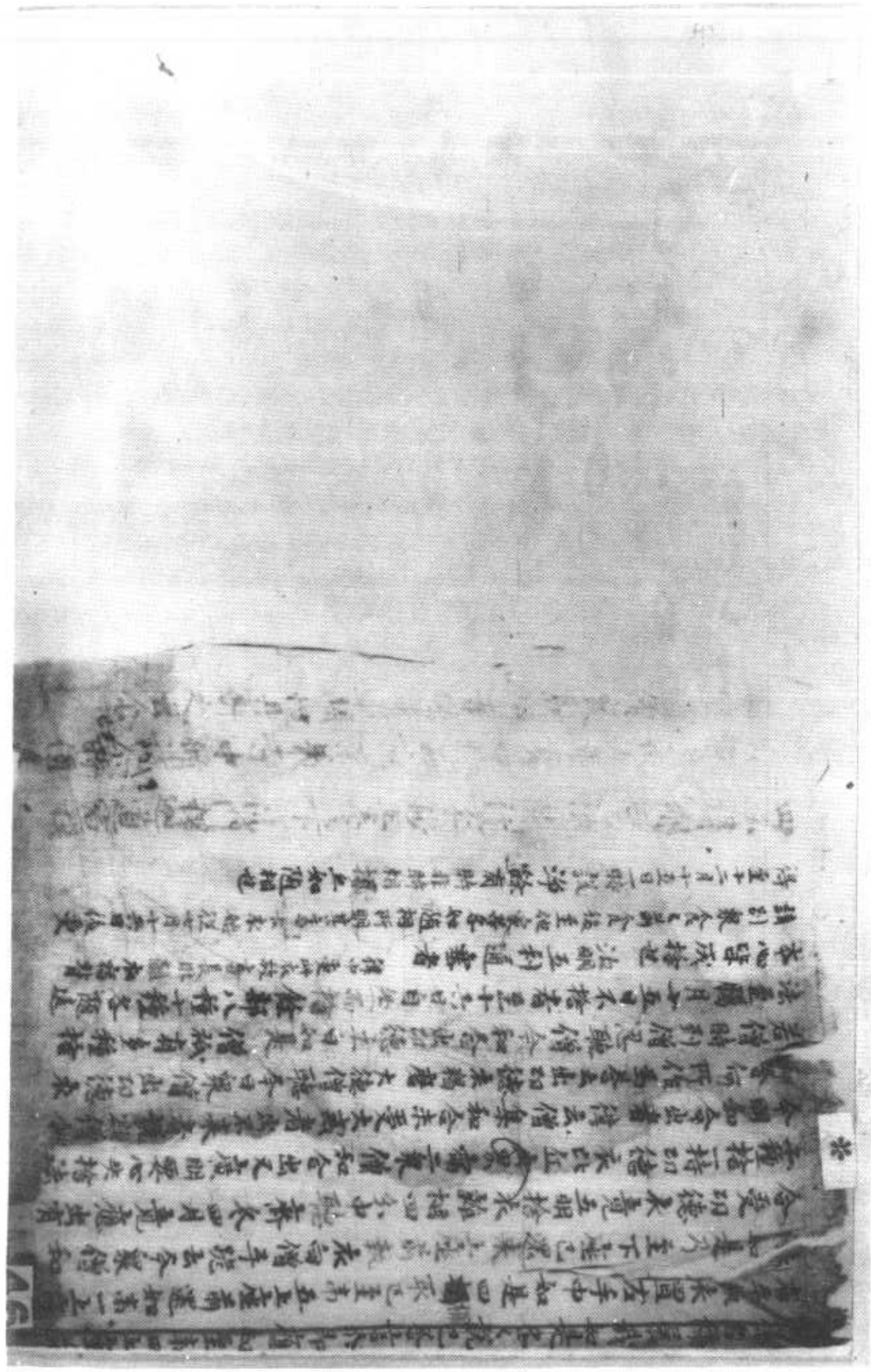


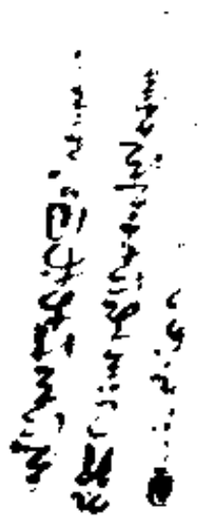




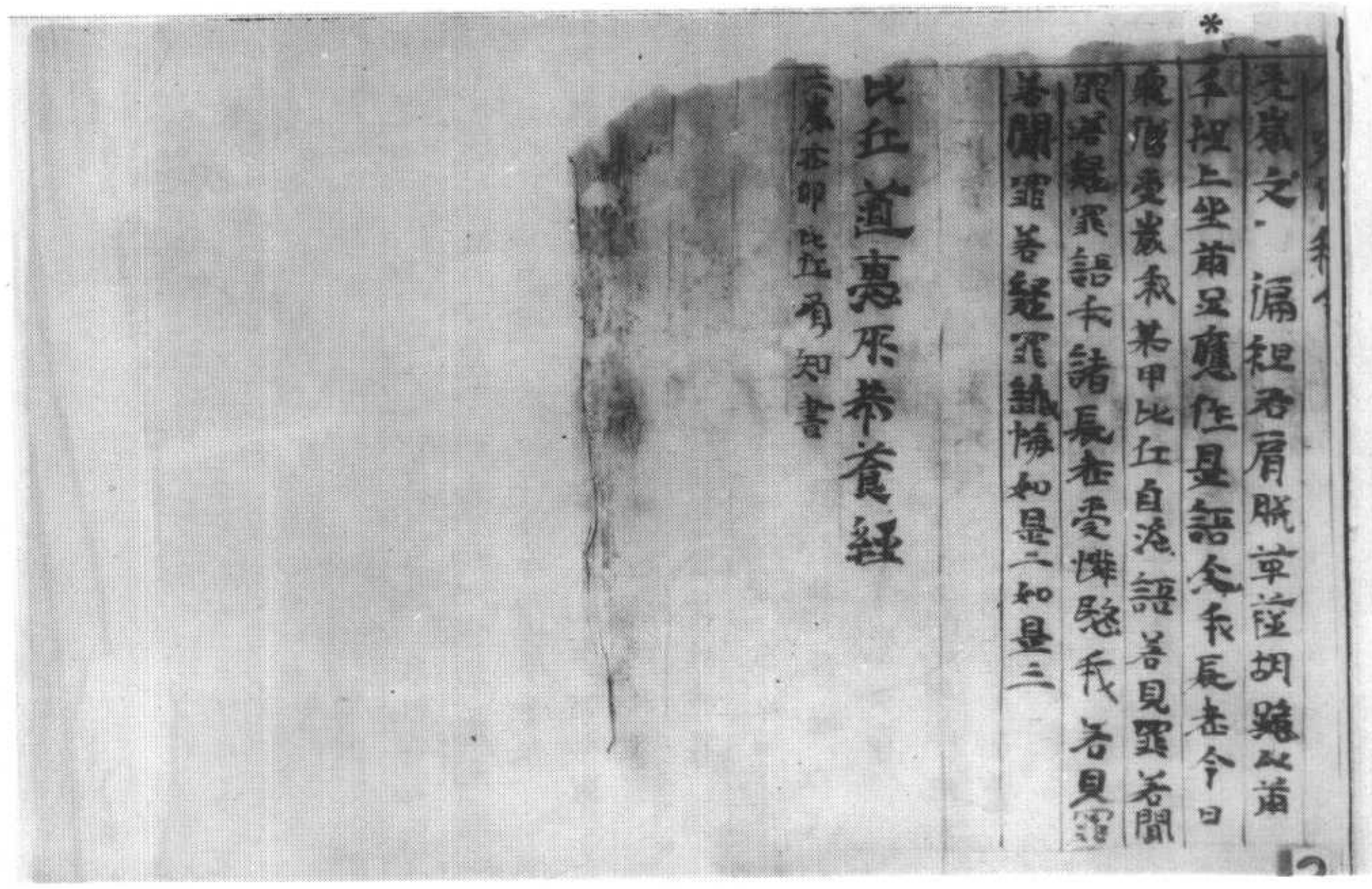
43

44





斯四六三六號　比丘道惠所恭養經



比丘道惠所恭養經

斯四六三六號背面　百一物本

▼ 斯四六三七號　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒經

世尊 敬礼普賢如來正真等覺世尊

礼極種光耀 如來正真等覺世尊

敬礼優鉢羅香 如來正真等覺世尊

*

敬礼已出等無有能及甚

能調伏諸多等一切諸鬼 斷諸神呪法能

解脫時死厄難一切衆生繫縛一切不善

惡夢亦壞八万四千諸 恼害者亦令壞八

指歡喜壞八大惡星却一切怨敵消諸非

常惡夢能度毒藥刀杖水火

威勢猛裂元能及 諸大噴努火刀士 火焰天女大威德

火日天女及火力 光焰瓔珞白拂女 賢度天女及噴文

名稱瓔珞勝金剛 蓮華瑞相金剛相 珠璎寶妙無能及

奢熾天女金剛眉 和頼天衆供養者 善銀威勢火天女

賢度超越大力女 不死金剛之寶釧 金剛童子持姓女

執金剛呪金瓔者 大悲蓮華紅藍花 金剛語得能普照

金剛威勢金光眼 火日天女金剛眉 反月光華蓮華目

如是一切諸呪印 頭惡威智守護我 自稱名 呪曰

嗡吽紇尸誠晨 鉢囉舍引 悉多 引 鄭

怛枳枳都 引 鳥瑟底舍悉哆 去聲 多鉢怛嗡

呼吽咄嚕吽 膽婆那 呼吽咄嚕吽 悉孰

俾那 呼吽咄嚕 阿 摩訶塞 姪地夜反 三薄

乞又那莫遲 呼吽咄嚕吽波囉塞地夜 用前

三薄乞又那莫囉 呼吽咄嚕吽 薩婆怒瑟

乞又那莫遲 呼吽咄嚕吽波囉塞地夜 用前

三薄乞又那莫囉 呼吽咄嚕吽 薩婆怒瑟

*

吒嚩 悉揭盤那莫囉 呼吽咄嚕 薩婆樂

乞又 遲乞又婆呵囉訶 去聲 嚩吒特望婆那莫囉

呼吽咄嚕吽 拶都囉 引 尸底嚩呵遲訶婆訶 引

婆囉嚩吒特望婆那莫囉 呼吽咄嚕吽

阿瑟吒昇孕 昇孕反 奢底難 話乞又坦囉嚩

鉢囉婆耿那莫囉 呼吽咄嚕吽 阿瑟吒嚩

摩訶呵囉訶 引 嚩吒特望婆那莫囉 呼吽

咄嚕吽

世尊如來頂髻白蓋金剛頂髻能轉諸障之

毗大千 薛大千頭百千俱胝眼黑別異火焰金

剛杵三界寬廣增擁護顧我等及一切皆

獲吉祥

唵或遮王難或賊難或火難或水難或毒難

或刀杖難或怨敵難或飢饉難或惡家難或

霹靂難或擣死難或流星難或王

形對難或龍難或電難或金翅鳥難或惡

獸難或蠱毒難或遮乞又婆蠱或餓鬼

蠱或嗜食蠱或部多蠱或鳩槃蠱或

布單那或揭吒布單那蠱或塞建陀蠱或

阿波悉摩囉蠱或狂鬼蠱或影護鬼蠱或嫉

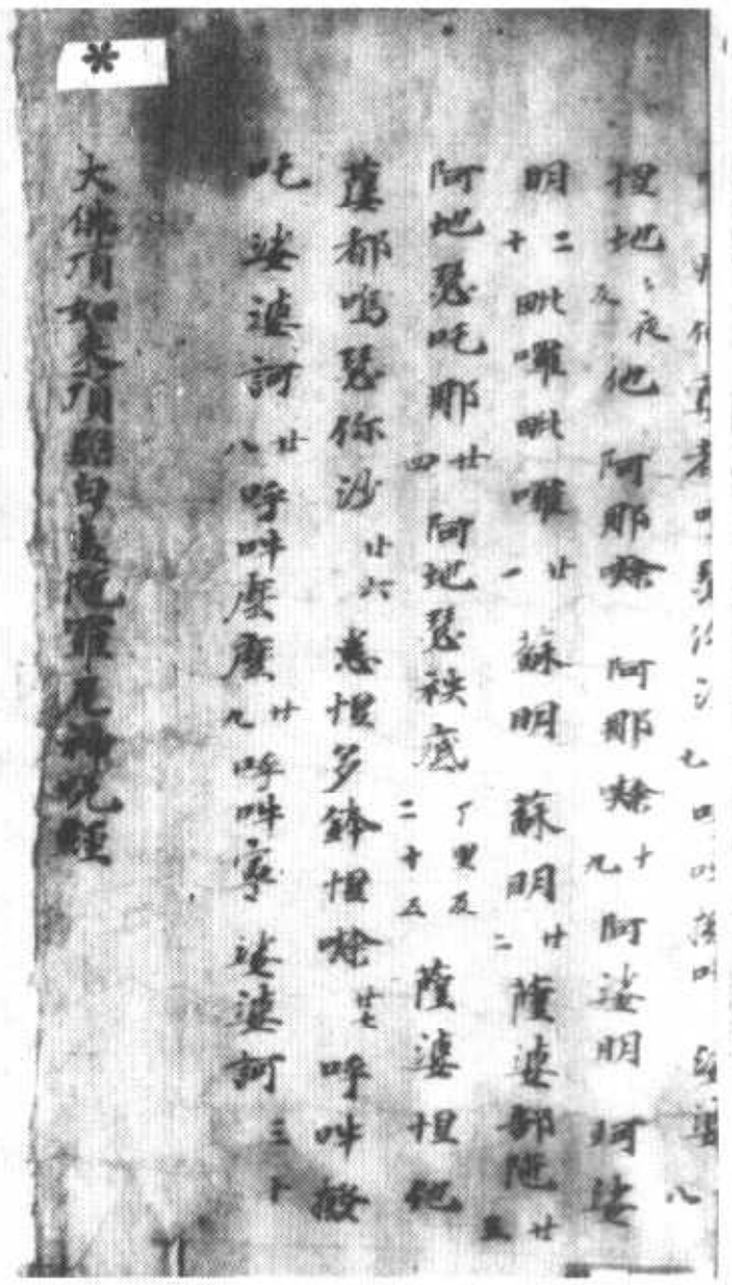
吹耶莫囉 [illegible] 摩度莫囉 [illegible] 薩婆囉他娑
他竭 [illegible] 一切事欲成 娑他 之吹 唎 毗 [illegible] 撥吃
吹吐 [illegible] 婆 去聲 祈復毗 [illegible] 撥吃 [illegible] 妹 跋 [illegible] 囉 [illegible]
摩哩 [illegible] 毗地 [illegible] 囉 [illegible] 光 [illegible] 反 [illegible] 毗 [illegible] 撥吃 女玉
摩訶 [illegible] 囉地 [illegible] 地 [illegible] 反 宜 [illegible] 毗 [illegible] 撥吃 跋 [illegible]
囉 高歌 [illegible] 耶 波囉地 [illegible] 同前 宜 囉囉 [illegible] 耶 撥吃
摩訶歌羅也 [illegible] 哩 [illegible] 那 南謨 [illegible] 哩 哆 耶 撥
階慧耶 [illegible] 撥吃 瞞囉 [illegible] 摩尼 [illegible] 撥吃 阿宜 [illegible]
[illegible] 撥吃 摩訶 [illegible] 哩 [illegible] 撥吃 歌 [illegible] 地 [illegible] 撥吃
印地 [illegible] 撥吃 [illegible] 湯 [illegible] 哩 [illegible] 撥吃 左 [illegible] 智 [illegible] 撥
吃 迦羅 囉 [illegible] 哩 [illegible] 撥吃 [illegible] 檀地 [illegible] 撥吃

歌 [illegible] 哩 [illegible] 撥吃 阿地目哥多 [illegible] 那 [illegible] 瞞
悉你 [illegible] 撥吃
若有衆生於我生惡心者 [illegible] 嗔恚心者食 [illegible] 色者
食胎藏者食血者食肉者食 [illegible] 者食髓者食
初產者食命者食力者食味者食不淨者飲乘
者食垂涕者食殘食者食唾者食糞涕者食
膿血食撥散者食花鬘者食汗氣者食黃者食
花者食菓者食子者食燒炙者
或作惡心相害心盛猛心或樂畜之所燒或囉
畜又婆所燒或鉢悪所燒或吠合吒所燒或部
多所燒或 [illegible] 縛吃所燒 [illegible] 布單那所燒或鬼
吃布單那所燒或 [illegible] 鬼所燒或 [illegible]

畜又婆所燒或鉢悪所燒或吠合吒所燒或部
多所燒或 [illegible] 縛吃所燒或布單那所燒或葛
吃布單那所燒或度鬼所燒或狂鬼所燒或影
[illegible] 鬼所燒或健忘鬼所燒或散鬼所燒或散盡
女鬼所燒或 [illegible] 鬼所燒或 [illegible] 摩王所燒或惡
馬所燒或 [illegible] 本母鬼所燒或阿藍婆所燒或
斡吃 [illegible] 弥你所燒
或熱病一日或二日或三日或四日或七日或常
惡熱或重熱病或虐病或風病或黃病或
疾病或怨集病及一切時氣或頭痛等虐
悉令除差
或半身痛或不能食或目痛或鼻痛或口痛或
頸痛或咽喉閉塞或耳痛或齒痛或心痛或胷
節痛或胷脇痛或背痛或腹痛或臂痛或小
腹痛或腿痛或踝骨痛或手痛或脚痛或身
[illegible] 骨節等痛悉令除差
或部多鬼或起屍鬼或散魅鬼或天行或悪疫
癲或風癲或熱癲或癇癲或班癲或羅或疽
或鉗癲或瘻瘤或痎病或 [illegible] 怨或毒藥或蠱
毒或 [illegible] 禍或火或水或水 [illegible] 或怨 [illegible] 或惡鬼或
曠野或非時橫死或哩 [illegible] 部迦或鉾或 [illegible] 或地
或 [illegible] 狼或師子或虎或熊或 [illegible] 或摩 [illegible] 逸或華
平等如是一切諸難是白蓋大金剛語頂能令

或鼠狼或師子或虎或雜或羆或摩竭魚或羅
叉等如是一切諸難是白蓋大金剛語頂龍令
諸難自然退散乃至十二由旬內成結界地諸
餘威神及以明呪悉皆禁斷
怛姪他 即說呪曰 唵 阿那婆 阿那婆 毗舍利 毗
舍利 鞞囉鞞囉 跋樓囉 跋樓囉 唎 唵陀唵陀你
吠樓囉 樓你 撥吒 撥吒 呼呼 唵呼唵呼 撥吒撥吒 娑婆訶
呼呼 唵嚕唵 唵伴駄 撥吒 娑婆訶
若復有人或於絹上或於樺皮或於素上書此
如來頂龍白蓋无有能及甚能調伏陀羅尼
或帶身上或繫頭上乃至壽終毒不能害刀
不能傷水不能溺毒獸蟲非時橫死亦不
能害亦令諸惡鬼神毗那夜迦悉皆歡喜亦令
八十四億那由他諸金剛姪亦常守護歡喜
敬愛能知過去八十四百千劫宿命之事終
不受夜叉餓鬼鞞吒布單那貧窮下賤之身
亦能圓滿无量無邊恒河沙數諸佛世尊
福德之聚若有持此如來頂龍白蓋者有能
及甚能調伏陀羅尼者非梵行者亦成梵行
不調伏者亦自調伏不清淨者能使清淨不一
食者自當一食作五逆罪亦自消滅宿世業
障盡滅无餘若有女人設欲求男持此如來
頂龍白蓋無有餘及甚能調伏陀羅尼者

食者自當一食作五逆罪亦自消滅宿世業
障盡滅无餘若有女人設欲求男持此如來
頂龍白蓋無有餘及甚能調伏陀羅尼者
生有相福德具足長壽之男從此命終生經
樂國若有疫癘及六畜疫或有災禁或外怨
賊來相侵惱者或於城門聚落村邑或多人處或
曠野處安置高幢懸此如來頂龍白蓋无有餘
及甚能調伏羅尼恭敬礼拜所有災禁及外怨
敵來相侵惱者尋便退散 呪曰
怛地 ㄅㄧㄚㄅㄧㄚ 他 唵 惡哈嚕呼 律陀律陀 受持
者自稱名 娑婆訶二 嗚呼呼 惡哈嚕呼三
律陀律陀 樂訖又樂訖又四 跋樓囉滿莫敵及五
跋樓囉波那曳呼呼撥吒 娑婆訶六 唵 怛他
蘖都嗚惡你沙七 阿那婆盧訖帝八 年嚴地敵面及
帝祖囉尸九 唵 捉羅捉羅十 馱迦馱迦十一
馱囉馱囉十二 毗馱囉毗馱囉十三 親馱親馱十四
牝馱牝馱十五 呼呼呼呼撥吒撥吒 娑婆訶十六
唵 怛他蘖都嗚惡你沙十七 呼呼撥吒 娑婆十八
怛地ㄉㄧㄚ他ㄊㄚ 阿那婆十九 阿那婆十 阿婆明 阿婆
明二十 毗囉毗囉二十一 蘇明 蘇明二十二 薩婆訶陀二十三
阿地惡吒那二十四 阿地惡祇底二十五 薩婆怛他
蘖都嗚惡你沙二十六 惡怛多鉢怛婆二十七 呼呼撥
吒 娑婆訶二十八 呼呼麼麼二十九 呼呼麼 娑婆訶三十



*

大佛頂如來頂髻中出生廣大金剛輪王佛頂咒經

捏地夜反他 阿那嚩 阿那嚩十九 阿婆明 阿婆
明二十 毗囉毗囉廿一 蘇明 蘇明廿二 薩婆部陀廿三
阿地慈吒那廿四 阿地慈袂底 了里反二十五 薩婆怛他
蘇都嗚慈你沙廿六 惹揭多鉢懼嚩廿七 呼吽發
吒 婆婆訶廿八 呼吽虔虔廿九 呼吽寧 婆婆訶三十

教導十

一人發願多少

多得豐已轉此

大願而表供養佛為

皆法何來生於天佛言

即以自善而布施之無大善因緣

於我所聞法經道

光帝初為來朝三寶未敬佛光得生天緣

皆合衛國有光者一人布施

二之皆事事貧窮光帝初為他者二貧者天緣

於佛後遂命終生於天上布施供養

佛為說法得證阿羅漢紅蓮華比丘尼供養

人宮佛在人中心樂出家法本隨二貧人最來緣

日今得生天人於我所聞法信解而證道果

八指佛云為

八聞不專道獲皆即得生天緣

昔本佛國有光者一人出家學道

比諸上座及道中隨佛二者說法時阿羅漢

道人聞子遂出家學道生歡喜遂便命終生於

天上來至佛所佛為說法得須陀洹比丘尼

法在何處今得生天佛言在人中周我處樂

天上來至佛所為說法得須陀洹比丘尼

法在何處今得生天佛言在人中周我處樂

子等說法得道皆隨羅漢每命終生天無數於我所

即法皆解而證道果

[illegible]其父聞道出家生天緣

昔舍衛國有人使子出家者彌之時長老

掃地不堪新學羅漢遂語其父語言令但出家

自今已後代汝掃地父即從子住彼祇洹精舍

見比丘精舍中有庵羅出生歡喜便作是言我今

讀誦出家掃地不復遂語其父命終生於天上

即來能說法得須陀洹比丘尼言以何業

緣生於天上佛言往在人中不雖聞佛法遂於

家其父不能代其陳說發願出家遂於壽命終

生天天於我所聞法得道

羅漢從多聚志能人事緣

昔有尊者阿羅漢字從多聚時長七世百年

後出家實國時有實國有一聚戲王名阿利戰

戰作定國利諸賢聖國土人民悉皆愛之時有

一千阿羅漢各盡神力聚來此散令出國界其

如有自羅漢以神足翻地人有五百人牧大光

明後有五百人入禪定經行諸人各各盡其神

力天帝使時尊者從多聚方家復住至利龍地

明後有五百人入禪定經行諸人各〻盡其神
力不能使動時尊者舍利弗多羅後住至到龍池
※ 所立辟指言龍汝今出去不得此住龍即出去
不敢停住尒時二千羅漢語尊者言我今尊者
俱得漏盡解脫法身意皆平等而我等各〻盡
其神力不能令動尊者云何以三辟指令阿利龍
能速入大海龍時尊者答言我凡夫以來受持
禁戒至究竟羅等心後猶如四重无異今諸人
者所以不能動此龍者神力不同故不能動尊
尊者摩訶多尊諸弟子向北天竺道中見為一
仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑尊者
其意尊者答言時至當說於是前行到石室城
既至城門緣然變色食時已至入城乞食既得
食已還出城門後緣然變色諸弟子等長跪白
言不審向者何緣微笑後緣然變色時尊者摩
訶多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸
佛入涅槃後作長者子尒時家欲出家父母不
聽而語子言我家業事重汝若出家誰能承嗣
吾當為汝娶婦產一子繼聽汝出家所便為多
既娶婦已後家出家父母後言若生一男兒已聽語後自父母
家其後不不久生一男兒已聽語後自父母
言願尊先許聽我出家尒時父母慈遍前言實
[illegible]

言願尊先許聽我出家尒時父母慈遍前言實
教我母語孫兒言汝父者欲出家去時汝當在
※ 門而捉父言言既生育我今欲捨我出家去也
若欲去者願令殺我然後當去其父即時緣然
情變而語子言我今當住不復更去由是之故
流浪生死無從道眼觀察諸命天上人中及三
趣道相相續〻無〻無〻今乃一見白一髮者
即是汝時孫兒也白所以緣然變色者我能城
邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年
我母為我入城求食未曾一得未我今飢渴甚
大四尼頞尊者入城見我母者傾為我語述者
我未時我入城見餓鬼母而語之言汝見在水
飢渴甚尼思欲相見時餓母而歎之言我未入
城七十餘年我自薄福如我新生羸飢无力能
有腰亟涕垂盡獨不準之食諸人乃者捨先持
去我不能得眾後得一口不準欲將出門與子
分食門中後有諸大力鬼復來聽出惟願尊者
慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者即將
餓鬼母得出城門母子相見飢食不淨尒時尊
者問此鬼言汝於此住為以幾時〻鬼答言我
見此城七返成壞時尊者歎言餓鬼尊長大甚
慈者時諸弟子聞說此語皆能患生死即得道

屬者時說羅子解說此語曰航患生死即得通

二比丘見獄死多得生天錄

時有大坐有二比丘解脫知多有人義遠來如所
實到其住處道由側不一比丘住彼燒火煙二比丘而之問言神識尊者抵知多不
答言我識煙比丘言今在何處答言本上著三
窟中彼二比丘所住上山住到處語見向燒火
比丘時二比丘疑惑而以比丘言尚有如此名
德何處不能於先來此時一比丘即來使驗而

周之言尊者有如此威德自然火為尊者答言
我命住番生死之告者我頭手脚可然之者即
為來驗而用然火流陵然猶時二比丘即使
周之天宮住番生死之告其事云何願欲聞之
尊者答言我命住番生百世中生於婆中常因
飢渴惟於二時得飽猶一種酒人酒吐生雖清
步樂飽二種夫婦二人天為生活夫使如時婦
住後住食時使無人常縣山出義時即入遊欲
飯食種欲食器口小勉強入頭後難得出雖得
一飽然後新當夫從日還即使撫頭生於器中
時二比丘聞其說法能想生死得須他洹

月氏國王烏孫國王昆彌敬之關係

月氏國有王名稱阿羅漢罽賓者

月氏國王烏孫國王昆彌敬之關係

月氏國有王名稱阿羅漢罽賓者

阿羅漢字抵文多有大名稱聞、教相見即自稱
尊分諸長德往造文國於其中路心疑生念我
今為王之於天下一切人民莫不敬伏自非有
大德者何能堪任受供養法是念已遂使前進
遂論彼國有人告尊者抵之多言月氏國王
稱拘翼居吒分諸長德來來相見能尊者
其衣服共相稱揚時尊者答言我聞佛語出家
之人道尊佛長能應是事豈以服飾出迎接于
遂便排喝端坐不出於是月氏國王至其住處
見尊者抵知多觀其庚施倍生敬信即自稱名首
詣住一面時尊者欲唆月氏國王民罽爾進使
唆器時尊者抵知多即語王言貧道今者來為
為王作猶國也胡為別自住居抽賀時月氏王
深生猶疑我和者鄙生微金以知我心自非和
施何能令此於尊者而重生恭敬時尊者抵
多即便為王略說教法王來時道好去如來時
王聞教已即便還國至其中路辟支佛
遂從大王法至彼國竟无所聞然空還國時月
氏王報羅臣言御今責我无所聞也自時尊者
為我說法來時道好去如來時御尊者不能以也

*此我說法來時道好去如來時御等不解此五
17
功德以殖王種今摩鄰位今復鬼捐廣積衆善
曾來之世先重受獵故試我言王來時道好去
如來時群臣聞已磬首謝言臣等斯不知慧愚
淺深生忘辭謂所行來道大王神德故解言白
殖德所種故如斯位群臣都盡言已而退

目氏國王有三知臣能善親交緣

時目氏國有王名獅猴尼吒有三知人以身
親交第一名馬鳴等種第二大臣字牽吒羅第
三良醫字遮迦如此三人王所親善持恩隆
厚進止无有馬鳴善權而白王言當用我語者
使王來生之世常有善俱孔雀諸雜長鮮恩愛
第二大臣候白王言王若用臣密語不屑泄者
四海之內都可越獲第三良醫候白王言大王
若能用臣語者使王一身之中終不橫死白味
隨心調適无患王如其言未曾微病於是王用
大臣之言軍戒所擬廣不摧伏四海之內二方
已定惟有東方未來歸伏即便嚴軍欲往討罰
先遣諸胡及諸白鳥於先導道王從後孔雀至
聽領越度關嶺先所乘鳥馬不肯前進王甚驚
惟而語馬言我前後乘汝征伐三方已定汝今

惟而語馬言我前後乘汝征伐三方已定汝今
*云何不肯進路時大臣白言臣先所啓莫泄密
語今王歸從命將不遠如大臣言王即自知定
无不久是王前後征罰繁三德餘人自知將來
罪重先世无疑心生怖懼便蟲將病提持來造
立僧房供養衆僧四事不乏調諧功德精勤下
憊時有諸臣自相謂言王爲作諸罪業微无道
今能作福何益法答時王聞之將欲解其疑意
即作方便切語臣下汝曹然一大錢七日七夜
使令撿滿莫得斷絕王便以指環擲於錢中命
向諸臣仰涉錢中得此環來臣白王言願更以
餘罪而滅於死此環臣得王語臣言如有才便
可得承天時臣等言下心其火上投冷水以此
方便不傷人手可承之有王答言我先作惡嗔
使熱錢今猶諸善勤泥惱更不爲惡胡爲不
滅三塗可心人天可得即時解悟臣聞已歡不
歡喜習人之言不可不用

拘尸矜國輔相夫婦惡心於佛之即化道得須陀洹緣

佛在拘尸矜國有輔相名羅門爲人粗暴不
以道其婦能誦尼陵伽婦言瞿曇沙門
在此國衆者其來者開門莫開於一日中如來
智然在其屋中被羅門婦見已嘿然都不多語

在此國裏居其家者聞門莫聞於一日中如來
智然在其屋中波羅門婦見已環然卻不可語
*卻便說之汝被羅門遮蔽死鬼不信二實婦聞
此語極大瞋忿自絕學路著垢膩衣在地而坐
失從佛來問言何以今此各言瞿曇沙門喜
於我如此是言汝被羅門所見不信大言且住
明日二聞門以待佛來於後日中佛現出其
家被羅門即提利劍而斫於佛不能傷者見佛
在虛空中便自慙愧五體投地而白佛言佛說
世尊我不受我婦佛即為說
法要大師供得須陀洹道時諸比丘聞佛降化
即是惡人各作此言尊世世惡奇特佛告諸
比丘此過今日過去之時亦曾調伏此丘白佛
天宮過去調伏之何佛言昔迦尸國有王名為
惡受極作非法世世殘賊无道四遠貢客
珍奇寶物當就奪取不測其直由是之故國中
貧窮遂至大貴諸人驚傳惡名流布今時有鵝
鵝王在於林中聞行路人說王之惡自所住處
飛集惡鳥為知其非今時論便為說善道使王
者聞我語是故是言彼鳥之王鵝自為苦奈何
人王為彼羣黨謙敬恭尊即高飛至王宮中
遲鞠下降在一樹上值王大人入園遊觀方時

遲鞠下降在一樹上值王大人入園遊觀方時
*鵝鵝蚊蠅嚶鳴而語之言王今業罪无道之惡
殘害了民毒及鳥獸令衆怨人盡讚歎唱號
之音聞於天下大人荷越宮牆无異見之父母
豈應如是夫人聞已瞋毒盛盛此何小鳥罵我
慢四遣人向捕今時鵝鵝不驚不懼入於羣手
大人得之即自手王二語鵝何以罵我答
答言說王非法乃欲相益不教罵也時王聞言
有何非法答言有七事長能免王象聞言何等
為七答言一者貪著養生二者嗜酒
邪飲不恤國事三者貪著春婦不聞教四者
遊獵禽獸生命无慈心五者好出惡言初无善語
六者賊使隨罪結加常則七者不以義理切責
民能有此七事能危王身又有三事便敗王道
王復問言何謂三事答言一者親近惡人
之人二者不附賢臣不聽言三者作他國不
義人民此三不除傾敗之期非生則少夫為王
者率土歸仰王當知德濟流万民王當如慈親
保護平王當如道天遵聖從王者如日普照世
間王者如月令物清涼王如父母慈育恩養王
者如天覆蓋一切王者如地哀養万物王者如火
為諸万民坑除惡惡王者如水洞清四方產如

為諸万民拔除恐怖王者如水潤澤四方應如
* 過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王用其
言像自慙愧歸命之言至誠至報我為人王所
行无道諸尊其教奉以為師受備正行令時國
如風教既行恶名消滅夫人臣佐皆忠敬一切
人民无不歡喜譬如牛王渡水真者既正從者
亦正令時嬰鳩我身是也令時加广國王亟變
令補相是也令時夫人摩耶夫人是也

佛弟難陀為病所逼出家得道緣

佛在起比羅衛國入城乞食到難陀舍舍值難
陀自解作疥香塗身用用佛門中欲出家看師
共要言出看如來使我頭上疥來乾便還入
來陀難即出見佛作礼取鉢向舍或食奉佛乞
不為取過分雖陀阿難然不為取而難語言汝
從雖得鉢過分本家於是持鉢還佛至尼拘屠樹
舍佛即勸制師自難陀制殺難陀不肯怒捲而
語制殺人言如此羅衛一切人民皆令喜可制
其殺也佛問制殺者何以不制答言畏故不敢
為制佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不制
雖得制殺恒欲還家佛常特行不能得去後於
一日次守房舍而自歡喜令真得便可還家去
侍佛衆僧都去之後我當還家備入城後作是

侍佛衆僧都去之後我當還家備入城後作是
* 念言當為吸水令滿滌瓶然後還歸尋時汲水
一瓶過滿一瓶後滌如是逐時不能滿瓶便作
是言俱天可滿使諸比丘夫還自汲我今但著
粗屋中而棄之去即開房門過一肩開一肩後
開過開一門一戶後開更作是念誤不可用就
買而去雖使失諸比丘衣物我饒財寶足有可
償即出僧房而自思惟沿尼拘屠此來我則從彼
異道而去佛知其意然異道來逢地佛來大樹
段藏樹神舉樹在空空中路地而立佛見難陀
將還猶舍而問之言汝念婦乎答言實念即將
難陀白阿能波邠山上又問難陀汝婦
答言端正山中有一老膽狖猴又復問言汝婦
孩他利而首端正何如此狖猴也難陀慚愧便
作是言念我婦端正人中少雙佛令何故以我
之婦比此狖猴佛便至將切利天上遍諸天宮
而共觀看見諸天子分諸天女共相娛樂見一
宮中有五百天女无有天子來問佛言汝自
往問難陀往問言諸女殿中蓋有天子此中何
以獨无天子答言開浮提內佛弟難陀佛遣使
出家以出家因緣命終當於此天宮為我天子
難陀答言即凡身是便欲即往天女語言我等

※

難陀答言即見身是便欲前往天子試言見等

是天子亦是人望世人尊更求必然往

便趁佛所以如上事具白世尊難陀出離

喘示何如天女婇女言如中天女上一如驢比

獼比於孫陀羅佛所難陀遂攜手擬鈍佛為

勉加精進何難入持

轉加難努剃將前面更邪　將身欲待天　佳女大也是

佛將難陀遊地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一

鑊此湯空無於其所入而未到佛之言難

自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮人何

入此鑊何故空無罪人耶鬼言閻浮提中有

弟名曰難陀以出家功德當得生天以欲還道

因緣之故天壽命終隨此地獄是故我今欲此

鑊而待難陀獄卒具獸本自即從是言鬼言鄉

陀聞願將身擁護至是閻浮提內佛願難陀佛

身得戒誦佛大願難陀答言不用生天唯願我

不隨此地獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸

比丘歎言世尊出世甚奇特佛言非但今日為

法過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云

何請為我說佛言昔加尸國王名曰滿面比提

希國有一婬女端正殊妙分嚋二國常相怨疾時

有傳言白加尸王毘提國有婬女端正世所

是書必生

※

有像是如王欲

今大王

猶罷長夫

把

後不盡如是

人欲山中有

獮猴王聰明博達多有所知其婦適死唯

獮猴諸獮猴眾當共頑何以求獮猴眾若共何

有緣觸會時獮猴王將彼獮猴走入加尸國後

於王所誥獮猴眾皆共還逐既到城如意屋壞

墻不可縱理迴尸國王語獮猴王言汝今何不

以此獮猴還諸獮猴之群王言我婦死去更擬

見獮王今云何欲使我還王語之言今汝獮猴

破我國邸屋不歸獮猴王言此事不好耶王

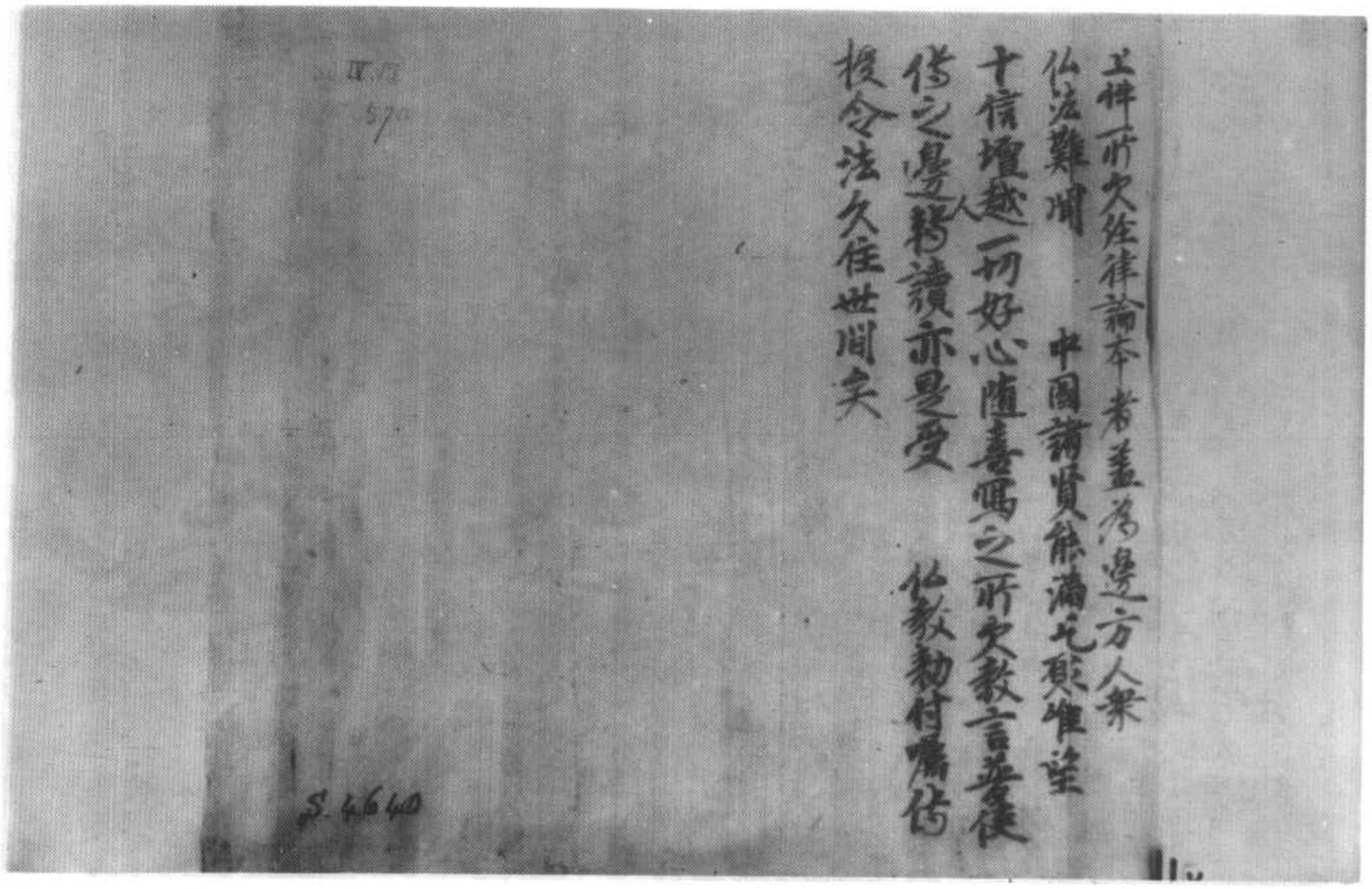
答言不好如是壽王三被言不好獮猴王言汝

宮中有八萬四千夫人少來愛樂故至獄國逮

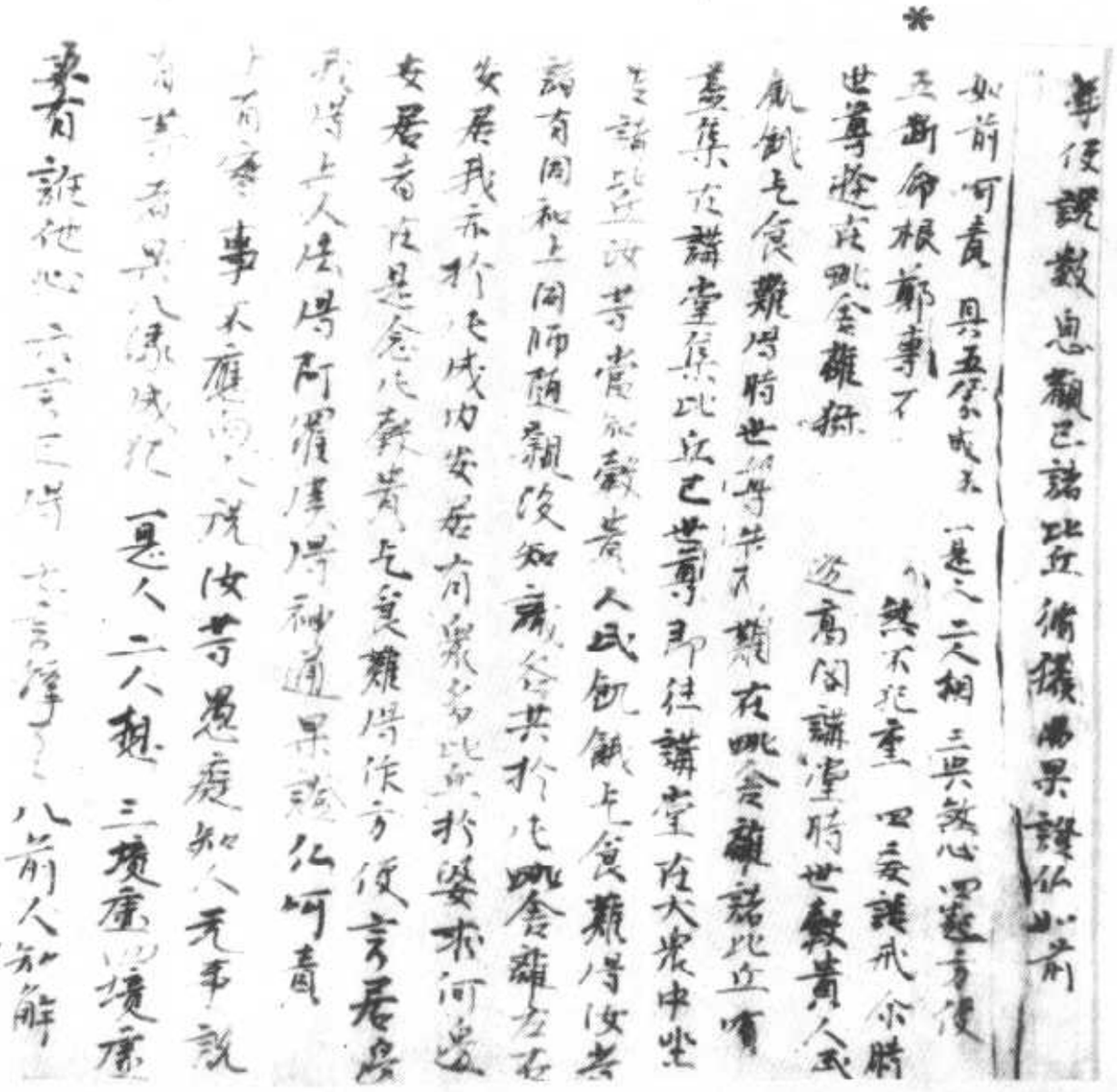
婬女汝今無耶唯取此一者言不好一切万

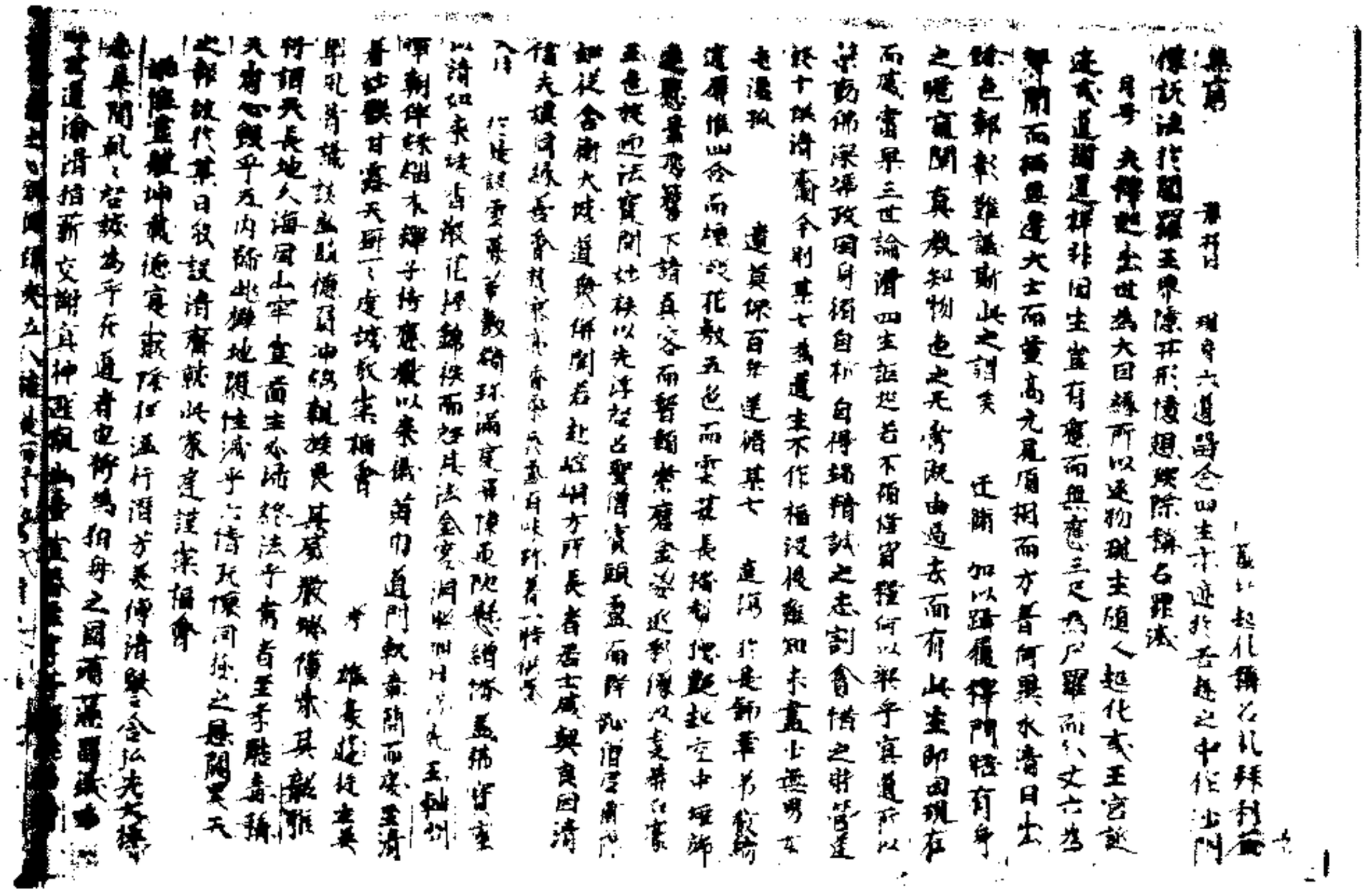
眾獦唯汝而舌為一婬女去何捨棄大王會即捨

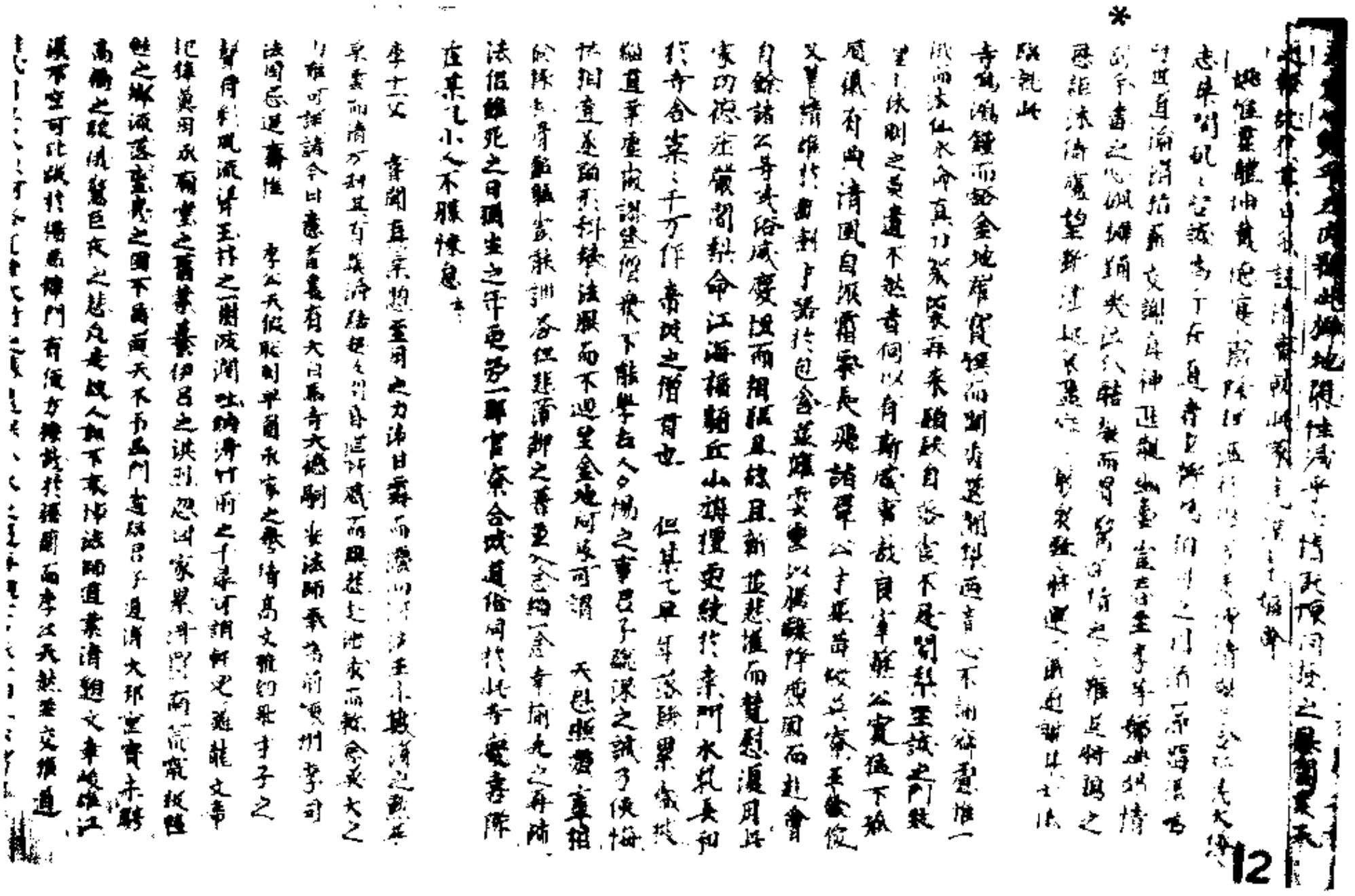
斯四六四〇號　沙州據藏經目求乞遺失舊本欠數

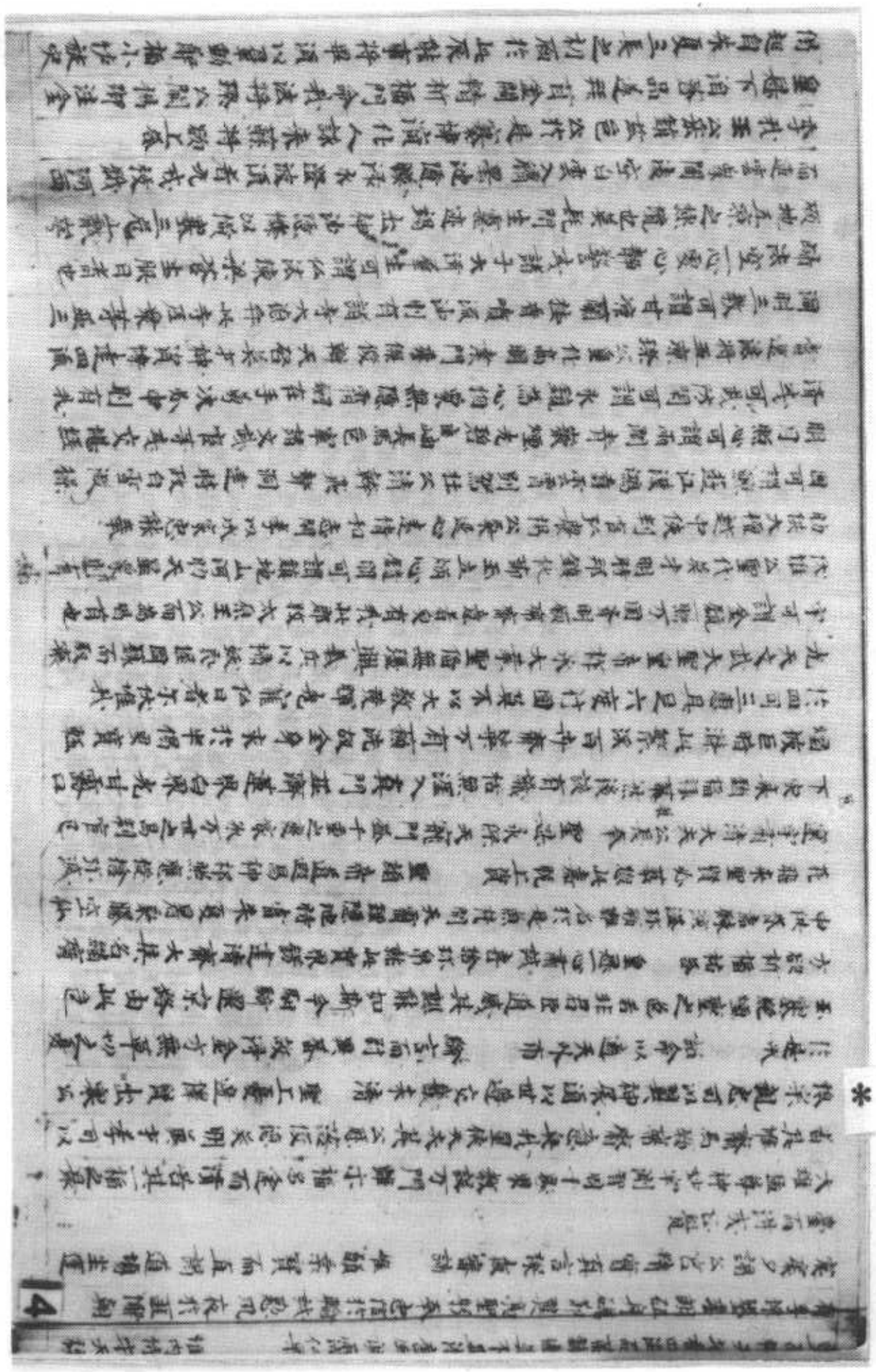


（號七七四四斯見參）疏律戒經佛　號一四六四斯





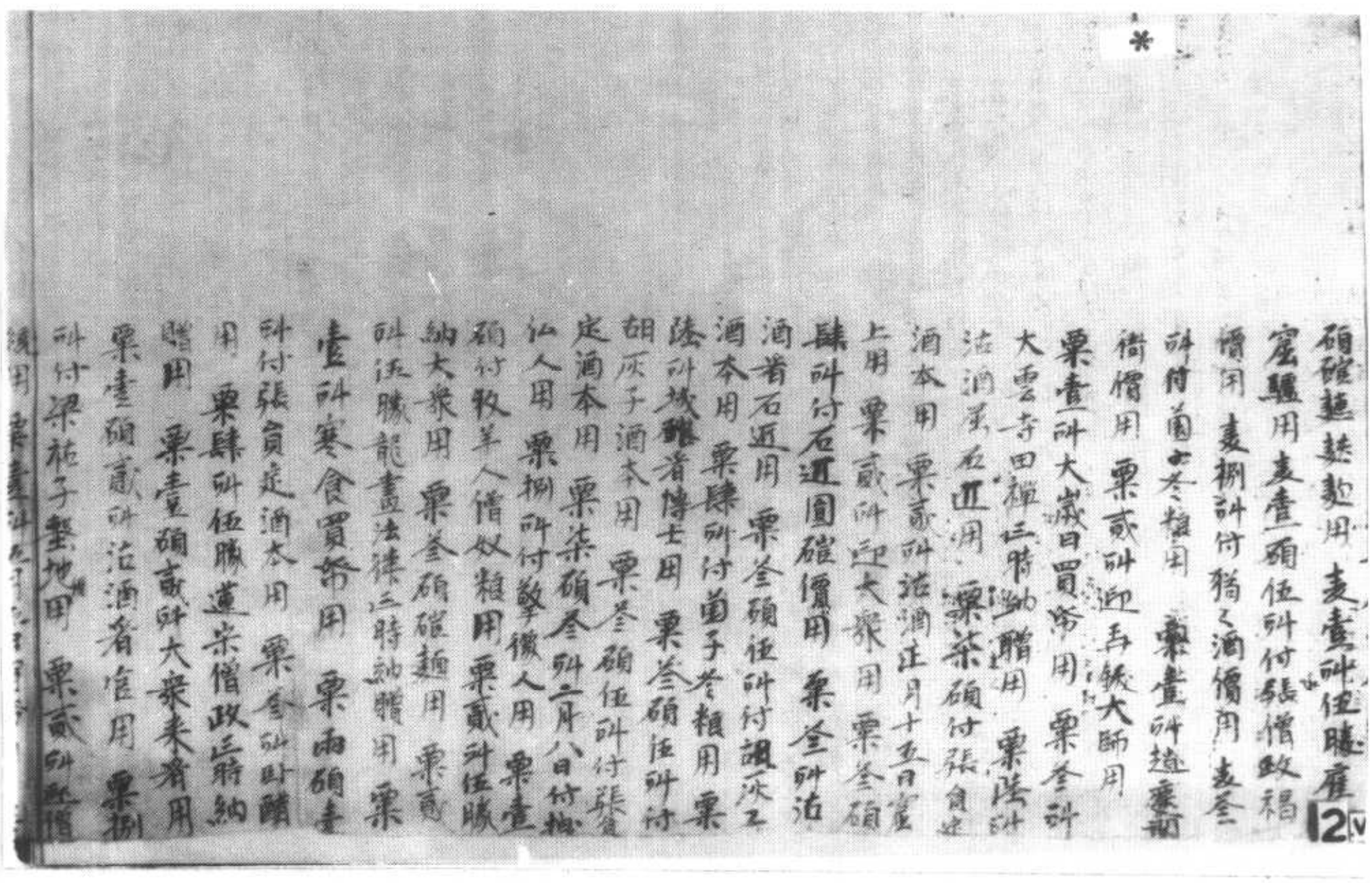




15

16

斯四六四二號背面　油糧賬



用 粟肆斛伍勝蓮宗僧政三時
贈用 粟壹碩貳斛大衆來者用
粟壹碩貳斛沽酒者宦用 粟捌
斛付梁祇子整地用 粟貳斛邀僧
綾用 粟壹斛五日買帝用 粟
貳斛迎僧統用 粟壹碩肆斛付胡
座子酒本用 粟壹斛檢沽酒

粟叁斛迎大衆用 粟貳斛伍勝龍
張判官三時勸贈用 粟兩碩柳斛付會
祥每見日糧用 粟壹碩肆斛付胡座
酒本用 粟貳斛沽酒者梁僧政用
粟叁碩沽酒來客上衆喫用 粟叁
斛付僧奴日糧用 粟貳斛沽酒者僧
綾用 粟叁斛伍勝龍興寺者僧統
用 粟叁斛沽酒西客上衆僧喫用
粟壹斛迎大衆用 粟肆碩碾動用
粟叁碩付梁僧政和適僧用 粟
肆碩貳斛石猶沽酒本用 粟壹
碩伍斛付張僧政楊僧用 粟壹斛
冬至買帝用 粟肆斛卧酒用
粟叁碩付張僧楊僧用 粟壹碩
貳色用 粟肆斛付圓子親用
粟壹斛迎僧統用 粟叁斛看刺宦
用 麻壹碩肆斛拥油用

麵壹碩叁斛伍勝伯夫上轉經僧
粉用 麵陸斛大歲夜造食祭祥用

粟壹斛迎僧統用 粟叁斛看刺
用 麻壹碩肆斛拥油用

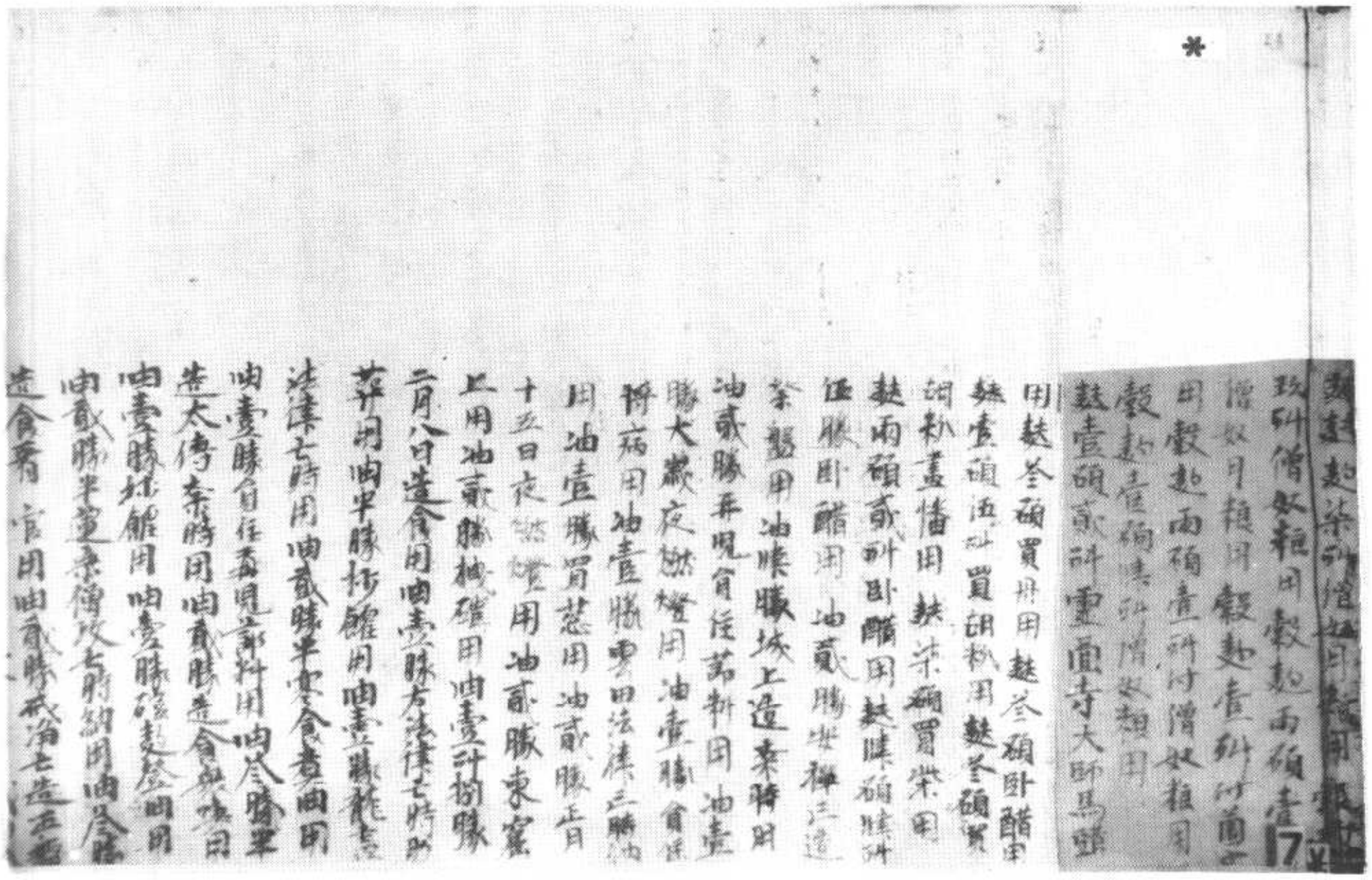
麵壹碩叁斛伍勝伯夫上轉經僧
料用 麵陸斛大歲夜造食祭祥用
麵叁斛雲田禪三時納贈用 麵叁斛
付自任任婆節料用 麵伍斛貧任
妻將病謝 麵壹斛女人喫用 麵肆
斛伍勝正月十五日窟上造食用 麵壹
碩付石師閻羅用 麵陸碩叁斛拔諸
用麵茶碩伍斛伍勝二月八日造食用
麵兩碩肆斛伍勝左法稜三時助葬用
麵叁斛大衆納用 麵肆碩肆斛造
石席衆僧就圓喫用 麵叁斛龍
畫法稜三時納用 麵伍斛伍勝寒食
造食祭祥用 麵貳斛付貧任任
婆節料用 麵兩碩陸斛叁傳參時
用麵茶斛伍勝衆僧喫用 麵陸
斛造食衆僧喫用 麵兩碩陸斛
大王來造設用 麵肆斛蓮宗僧政
三時納用 麵拔毛時造食用 麵叁
斛戒淨三時造食用 麵肆斛伍勝大
坂上看宦用 麵貳斛付貧任任
造食祭祥用 麵貳斛伍勝五月五日
食用麵叁碩拥斛窟上衆僧喫用
麵肆碩造春仏食用 麵貳陸勝
惰用麵陸斛付和適用 麵伍碩陸
斛貳斛又寺衆僧喫用 麵伍

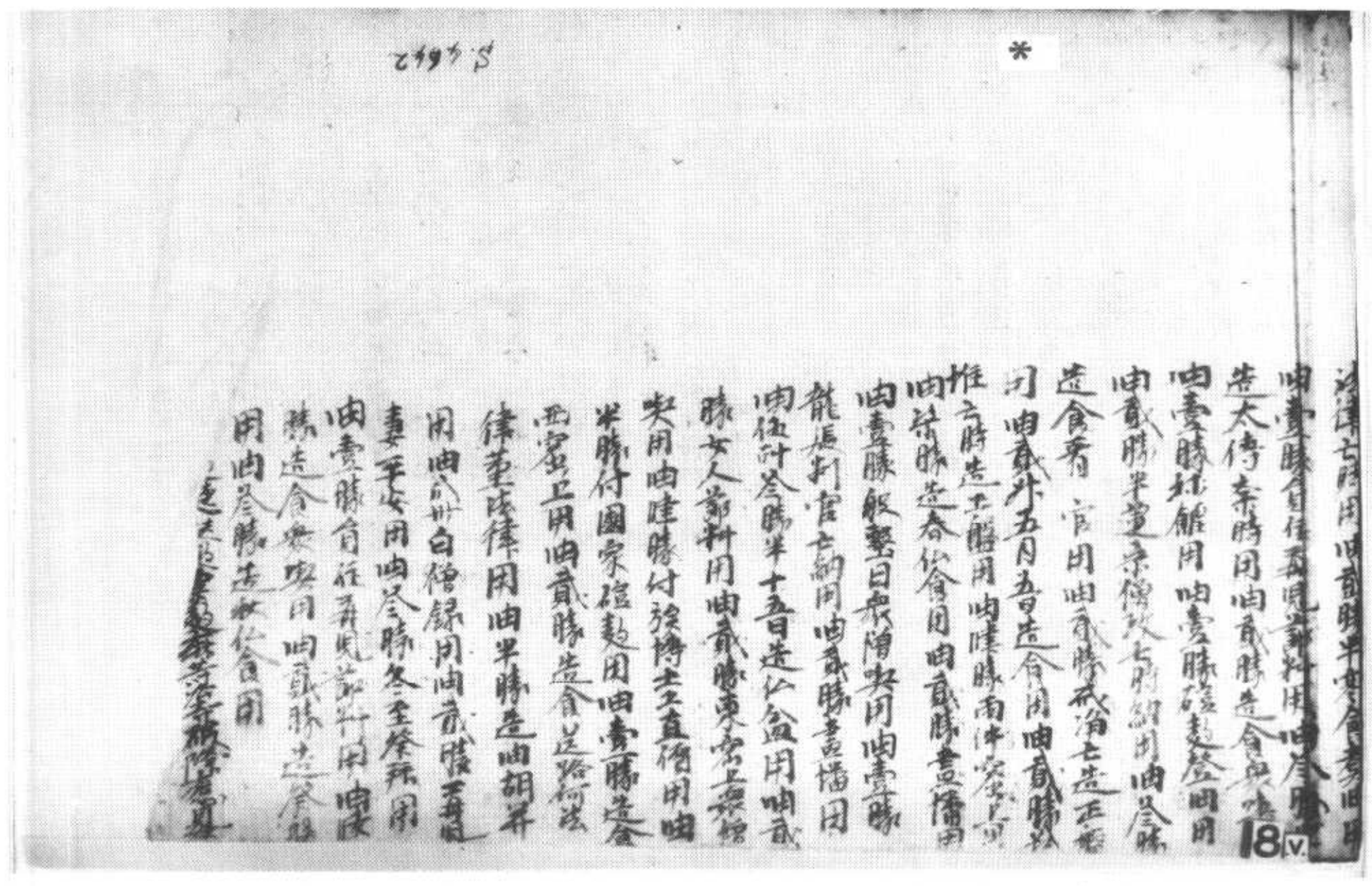
造食祭料用 麹壹斛秋稚三時造
食用麹荅碩捌斛屬上衆僧喫
麹糵碩造春仏食用 麹壹陸勝
惟用麹陸斛付和通用 麹伍碩法
斛壹勝牧寺衆僧喫用 麹荅斛
納官用麹壹碩伍勝般整衆僧
喫用麹壹斛付菌子用麹荅斛付
潘法律能藝用麹荅斛龍張判官
三時納用 麹兩碩伍勝畫惟喫用
麹糵碩荅勝造漬屬番客僧用
麹柒碩玖斛伍勝七月十五日食
用麹糵斛伍勝柒碩伍勝 麹伍勝
造食女人節料用 麹兩碩荅斛柒
屬上衆僧喫用 麹糵斛伍勝煮油用
麹壹斛伍勝造食番料柒女人用麹
壹斛陶麦僧喫用麹壹斛伍勝
牧羊人僧奴喫用 麹荅斛伍勝西
窟上衆僧喫用 麹荅斛八州白僧
緑喫用麹壹斛荅斛伍勝煮油用麹伍
斛造食送所法律華法律用麹壹
斛伍勝造食所屬上僧用 麹壹斛
付上座印羊喫用 麹荅斛再覓妻
平安喫用 麹伍斛造食冬至祭
拜用麹捌斛貪任再覓節料用麹
壹碩荅勝惠興三時勸孝用麹荅
鑄秋仏食用麹捌斛衆僧行化時
造食喫用 麹法 麹荅碩 麹壹斛

5v

壹碩荅勝惠興三時勸孝用麹
鑄秋仏食用麹捌斛衆僧行化時
造食喫用麹糵碩玖斛伍勝
穢碓衆僧造食用麹陸斛女人喫
用麹糵麹荅斛牧稚用麹
麹麹壹斛女人喫用麹糵麹柒
斛僧奴稚用麹糵麹伍勝耕奥
喫用麹糵麹荅斛貪任再覓節料
用麹糵麹壹碩糵斛僧奴日粮
用麹糵麹兩碩柒斛柒寓上衆
僧喫用麹糵麹荅斛伍勝女人喫
麹糵麹捌斛壹斛伍勝造食
玖斛般整日衆僧喫用麹糵麹壹
斛僧奴覓用麹糵麹壹斛造食
女人喫用麹糵麹壹碩糵斛僧奴
日稚用麹糵麹寅斛十五日粮僧
喫用麹糵麹荅碩糵斛柒寓上衆
僧喫用麹糵麹兩碩捌斛僧穢
用麹糵麹壹斛伍勝造食女人喫
用麹糵麹壹斛上座印羊喫用
麹糵麹荅斛貪任任漢和通節料
用麹糵麹壹斛造食女人喫用
麹糵麹柒斛僧奴日粮用穀麹
玖斛僧奴稚用穀麹兩碩壹斛

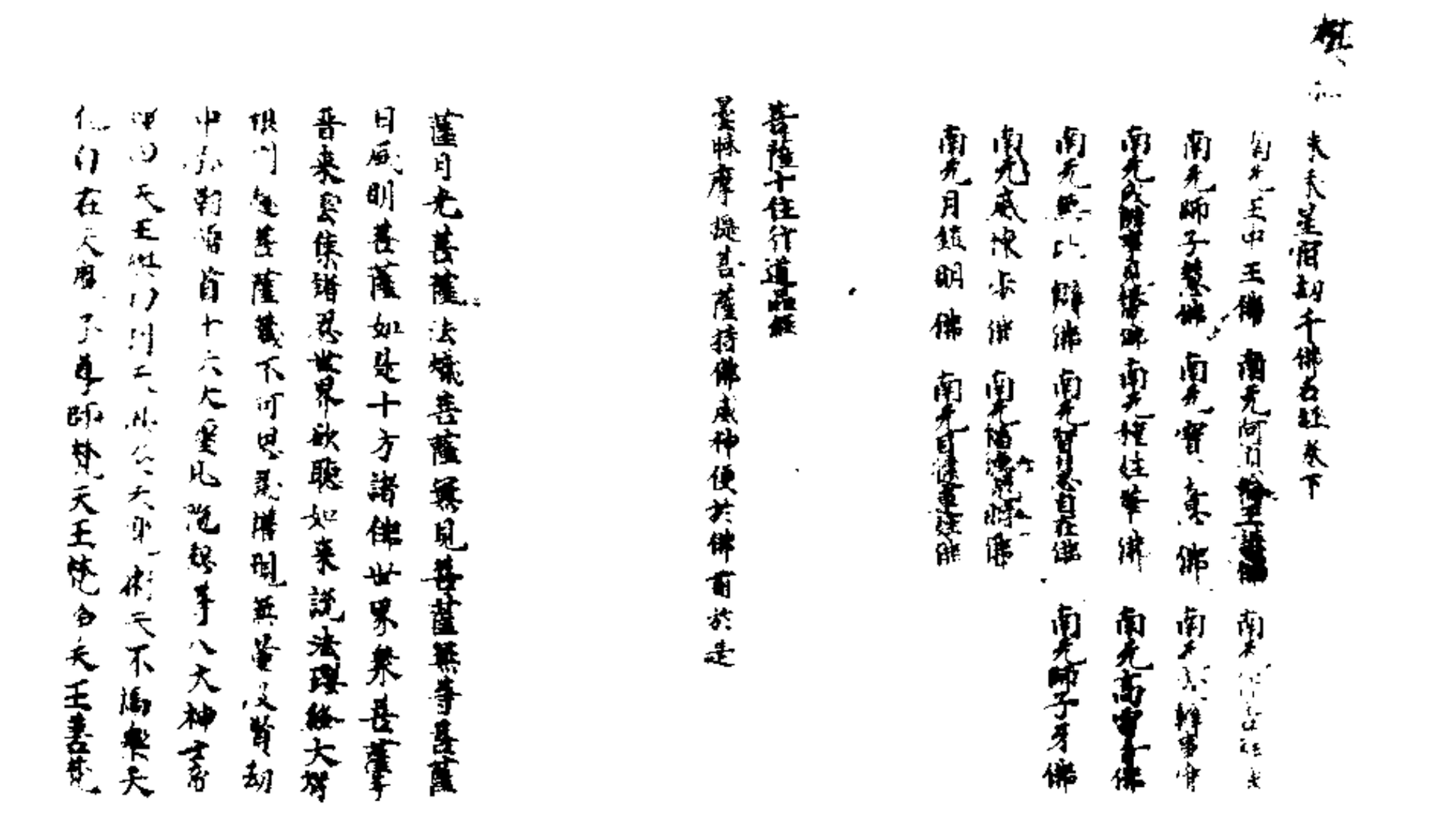
6v





斯四六四三號　丁籍

▼斯四六四四號　未來星宿劫千佛名經卷下、菩薩瓔珞經卷第一



菩薩十住行道品經

曇摩蜜提菩薩持佛威神便於佛前於是

菩薩月光菩薩、法燈菩薩、寶見菩薩、無等菩薩、

日威明菩薩如是十方諸佛世界衆菩薩等

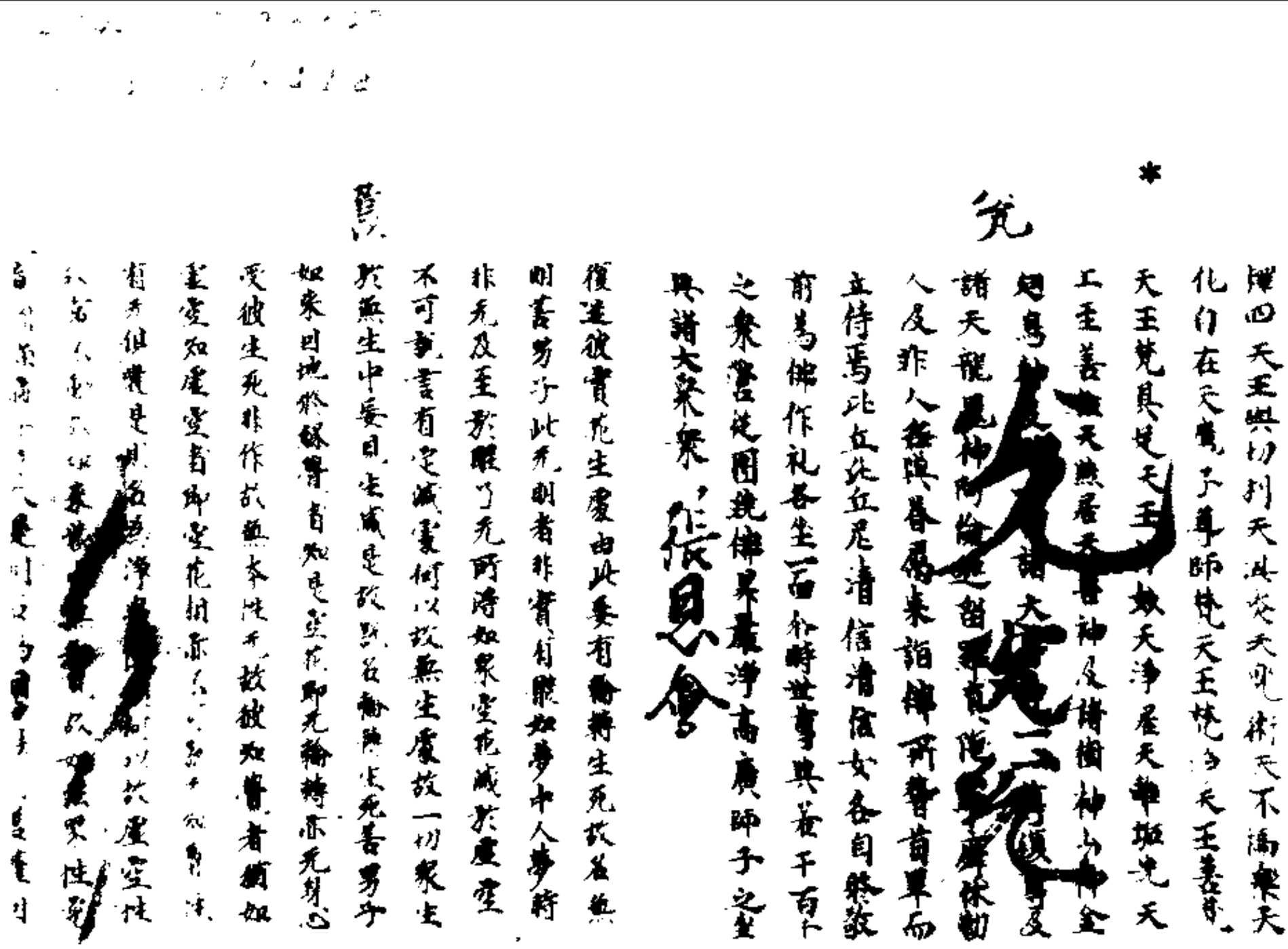
普來雲集諸忍世界欲聽如來說法理絡大乘

根門無量菩薩不可思議佛聞無量及賢劫

中所有自十六大菩薩乃至八大神王等

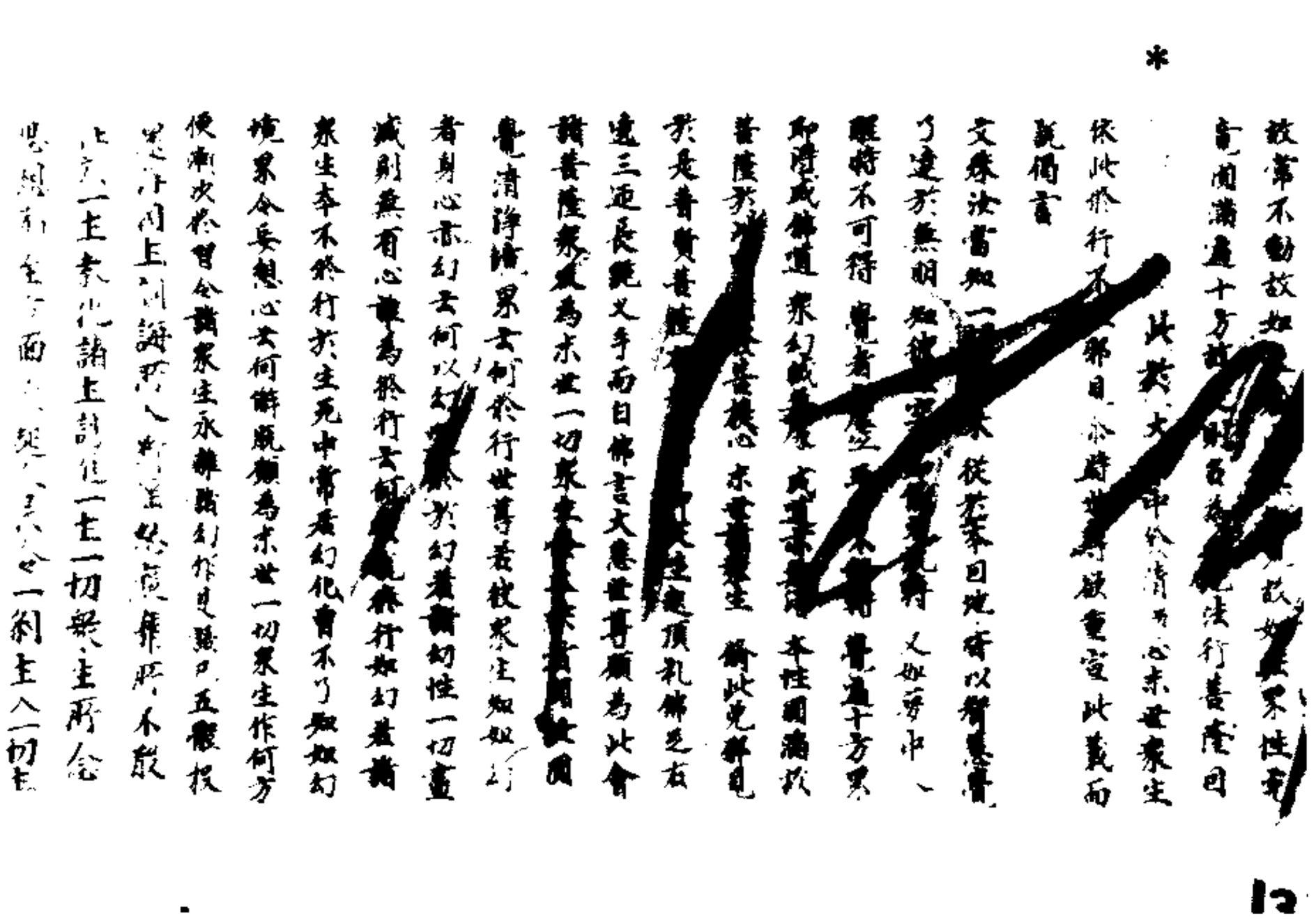
四天王從門門王、水公天王、梵天不淫樂天

化自在天魔、子尊師梵天王梵會天王善善



斯四六四四號　大方廣圓覺修多羅了義經（自第十二行起）

▼斯四六四四號　文殊悔過經（自末第三行起）



斯四六四四四號　菩薩瓔珞經卷第六（自第九行起）

▼斯四六四四四號　大方廣佛華嚴經卷第六十五（自第一行起）

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第六十四（自第七行起）

▼斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第六十四（自第八行起）卷第六十六

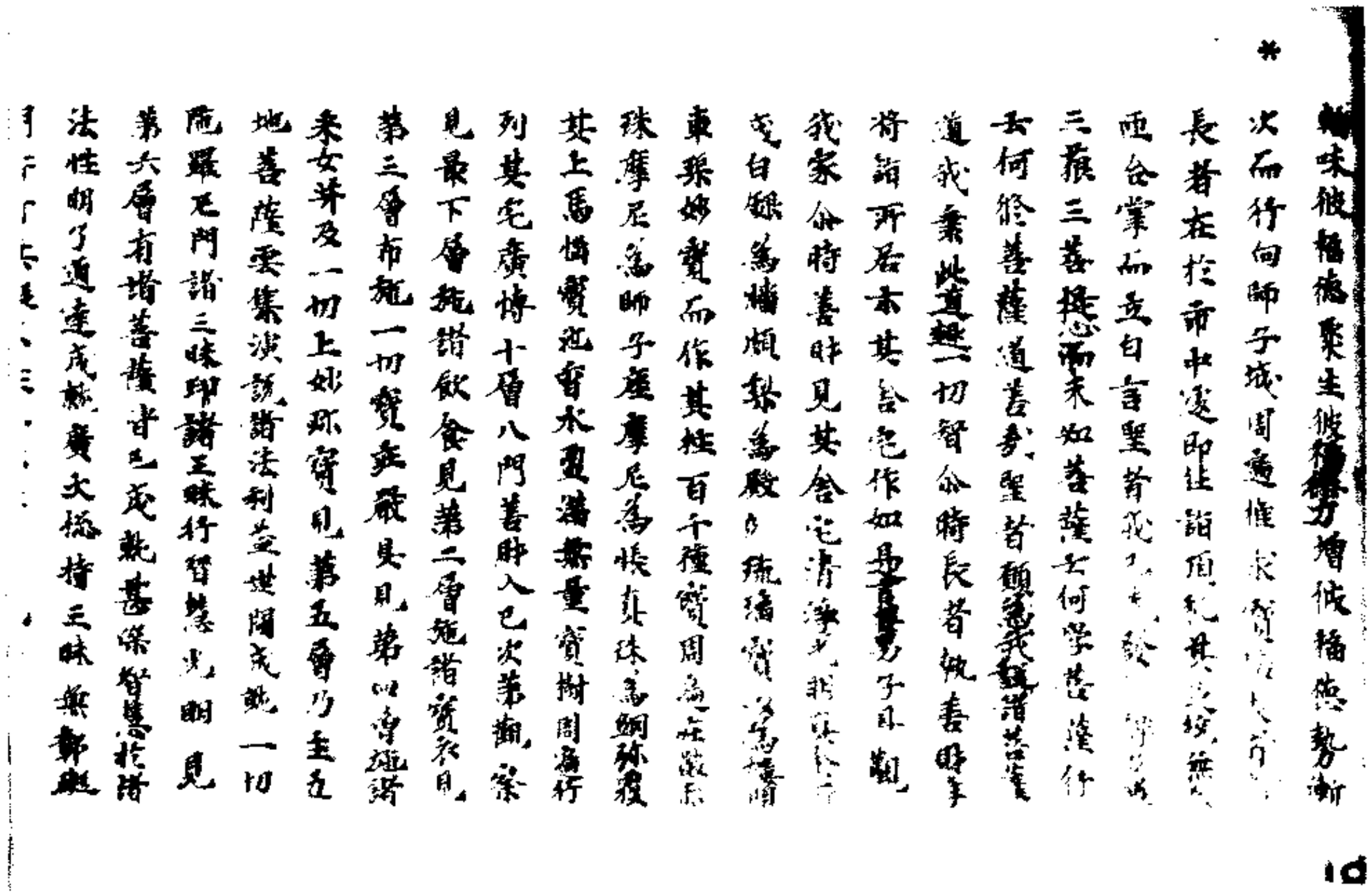
（自末第五行起）

大方廣佛華嚴經卷第六十四

尒時善財童子於明智居士所聞此解脫已遊彼福德海詣彼福德田仰彼福德山繞彼福德海詣彼福德藏觀彼福德法淨彼福德輪味彼福德聚生彼福德勢增彼福德

大方廣佛華嚴經卷第六十四

尒時大會中有諸菩薩作是念諸佛國土云何不思議諸佛本願云何不思議諸佛種性云何不思議諸佛出現云何不思議諸佛身云何不思議諸佛音聲云何不思議諸佛智慧不



▼斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第四十六（自第三行起）

大乘莊嚴經論卷第十（自第八行起）

是觀身無我見佛無礙為化衆生演說諸法

令於佛法發生無量歡喜淨信救護一切心

無疲厭無疲厭故於一切世界有衆生來民

就未調伏處悉詣於彼方便化度其中衆生

種種音聲種種諸業種種身業種種施設種

種和合種種分別

能說及所說說其令三事四二復二種次第三事因

釋曰能說所說說其此三事各有因緣能說

有四因緣一教授智二成熟智三衆滿智四

令覺智所說有二因緣一法二義四智於此

二有用故說其有二因緣一言二智由此二

得成就故偈曰

舉法及釋法令解其難達立四无礙以是義應知

釋曰舉法者以門故釋法者以相故令解者

以言故難者以智故應知此中以所說法

及義以說其言及智次第達立四无礙解問

云何名无礙解无礙解有何業偈曰

釋曰此偈上半立名下半顯業名者由請靈

鷲初以出世間智因證諸法待平等如解後

▼斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十（自第一行起）大乘莊嚴經論卷第七（自第十五行起）

出大妙音有光明名普解一切語言法令他

歡喜有光明名示現永斷一切疑自在境界

有光明名無住智自在普照有光明名永斷

一切戲論自在智有光明名隨所應出妙音

聲有光明名出清淨自在音莊嚴國土成就

衆生佛子如來一一毛孔放如是等千種光

明五百光明普照下方五百光明普照上方

種種剎中種種佛所諸菩薩衆其菩薩等

見此光明一時皆得如來境界十眼十耳

十鼻十舌十身十手十足十地十智皆悉清

淨彼諸菩薩先所成就諸處諸地見彼光明

轉更清淨一切善根皆悉成就無量一切智住

二乘者滅一切垢其餘一分別生育衆生身既

快樂心亦清淨柔軟調伏堪修念智地獄餓

住心四轉住心五伏住心六息住心七滅住

心八住住心九持住心此九住教授方便應

知繫緣者謂安住心安心所緣不令雜亂遠

攝者謂攝住心者覺心亂遠攝持故內略者

謂解住心覺心外廣更內略故聚住者謂轉

住心見定功德轉樂住故調伏者謂伏住心

心著不暴意折伏故暴亂者謂暴住心

心皆不業意析伏故是亂首[illegible]亂
遍失念心息故或起[illegible]
是等起[illegible]令或故所住[illegible]
所住住運故自性故不持得无住首[illegible]
心不由住意得[illegible]持故如走[illegible]得住心已
次令此心得[illegible]上業與伽
下倚[illegible]令進為進習本定淨禪為通故當成勝更心
禪日下倚[illegible]令進為進首本定者菩薩住
心特意知已得下品身商心[illegible]為增進此倚
更[illegible]根本禪定間更[illegible]本定為何功德[illegible]
禪為通故當成勝更心諸菩薩為起諸神通
故為欲成就[illegible]勝業更心故是故進[illegible]本定
間起諸神通欲何所住勝[illegible]更心復云何成
起通進諸界[illegible]事諸世尊[illegible]諸菩薩
禪日起通遊諸界[illegible]事諸世尊首諸菩薩
住光重世界欲經光重動[illegible]欲[illegible]光重諸佛
欲承事供養及聞正法為此事故起諸神通
鬼畜生諸趣所有衆生皆得快樂解脫衆苦
命終皆生天上人間佛子彼諸衆生不覺不
知以何因緣以何神力而來生此彼生盲者
作如是念我是梵天我是梵化是時如來住

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十（自末第四行起）

▼斯四六四四號　御製蓮華心輪迴文偈頌卷第十八（自第十二行起）

作如是念我是梵天我是梵化是時如來住
皆自化三昧出六十種[illegible]而告之言汝等
非是梵天亦非梵化亦非[illegible]世所作時
是如來威神之力彼諸衆生聞是語已以佛
神力皆知自今生天歡喜心歡喜故自歡而
出種種華雲香雲音樂雲衣雲蓋雲種種
幡雲末香雲寶雲師子幢半月幢閻浮檀
讚歎雲種種莊嚴雲皆以尊重心供養如來何
以故此諸衆生得淨眼故如來興彼受[illegible]
多羅三藐三菩提記佛子如來智日如是
蓋生盲衆生令得善根具足成熟佛子是名

御製蓮華心輪迴文偈頌卷第十八

好字柯號觀字正迴文　道寬開訓新

好觀來運人　生生業

大方廣佛華嚴經離世間品第三十八之三　五十五

佛子菩薩摩訶薩於十種無下劣心可等引

大方廣佛華嚴經離世間品第三十八之三　十五　前半

佛子菩薩摩訶薩發十種無下劣心何等為十佛子菩薩摩訶薩作如是念我當修行一切天魔及其眷屬是為第一無下劣心又作是念我當悉破一切外道及其邪法是為第二無下劣心又作是念我當於一切衆生善

114

如來往昔念念中
如是修行無有已
三世衆生及菩薩
悉覩如來毛孔中
廣大淨淨三摩地
嚴淨國土示衆生
佛於往昔修諸行
普散衆寶主地神
如來增衆無邊際
淨目觀時主地神
妙音無限不思議
金色眼神能了悟
一切色形皆化現
香毛發光常見佛

大慈悲門不可說
故得堅牢不壞身
所有一切衆福聚
福叢見已生歡喜
不生不滅無來去
此樹華袖之解脫
為令衆生頂重作
見此解脫生歡喜
念念普現於世間
見佛所行心慶悅
普為衆生滅煩惱
見佛無邊諸佛
十方法界悉充滿
如是普化諸衆生

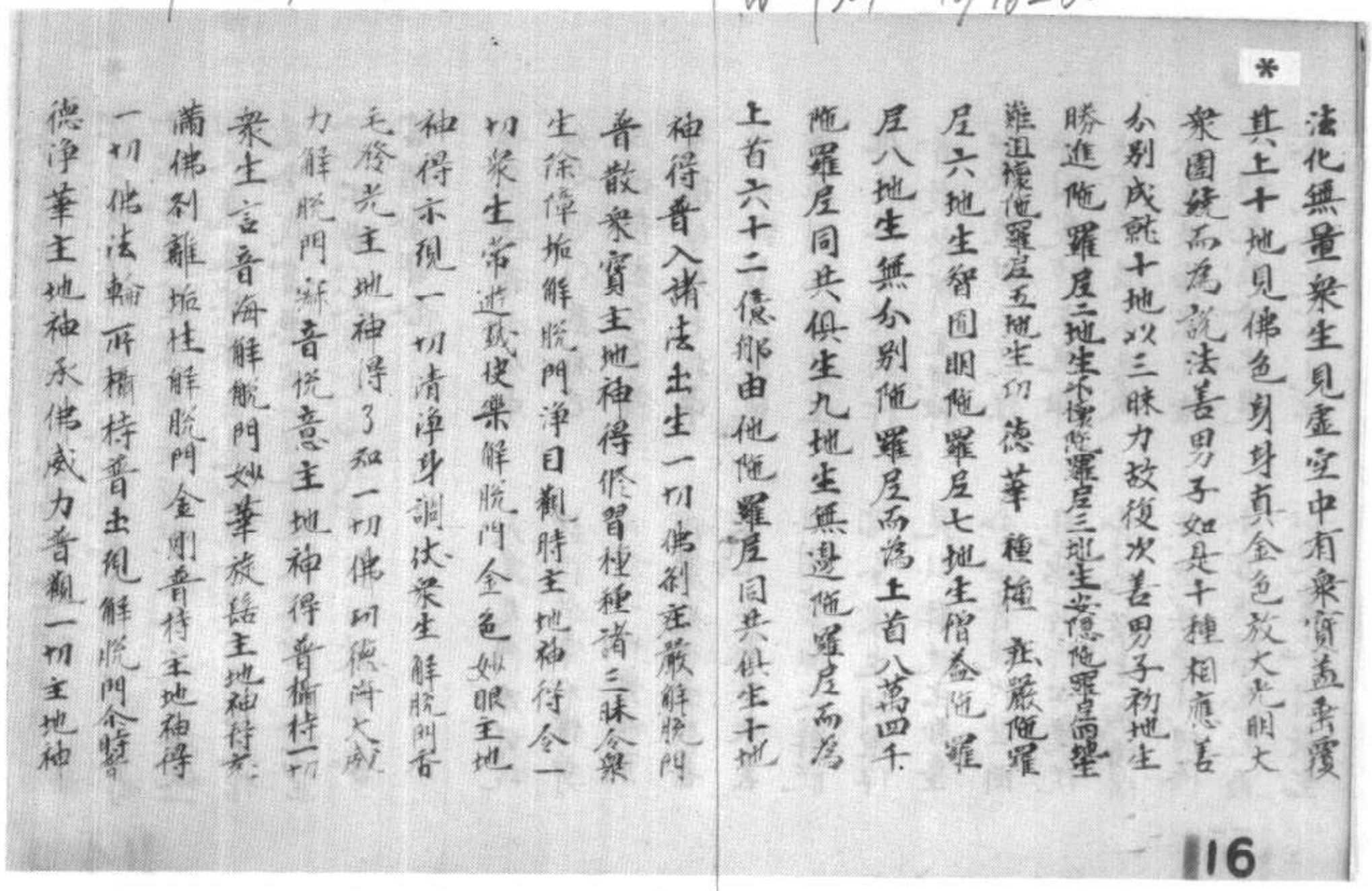
斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第五十五離世間品第三十八之三、大方廣佛華嚴經卷第四（自第八行起）

▼斯四六四四號　莊嚴菩提心經（自第四行起）

香毛發光常見佛　如是普化諸衆生
妙音普遍十方　無量劫中為衆說
恒意地　袖心了達　從佛得聞深歡喜
持發第四心不退三昧所護持發第五心菩
薩三昧所護持發第六心日光三昧所護持
發第七心一切義三昧所護持發第八心諸照
三昧所護持發第九心諸佛現在前三昧所
護持發第十心首楞嚴三昧所護持復次善
男子菩薩初地能見三千佛刹土微塵數
千那由他伏藏二地能見三千佛刹土微塵數
以衆寶瞳瞳莊嚴三地能見諸力士為降伏
忿怒四者能見四方有諸風輪衆有種種妙
華遍布其地五地能見衆妙女以衆寶瓔珞
其身上有憂鉢羅華天冠睒婆
師迦華天冠阿提目多伽華天冠而為嚴飾六
地見衆寶池八功德水湛然盈滿其池四邊
有七寶階道底布金沙自見身在此池中
嬉戲娛樂七地見其左右有諸地獄而從中
過無諸艱難八地自見兩眉上有師子王形容端嚴
嚴飾上有幡有大威力降伏衆魔九地見轉
輪聖王百千大臣刹利居士而自圍繞以正
法化無量衆生見虛空中有衆寶蓋寶瓔

115

S→T279 10/19A17
W→T279 10/19A28
W→T307 10/962B2

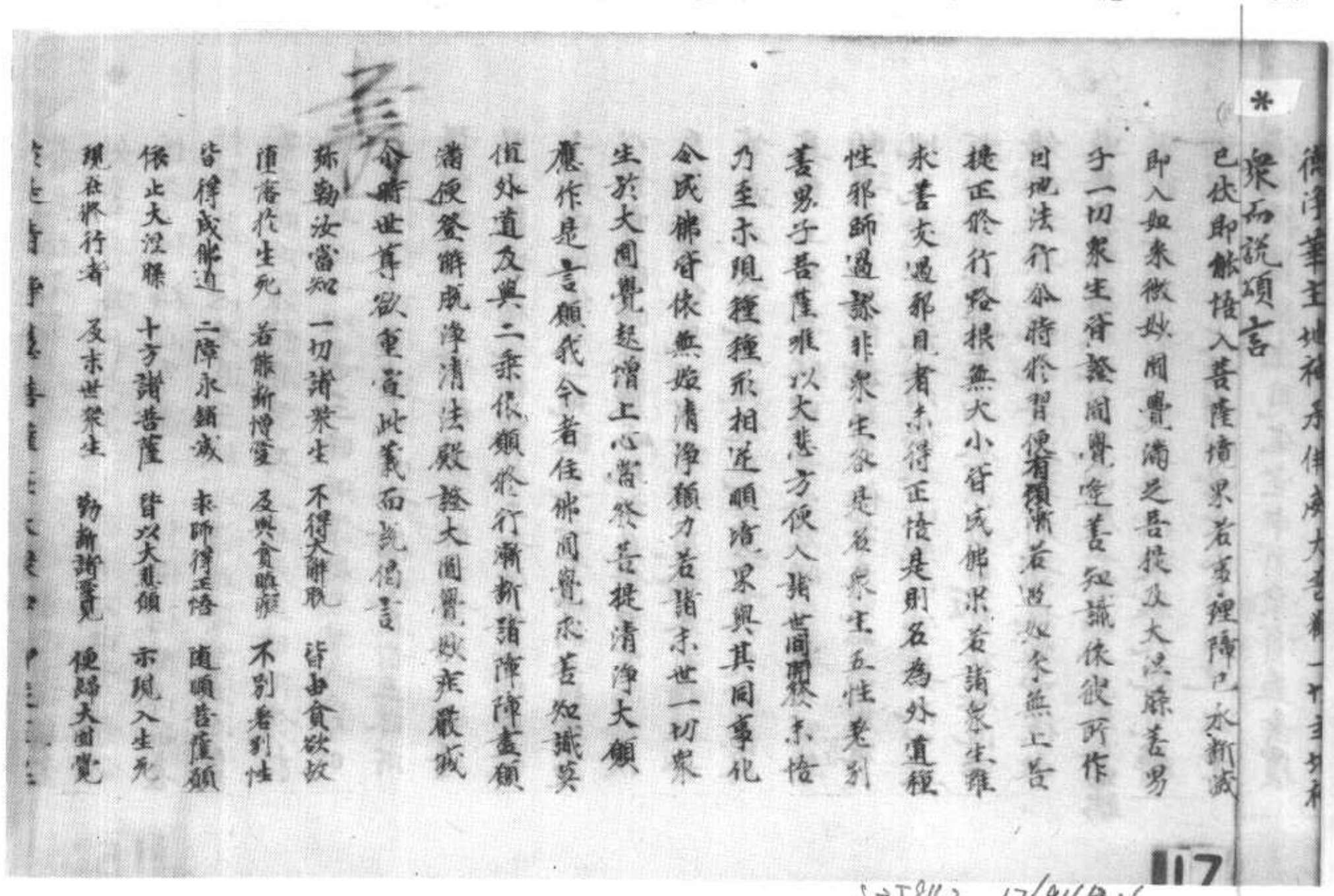


法化無量衆生見虛空中有衆寶蓋寶瓔
其上十地見佛色身身真金色放大光明大
衆圍繞而為說法善男子如是千種相應善
分別成就十地以三昧力故復次善男子初地生
勝進他羅尼二地生不壞他羅尼三地生無盡他羅尼而為
雜垢穢他羅尼五地生功德華種種莊嚴他羅
尼六地生智圓明他羅尼七地生智益他羅
尼八地生無分別他羅尼而為上首八萬四千
他羅尼同共俱生九地生無邊他羅尼而為
上首六十二億那由他他羅尼同共俱生十地
神得普入諸法出生一切佛剎莊嚴解脫門
普散衆寶主地神得修習種種諸三昧令衆
生除障垢解脫門淨目觀時主地神得令一
切衆生常遊戲樂解脫門金色妙眼主地
神得示現一切清淨身調伏衆生解脫門香
毛發光主地神得了知一切佛所得大威
力解脫門新音悅意主地神得普攝持一切
衆生言音海解脫門妙華旋髻主地神得
滿佛剎雜垢住解脫門金剛普持主地神得
一切佛法輪所攝持普出現解脫門令聲
德淨華主地神承佛威力普觀一切主地神

116

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第四（自第十一行起，下接角碼十四）

▼斯四六四四號　大方廣圓覺修多羅了義經（自第二行起）



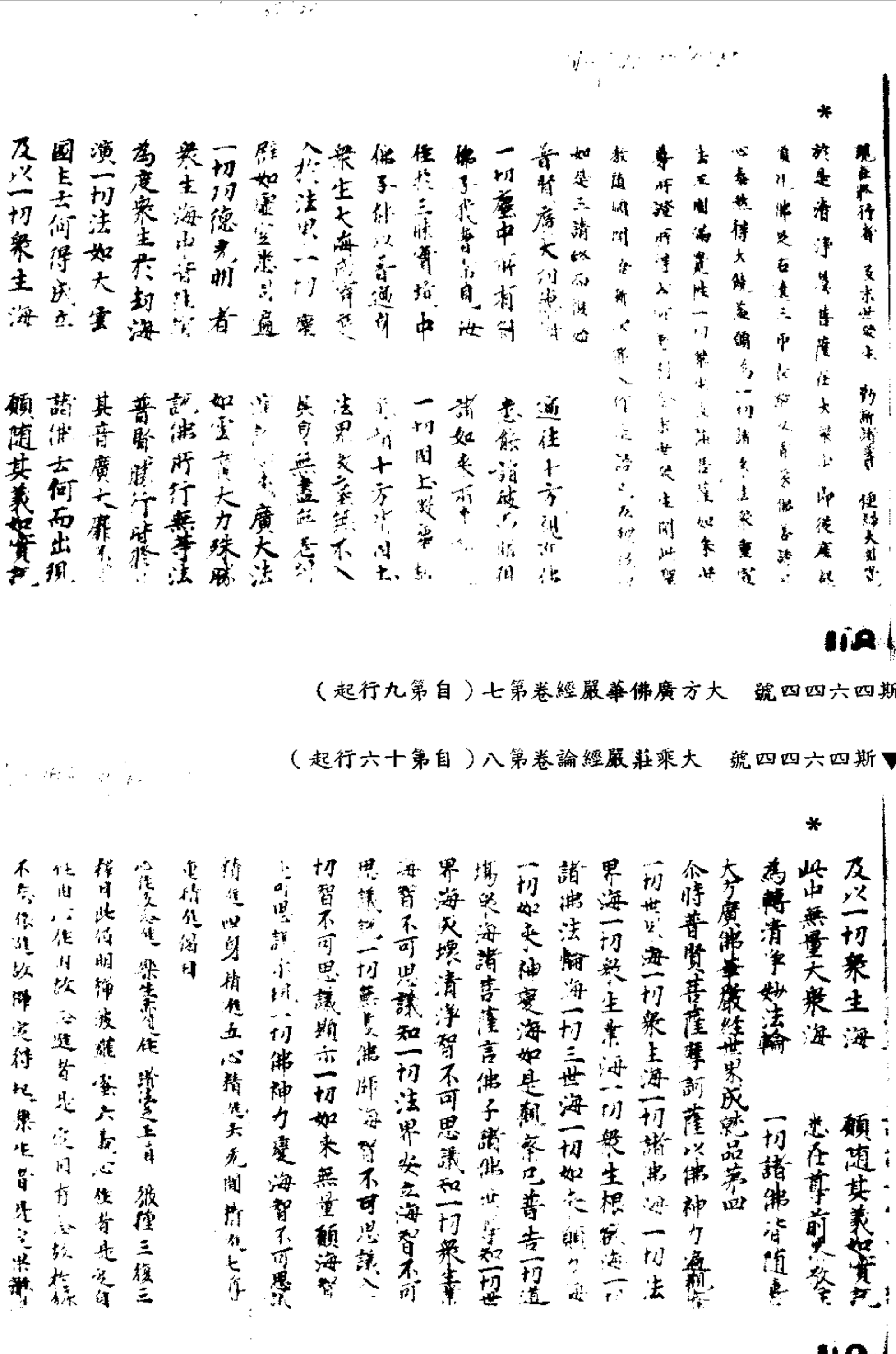
德淨華主地神承佛威力普觀一切主地神
衆而說頌言
已伏即能悟入菩薩境界若欲理障已永斷滅
即入如來微妙聞豐滿之菩提及大法藏善男
子一切衆生皆悉聞覺達善知識依彼所作
因地法行分將修習便有漸漸若遇惡知無上菩
提正修行路根無大小皆成佛果若諸衆生雖
求善友遇邪見者未得正悟是則名為外道種
性邪師過謬非衆生分是名衆生五性差別
善男子菩薩雖以大悲方便入諸世間聚未悟
乃至示現種種形相逐順流轉與其同事化
令成佛皆依無始清淨願力若諸未世一切衆
生於大圓覺起增上心當發菩提清淨大願
應作是言願我今者住佛圓覺永離知識莫
值外道及與二乘依願修行漸漸諸障障盡願
滿便登解脫清淨法殿證大圓覺無疑無滅
令將世尊欲重宣此義而說偈言
彌勒汝當知　一切諸衆生　不得大解脫　皆由貪欲故
墮落於生死　若能漸修習　及與貪瞋癡　不別者別性
皆得成佛道　二障永銷滅　來師得正悟　隨順菩薩願
依止大涅槃　十方諸菩薩　皆以大悲願　示現入生死
現在將行者　及未世衆生　勤漸諸菩覺　便歸大圓覺

117

S→T842 17/916B26

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第七（自第九行起）

▼斯四六四四號　大乘莊嚴經論卷第八（自第十六行起）



217

不壞假號故彌陀侍地菩薩來作自性之果報

＊離分使果不虛故通佛者是菩薩

住謂三種淨住天住梵住佛住稱為佛分通及

三住皆得自在住故得法之七首有是菩薩相

應如經說三事攝者謂法上首故說種三

種三者也之品須彼人貪二種三品一者有

體有無記有無覺無觀三品故二者

供養供養稱供三品故偈曰

正擇與受持 書寫及命說 諸法 說有種

釋曰此

一切三世國土中

悉願度脫恒隨奉

聞法無厭樂觀察

身心清淨如虛空

其心恒住大悲海

了達一切種智門

大慈普覆於一切

以法光明照群生

了達法性心無礙

普入十方法界海

法身清淨心無礙

所有衆生及諸佛

此難思者受生藏

普於三世無所礙

此名稱者受生藏

賢如金剛及寶山

此菩提者受生藏

妙行常增諸受海

此雄猛者受生藏

生於三世諸佛家

此智者受生藏

普詣十方諸國土

斯四六四四號　大方廣佛華嚴經卷第七十四（自第十一行起）

▼斯四六四四號　大乘莊嚴經論卷第九供養品第十八（自第十三行起）

＊法門清淨心無礙

一切佛力難不成

入深智慧已自在

淨治一切諸佛土

願現如來自在法

久已修行菩薩道

了知法界皆無礙

普詣十方諸國土

此不思議受生藏

於諸三昧亦究竟

勤修菩提衆生願

此大名者受生藏

疾能超入如來位

此諸佛子受生藏

善男子菩薩具此十法生如來家為一切世

間清淨光明善男子我從先發初來得是

自在受生解脫門善財白言聖者此解脫門

常去何名言善男子我先發願願一切菩薩

示受生時皆得親近願入此重處那如來無

大乘莊嚴經論供養品第十八　九　唐義淨譯

釋曰已說菩薩所聚集諸行未說供養如來此

供養今當說偈曰

依物緣迴向　回智由依止　如是八供養　供養滿如來

釋曰略說供養如來有八種何謂為八一者

依供養二者物供養三者緣起供養四者迴

向供養五者回向智六者智供養七者田供

佛供養三者緣起供養四者通
四供養五者因供養六者智供養七者田供
養八者保心供養問此八義云何偈曰
現前不現前　衣服飲食等　深起善淨心　為滿供養
菩薩生佛世　三輪不分別　次第諸衆生　次後十一種

根本生者滅者悉无所有是謂菩薩事訶薩
十神足慧度延道場亦嚴佛樹佛復告難
子菩薩初生舉左足慧度延道場亦嚴佛
樹佛復告難陀姓子菩薩初生舉左足時復告
具足十業无量它畜云何為十於是難陀
請佛如來之所作行如來降形出世教化衆
三業二奉建三界五道度塹坂持養水冬諸結
永无塵垢是諸菩薩於第一業度延道場亦
嚴佛樹復次難陀如來出世化諸衆生安處
三乘隨其所願或有衆生願聲聞或有衆生願緣覺
或有衆生習緣覺行不離佛道或有衆生於
无上道不向聲聞緣覺學文戈有衆生見佛
道志求小乘令特菩薩誘進前人意成无上
正真之道或有衆生在乙地不求方便上
及三乘菩薩勸進成三乘道菩薩第二之
業建發道場亦嚴佛樹如來出世布現言教

業建發道場亦嚴佛樹如來出世布現言教
以權方便商化衆生樹賢重樓為人資長元無
衆生現作父母兄弟親友或現國師尊宿
道士或現大富長者神力思王四給所用悉
施七寶開說道教成三乘果果生諸菩薩於
習三乘度延道場亦嚴佛樹如來出世轉无
上法輪不失四辯觀察人心授十善行分別演
暢善權盡道或生迷惑沒溺三界行權拔濟
永離生死是謂菩薩於第四業度延道場亦
嚴佛樹如來世尊出現於世恒以大悲加被衆生
如母愛子心不捨離譬如龍王伊羅鉢多羅
住於須彌金剛山是七寶宮殿與諸龍女共
相娛樂若欲住至忉利天宮興致快養化身
世象相具足如星中月福度衆生天人衆祐有
欲興教供養彼佛宜知是時令時十方諸佛世
界神通菩薩辯才具足得諸持門千七百七
十七億那術衆皆來來雲集詣此忍界興致
供養恭事菩薩復有百千億妙神力龍王各
各七首殿奉香湯洗浴菩薩斯由衆普口演
甘露无歌足法是謂菩薩摩訶薩度延道
場亦嚴佛樹復次菩薩內自生念衆生者者
來久遠間空无量辯之法意樂聞慧

場莊嚴佛土復化菩薩內自生念衆生貪行
迷惑來久該聞法毛靈解之法意懷恐懼之
毛為豎佛法深奧不可思議斯當以說道
根原分別衆生根原所由玄鑒三世生法滅矣
除去想著无食瞋心從无數劫積行已來亦
以不淨道香皆由思愛在今當除思愛判本
拔濟衆生安處无為是謂菩薩摩訶薩住
無道場莊嚴佛樹如是族姓子菩薩大士降神
出生住地事在足於其中間思惟念法莊嚴
道樹亦不退轉復次族姓子菩薩初生時踏
地行七步步欲遊金机次舉右足內自思惟
諸佛世尊句義无量道法導師應度无極无
起滅法行无生滅不可思議非是羅漢辟支
佛及道當一意多念非道道當少欲非道
道當知足多求非道道當正見邪見非道是
時菩薩復作是念過去恒沙諸佛世尊出現
於世以神足力現於威德十根本義不可思
議云何為十於是族姓子菩薩大士先舉左足
遍滿三千靈空境界不燒衆生无覺知者
其有衆生觀足相輪皆發無上正真道意
斯由菩薩礼敬之報是謂菩薩摩訶薩住

根本生者

新歸義軍節度使張淳押衙董流定男長興孫出生

我今首

佛典之清

願遂願會貧會長會長衆貧會長住千富貧殘奴

願遂願會仏媒聽

仏媒聽

及於天龍鬼

▼ 斯四六四四號背面　淨土宮圖

淨土宮

16v

▼斯四六四五號　佛說無所希望經

佛說無所希望經　一名象步

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆五百人俱菩薩六万一切大聖神通已達盡得總持所成辯才和無罣礙班宣經道常無二言神足變化不可思議衆行備悉普無不入其名曰無須菩薩度音響雷雲菩薩度月華菩薩大雨雷音菩薩觀無數度捨果菩薩超山頂菩薩放樂令悅菩薩多離塵垢莫能當光菩薩決衆生性識度菩薩得堅強如金剛菩薩於諸音響衆妙菩薩越魔菩薩稱自在可畏莫能犯菩薩積諸德

11

[illegible]生死中能發菩提心住於菩提勤心無
憂悔於無量劫流轉生死而心無悔世尊是
中若有住菩薩乘善男子善女人或有出家
修集法行或有在家修集法行善根增長
慈人天阿脩羅世尊雖大乘不斷三寶為一切
智久住世故世尊唯願演說在家菩薩成德
行者云何在家菩薩住在家地如來所勸隨
順備行而不損壞助菩提法於現法中無鍾
礙業得增勝行世尊云何出家菩薩捨所弥
受而行出家當教是菩云何行法云何備益
出家菩薩云何住云何不住如是請已尒時
世尊告鄔伽長者善哉善哉長者如汝所問
是汝等所宜長者諦聽善思念之今為汝說
在家出家菩薩所住學得勝行鄔伽白言如
是世尊受教而聽佛言長者在家菩薩應歸
依佛歸依法歸依僧以此三寶功德迴向無
上正真之道長者云何在家菩薩歸依於佛
我要得成於佛身三十二相以庄嚴此善
根集此二丈夫相為集此故勤行精進長者
是名在家菩薩歸依於佛長者云何在家菩
薩歸依於法長者而是菩薩恭敬於法及說
法者為法欲法樂法樂法樂助法住持法護

S→T310 11/472C5

W→T310 11/473A5

我要得成於佛身三十二相以庄嚴此善
根集此二丈夫相為集此故勤行精進長者
是名在家菩薩歸依於佛長者云何在家菩
薩歸依於法長者而是菩薩恭敬於法及說
法者為法欲法樂法樂助法住持法護
以法為力施法器仗唯法為務我成阿耨多
羅三藐三菩提已當以正法等施一切人天
阿脩羅世尊長者是名在家菩薩歸依於
法長者云何在家菩薩歸依於僧長者者菩
薩見須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及與

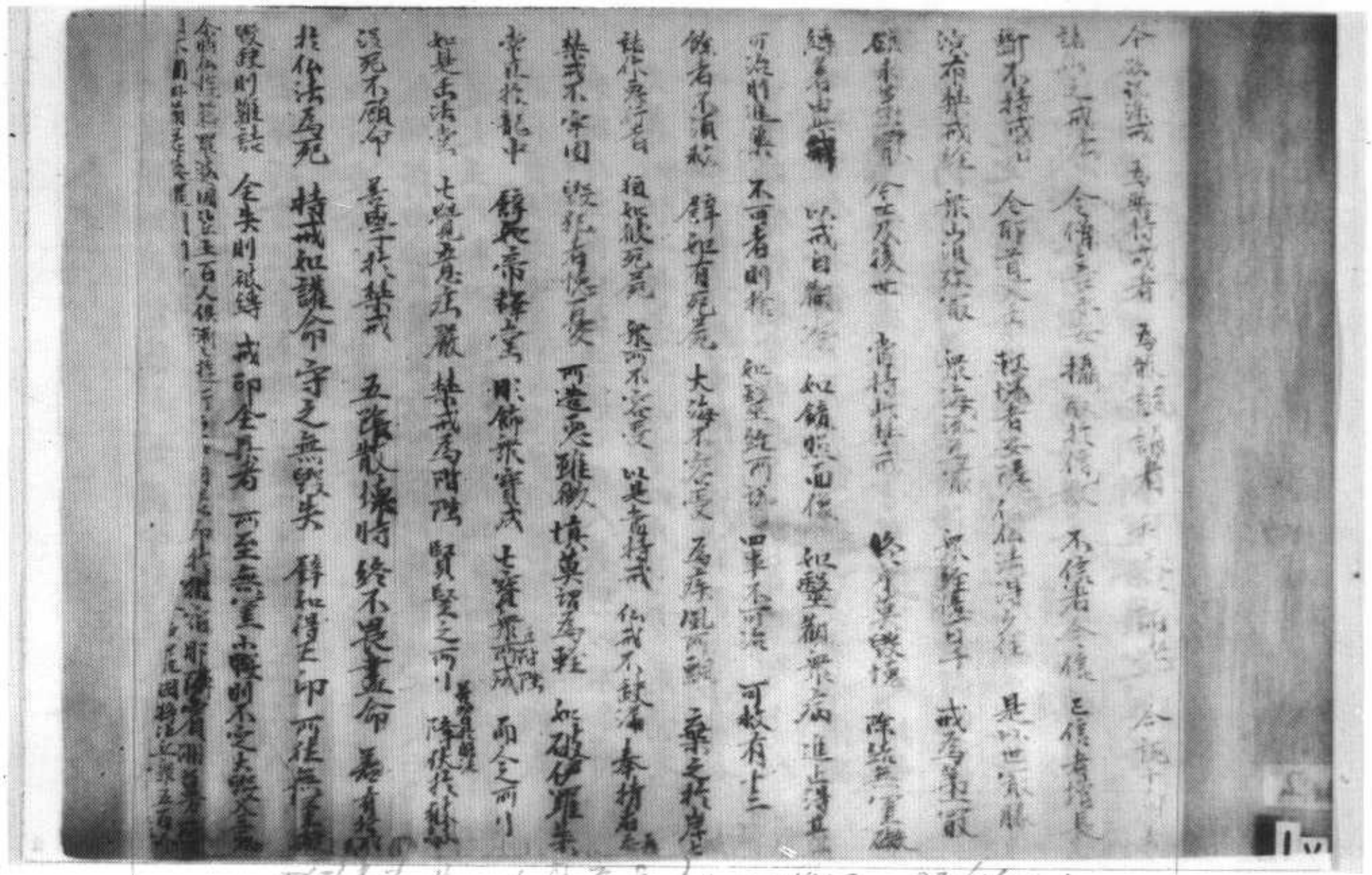
[illegible]

[illegible]亦爲祐利即
與道衆羅烈侍衛歸到國中起造大殿裝
七寶座香花燈燭供養此經礼拜懺請懺
悔罪障所告之事未經旬日於是國內故疾羸羸
並皆痊愈无復憂患育者親見世者能言
跛躄得申資實生長陰陽和順百穀豐饒於
是大王即勅特達法等請立万劫有意功業
我得見天尊慈願要驗必當能解微妙經義
我欲令汝開宣秘要曉示國人其可以不命時
天尊以德心智運知是事以无量力走婚其
心即能了解此經義趣登座講說國中男女
皆往歸依稟聽受持各蒙利益領智上人
略知宿命長餘瓦瓦忽獲長年无有中傷國
城清淨邪魔侵跡特達等衆一十三人知品
仙階仍号此國爲長樂國淨主其兩國起西
特達之所開知今故願遣使後來人識了无
滯知此經法力用依妙法等令衆宜各懺悔勿
妄論泄輕慢之罪凡知明科宜各撿之宜各
悔之

*

悔之
尒時太上重告太微帝君青童大君時大衆
曰合之正法皆以傳付太極法師徐來勿三天
法師張道陵若後世宣行此經書有至心
來請受者以要五篇及玉玄內教書而
傳不須信誓若未滿者謝齋三日以白素二

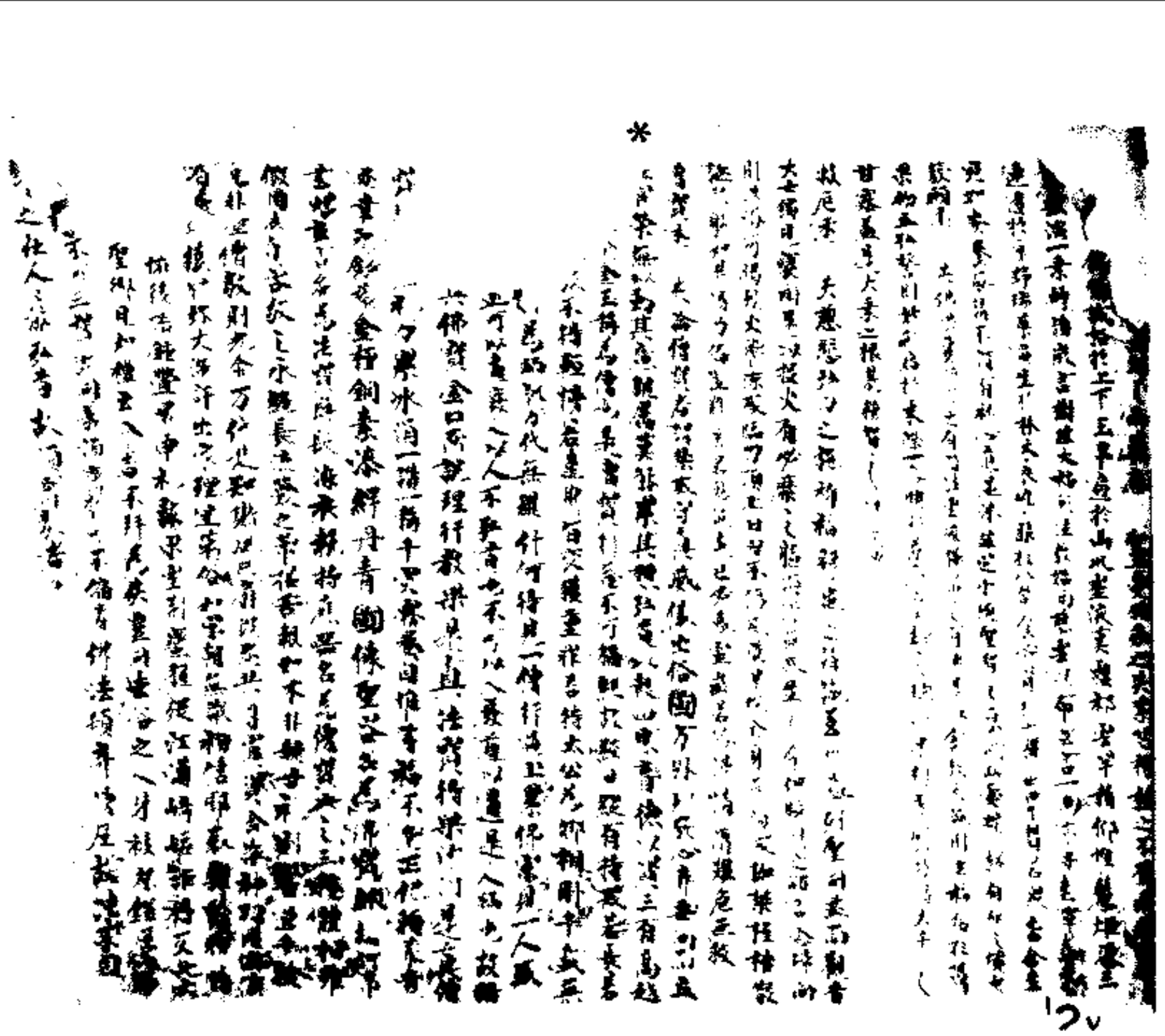
22/588C5-10 588b26 567a1



法苑珠林卷第一（三藏） 5→T1428 22/567C1
W→ 22/568C5-10

▼斯四六四七號　法苑珠林卷第三十三

法苑珠林卷第三十三 有刪節 5→T2122 53/543A18
W→ 53/545A15



在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得見
果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽
首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從无始生死以來隨惡流轉
共諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身
語意造无間罪惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三
種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善
人橫生毀謗外稱欺誑以為為真不淨飲食
施與一切於六道中所有父母更相惱害或盜
率堵波物四方僧物現前僧物自在而用世
尊法律不樂奉行師長教示不相隨順真行
賢聞獨覺大乘行者喜生罵辱令諸行人
生悔恨見有勝已便懷嫉妬法施財施常生
慳惜无明所覆耶見或心不能善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法說法 如

於諸佛所而起誹謗法說非法說法 如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真實
平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發
露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪
不皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓
鬼之中阿鞞羅衆及八難處願我此生所有
業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過
去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔
我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如
未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉皆懺
悔我之業障皆亦懺悔咸悉發露不敢覆藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有業
障悉亦懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露
不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更
不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷慚恥信於未來必有惡報
忍布薩如是懺悔人或人或見或聞見之人

[illegible]

[illegible]

滅火若未滅心不得[illegible]若人犯[illegible]如是即應懺悔[illegible]速除滅若有願生富貴之家饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除業障欲生豪貴婆羅門種剎帝利家及轉輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障

善男子若有欲生四天王衆三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光天量光極光淨天少淨天量淨遍淨天無雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟地求一切智智淨智不思議智不動智三菩提亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已滅盡所有業障無復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如來所說無有我人衆生壽

[illegible]

[illegible]

生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如來所說無有我人衆生壽者亦復無行法善男子一切諸法皆依於本來不可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於微妙真理生信敬是名無衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨云何為四一者不起耶心正念成就二者於菩提法理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈悲無量是謂為四令時世尊而說頌曰

專讀乘　不誹謗深法　作一切智想　慈悲心無量

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有無出離心復有四種對治業障云何為四一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者願令一切衆生所有功德四者所有一切

羅三藐三菩提一切衆生勸請諸佛說法施
者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切
功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提
尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子
女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得菩提藤
无上无等寂妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證妙
菩提爲度无邊諸衆生故轉无上法輪行无
礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍
勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施是得无

礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍
勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施是得无
量无邊安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德
積集善根若有衆生未具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛
菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜
讚歎善男子如是隨喜當得无量功德譬
如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩
惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽
常以上妙衣服飲食卧具醫藥而爲供養如
是功德不及如前隨喜功德千分之一何以
故供養功德有數有量不攝一切諸功德故
隨喜功德无量无數能攝三世一切功德譬
如欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德
若有女人願轉女身爲男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛
言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願爲說
欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩
修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行勸
獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如晝夜

阿耨多羅三藐三菩提若廣宣流布應當修行

猶豫疑惑乃至一念一晝夜一時如是人當一晝夜一時如是

*儀一心專念作如是言我今歸依十方一切

諸佛世尊一得阿耨多羅三藐三菩提未轉

无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂

禮勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理

趣施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂

一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此

勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過

去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩

提我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提

若男子假使有人以三千大千世界中七寶

供養如來若復有人勸請如來轉大法輪

所得功德其福勝彼何以故彼是則施此是

法施善男子且置三千大千世界七寶布施

若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一

切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五

勝利云何為五一者法施美利自他財施不

小二者法施能令衆生出於三界財施之

福不出欲界三者法施能淨法身財施但唯

增長於色四者法施无窮財施有盡五者法

*福不出欲界三者法施能淨法身財施但唯

增長於色四者法施无窮財施有盡五者法

施能斷无明財施唯伏令貪愛是故善男子

勸請功德无量无邊難可譬喻如我昔菩

薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根於衆

日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善

男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我

於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般

涅槃依此善根我得十力四无所畏四无礙

辯大慈大悲證得无數不共之法我當入於

无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清

淨无比種種妙相无量智惠无量自在无量

功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万

劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸

法不攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅

亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生種

種真見能解一切衆生之縛无縛可解能植

衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟

者令得解脫无作无動遠離闇冥安樂

安樂過於三世能現三世出於賢聖獨覺之

境諸大菩薩之所修行一切如來體无有

共樂遍於三世能現三世出於贊歎稱揚之
境諸大菩薩之所修行一切如來體无有
* 異此等皆由勸請功德善根力故如是法身
我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩
提者於諸經中一句一頌為人解說功德善
根尚无限量何況勸請如來轉大法輪久住
於世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智佛告天帝善男子
若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慈重至心作如是
說我從无始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生无悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是
所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相
心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手摶空出寶

心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手摶空出寶
* 滿衆生願富樂无盡智慧无窮妙法無盡
皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生无量善法
亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏陀
羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆魔宮震
動應可通達如是一切利那中悉皆照了於
後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願
皆同證如是妙覺獨如
无量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛
功德善光佛 師子光明佛 百光明佛 網光明佛
寶相佛 寶藏佛 法明佛 無盡光明佛
[illegible]佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛
[illegible]身佛 可愛色身佛 光明[illegible]佛 梵淨王佛

上藤身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵音王佛

卜性佛

如是等如來應正徧知過去未來及今現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪爲度衆生我亦是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已或獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養二獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其
塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常
爲供養善男子於意云何是人所獲功德寧
爲多不天帝釋言甚多世尊善男子若復有
人於此金光明微妙經典乃至一四句受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功德
品受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功德
於前所說供養功德百分不及一百千萬億分
乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子
善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉无
上法輪皆爲諸佛歡喜讚歎善男子如是四

乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子
善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉无
上法輪皆爲諸佛歡喜讚歎善男子如是四
種三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
一切世

中阿鉢經第二佚

2

11

第六

文磨羯人恣自差僧　號〇五六四斯 ▼

此身伯此思若今時彼山有學道比丘和去
養證驗當見設不命
已不遠應即以滿手
痛雖言梵志自念吾
其功積而无益將是
不遠知而問曰梵志當知火者體然不別恩
眷尊卑高下所欲知者吾有聖師三界獨尊
行則履虛无有罣礙明陽光照徹十方等
可與御注彼觀觀備得聞異深與之法從此
岸得至彼岸梵志聞已心開意解便與道人
注至佛所頭面礼足在一面立命時世尊觀
彼梵志應得度脫在大衆中而說斯偈
雖復誦百萬　以杖投礼火　不如須臾間　執行自順基
命時梵志語然心解諸塵垢盡得法眼淨

斯四六五一號　出曜經第十三、第十四、第十五章

十六人者大國也此閻浮境仁義所居无有
出此十六大國博古聞今學寫深與隨時之
斯水除猶疑使无猶豫十六國名其号一焉
鴦伽二者摩竭陀王莉沙王三者迦尸四者

S→T212 4/727A11
W→ 4/727A25
文字有不同。參考用
參22
參考用

S→T212 4/726 A8~12
W→ 4/726 A24
參22

斯水除猶疑使无猶豫十六國名其号一焉
鴦伽二者摩竭陀王莉沙王三者迦尸四者
*　檀薩羅王波斯匿五者素摩六者須羅吒焉
生王七者拔蹉八者拔羅曼填王九者邊波
十者阿婆摩提十一者鳩留十二者般遮羅
阿拘戴王十三者孫雞十四者耶槃鄰十五
者翅提此十六國尊識万機衆事不或衆難
健疾學不復重暢達妙義尋究本末演布无
量弓之雖窮斯出十六大國之中夫猶行人
不能施心作衆妙義者但當游行歷十六大
國成就礼節自然猶備成不加於師无有模
則也

出曜經第十四章

无病第一利　知足第一富　知親第一友　涅槃第一樂
无病第一利者世間有人宿少福愚皆由前
世報應之果昔有二商客冒沙危險他國治
生未經學日積財无數一人緣至年邁重愚
所有財貨各應盡窮困頓馬不蒙除一
人无病不費財貨雖復大利猶懷怨訴我今

S→T212 4/732A13
W→ 4/732B18
參23
參考用

所有財貨各為盡窮困頓為不堪療除一人先病不費財貨雖復大利猶懷怨訴我今所得義不足言安隱歸家先所悔失晝夜思許不復財利親戚勸諫語商人言卿今先病安隱至家何為唯叫言不復利有身命實中之上是故說曰先病第一利也知足第一富者如佛徒說世有二人雖可厭足云何為二人一者得財而貪耗二者得財而不藏若使閻浮地內天降七寶滿此世界與此二人者猶不知足未斷欲之人貪著財貨得而復求不知厭足唯有聖道之人明知非常解脫非真不顧其身解知幻化不得久住猶若緣石鑽火電之歷目如斯之變遷轉不住是故說曰知足第一富也知親第一友者人共知親以報到為本先信後義乃可同聚猶皆有一人情愛重深但與朋友從事不與先弟言談官重禁防來白此其人時衆使尋走奔向歸趣朋友以己情實具陳說我今衰老受苦先也雖目等無明[illegible]

奔向歸趣朋友以己情實具陳說我今衰老[illegible]先地雖目容物其目朋友同聞之皆共愍[illegible]狀出御大事難可藏匿[illegible]可時還刀杖[illegible]此設事顯露罪我不少御有先弟宗族昌盛何為向我叛於骨肉其人聞之尋還歸家後歸先弟五體歸命以實自陳辭作懲咎宗族聞之皆共慰勞刀杖懼刀怖皆設權計使勉此難五親雲集覆寫行調各各進路這他國界更立室宅共相敬待結膠本國財寶日盛係逆先數是故說曰知親第一友也涅槃第一樂者涅槃之中終無患苦廣勞衆結身先復有怖與藏畜是故說曰涅槃第一樂也

比丘速打船以打便當輕水斷貪欲情狀後至涅槃[illegible]

昔有比丘欲度江河值有常船將渡不治是時船師報比丘曰直士欲有所之可以己功打此儲水船輕身全何注不到命時比丘盡其氣舒之力打其船水駛乃浮越至彼水岸以攝衣服整頓威儀漸漸注至親近世尊到

以種衣服儀飾威儀漸漸法重視世尊對

※ 已顯面孔是在一面坐如來知彼意得清淨

是以頌所熟觀而已非是譬喻文羅漢之所及

令時世尊便說此偈

比丘乘杼船以杼便當經　水斷貪欲情　欲漏重混濁

令時世尊告諸比丘汝今乃應自前之雜乃

便反懼後世之愚船者危險世之常法權渡

群生不以爲倦若如真語能藏不淨何不貴

棄杼機漏病斷煩惱然後來賢聖船得登岸

渡也

生曜經第十五章

畜觀水上肥　只觀玄野馬　如是所觀身　只不見死王

畜觀水上肥　只觀玄野馬　如是所觀身　只不見死王

畜觀水上肥　只觀玄野馬　者加彼水肥不得

人身

昔有國王名爲王所愛未曾離目時天降雨

水上有肥名曰水肥意甚愛敬女白王言我

欲得水上肥以爲頭車塗王告女曰令水上肥

不可得汝何得耶以爲塗車女白王言設

不可獲得汝何得耶以爲塗車女白王言設

不得者我當自殺王問女語是名

如之曰汝等奇巧雜事不直乘水肥爲我女

作塗者不令者當決等切師白王我等不堪

乘肥作塗其中有一老丘自占堪能乘肥即

前白王我能乘肥與王作塗王甚歡喜即告

女曰今有一人堪任作塗女可自注物自驗

視女隨王語在水瞻視時彼老丘白王女言

我素不別水肥好醜伏願王女將自乘肥我

當作塗女尋乘肥隨手破壞不能得之如是

終日竟不得肥女自疲厭而捨之去女白王

言水肥常偽不可久高顯與我作紫摩金塗

終日竟夜无有栖著水上肥者誰或人目雖

有所質生生使滅盡夾野馬焰得如是渴愛

復勞人空其命人身虛偽樂少苦多爲磨滅

去不得久身是輪廻易在世无變不爲死王

所目是故說曰畜觀水上肥只觀幻野馬如

是不觀身只不是死王

是不顧身又不是死王

*皆顧不上他又顧幻野馬　如是不顧世　又不用死王

不顧世者五陰除身如是不久當復消滅故

能滅此五陰身者不勞死王相見也

昔有長者之家貧乏財寶七珠具足長者自

念今時年少貧人情欲未斷我今宜可請來

在家使諸婦女等食供養設有欲情者我當

如之即住在寺請諸年少貧人詣長者家座

嚴婦女更著新衣盡出礼拜興恭敬處時有

六通羅漢尊而觀知即化死人髑骨血肉消

盡獨餘手脚骨自一處念時羅漢告諸比丘

當自尊處以求度世其觀骨色興機浮心時

彼長者顧彼語為嘆未曾有內自利貪知為

不足五體頓地自求海過我今乃知法之微

妙時諸婦女各各懇懼即還入舍是時羅漢

告長者曰佛法實博汪洋无崖卻令以見矣

之智量度聖人斯非凡理猶若蠡許豈取你

江須彌水合之器欲量度海水命時比丘便

*說此偈

復以緣盡故　而履履無事　是者以為緣　見不見決定

久住為八人　聞說眼耳鼻　是者所滅者　見不自求度

命時比丘說此二偈已便從坐起而去時彼

長者及諸婦女善心自生恭敬三寶後日各

各成熟道迹

昔佛釋迦牟尼加維羅衛國尼拘類園中命時

世尊到時著衣持鉢持侍者阿難入迦維羅

衛城乞食命時童子難陀在高樓上遥見世

尊入城乞食遥下高樓至世尊所頭面礼足

啓世尊言如來之姓國中豪族轉輪聖王所

生之裔何為自尊持鉢乞食命時難陀即如

來鉢入內盡甘饌飯食佛見難陀入舍之後

告阿難曰我今向尼拘類園難陀生者刃還

畢鉢法語難陀將自送鉢還乎如來難陀受

教從後送鉢歸園後語難陀曰遥遥刃又

須來乃食前遥未久婦童遥信時遥刃等四

須來乃食前進未入婆羅門信時還羅亭所
以鄭重者陳捨家學道難陀侍鉢至世尊所
于自擎鉢授与如來唯願時受今欲還家佛
告難陀卿以至此令宜出家剃除鬚髮著三
法衣何為須臾欲還到家是時如來以威神
力為令難陀出家為道在靜室不使還家如
是經歷日月之頃次第當直遂至難陀難陀
聞之內自歡喜我今當直事得樂路回此閑
暇速走還家是時難陀受僧直使轉水掃地
事事不聞是時天神注術難陀及水盛滿自
然香潔淨地之中草土更盛閑門門戶戶自然
閉鎖難陀思惟我家王者之種饒財貨寶充溢
之恒我今速走向家設有漏失以物償之令
當竊走細注素大金者備值如來今時難陀
聊三法衣更被白服唐何而去行未經時亦
復如來之後而進難陀見奉趣大樹欲自
隱藏如更神力化大樹在難陀後難陀周
帀分身無處令時世尊以神力使滅大樹

章無身見處令時世尊以神力使滅大樹
懸在虛空令時難陀入樹根裏隱形自常如
來等住与共相見難陀何為乃來至此難陀
默然無慚不對如來再三告難陀曰汝欲何
趣默然不對難陀言還家与婦相見佛告難
陀夫人學道心不自專貪著欲心不願後世
燒身之禍令時世尊便說此偈
非國既於國　脫國還就國　當還觀此人　脫縛還就縛
我今將汝天上遊觀宮殿自專勿懷怪是
時世尊以神足力手接難陀將至天上見一
宮殿七寶所作金銀刻鏤玉女營從不可稱
計純女无男亦无夫主是時難陀前白佛
言是何天宮快樂无比七寶殿堂彈琴鼓
舞作倡伎樂共相娛樂昔所未聞此天
女无有夫主唯願世尊解我狐疑令時世尊
告難陀曰汝自住彼問其情實天女當与汝
說之難陀受教至彼天宮以其實問天女曰
汝等天女自欲受福七寶殿堂五樂自娛淡

誦之難如來教至彼天宮人民實問天女曰
汝等天女自沙天福七寶城宮五樂自娛女
等天女言爲所在天女報曰沙不知[illegible]
浮利地地獄羅閻摩迦文佛經人中名曰
難陀命終之後當來生此處在天宮成人即
我等天主難陀聞之密自歡喜今所論者正
是我也即見佛所具以此情白世尊言此諸
宮殿玉女管從是我許佛言難陀使隨梵
行如是不久當來至此受福自娛是時世尊
以神足力手接難陀將至地獄路經鐵圍山
長目一伽猴瞎尤一目佛語難陀汝孫陀利
婦何如是瞎伽猴手難陀白佛止止世尊物
復說此意當以此方之彼人孫陀利者女
中央妙六十四村尤事不聞令時世尊告難
陀曰瞎伽猴比孫陀利復以孫陀利比諸天
女億千萬倍不以肇喻爲比是時世尊即接
難陀將至地獄示彼苦痛手掠伽藍難
計八大地獄湯渴罪人一大地獄十六隨于

計八大地獄易名世人　人[illegible]獄十[illegible]
[illegible]是其獄以名[illegible]　[illegible]
苦痛難陳自一大鐵獄主閻羅[illegible]
閻羅人難陀白佛不審世尊斯諸地獄皆有
閻羅四斯是何鐵不見閻羅人佛告難陀沙門自
注問彼獄卒自當爲說說其本末是時難陀
受佛教試注問獄卒斯是何鐵空无閻羅人獄
卒報曰閻浮利地真淨王家兒得成道人
弟甘露王兒名曰難陀爲人放逸燒飲情莫
自恃豪族難恩高民彼命終之後當來入
此鐵中經歷劫數乃得免脫御故知者其事
知是難陀聞已衣毛皆豎形體戰慄顏色變
異往趣世尊前白佛言唯願天師三界大鐵
令觀此處倍懷退懼尋於佛前而說此偈
令捨天上倍　不遭生死苦　求離地獄苦　願說涅槃
令時世尊曾與難陀說微妙法變无爲令至
道場　懷恐懼意遂不審值前稱杞不別真
偽皆月支國有王名愚少王此天下衆不
大世故別王受卿盲盲已亡[illegible]

道場懷慢意迷不審值前祠祀不別真
偽昔月支國有王名愚少王此天下莫不雍
伏毋教勅王設御有驗死之難慎莫左從
佛寺當右從慎莫違吾此教是時愚少王大
出兵衆攻此血城手自執劒殺三億人不滿
四億頗滿五億後賊不如來舍走願佛面
憶毋教誡便迴駕右旋敵國見之皆退還國
王見賊退尋後退蹋即還壞賊擒使王身使
憶佛語佛自歸者馬尊馬上无有及者說
不右旋者豈能壞此賊乎是故說曰人冥求
自歸山川樹木神菌觀及神祠望祀者愚癡
此非自歸上　亦不有吉利　如有自歸者　不脫一切苦
若有自歸佛　歸法比丘僧　循習聖四諦　如慧之所見
苦因苦緣生　當越此苦本　賢聖八品道　滅盡苦[illegible]
是馬自歸上　非不有吉利　如有自歸者　得脫一切
人之循道者有信義信相以全戒則不毀
有衆生能自歸此三寶者无願不成馬天人
所供養自致得道亦復受永劫之福人之无
怙猶樹之无根若有所願何事不果也

13

S→T212　4/740B4
W-　4/740B27

▼ 斯四六五二號　道家為皇帝皇后祈福文

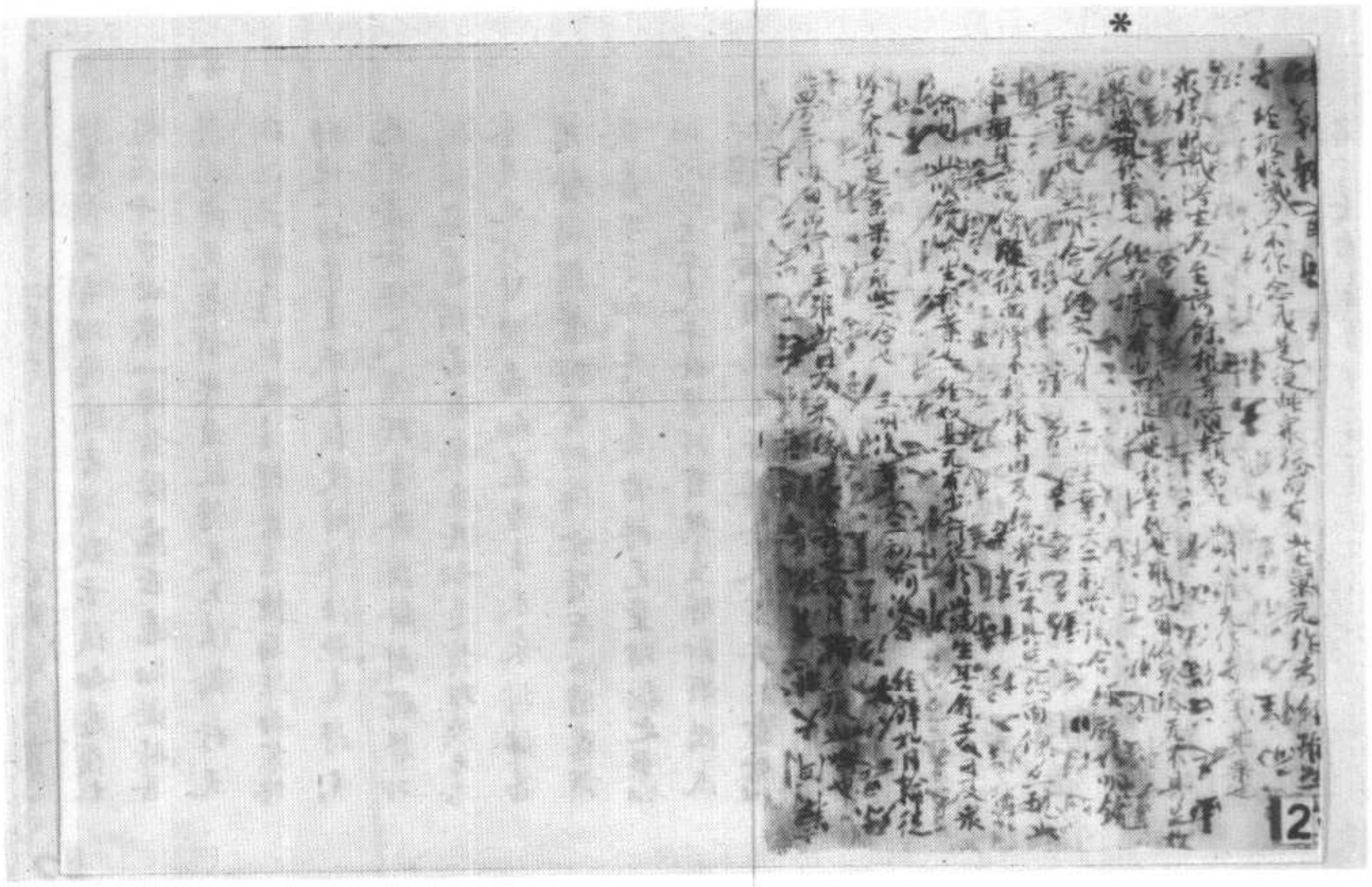
二念上香願以是功德歸流　皇帝陛下
諸王　諸公主伏願龜嘉瑞於雲丘契祥期
於風澤至孝光於三善明德茂於重華
諸王叶軒風和誕秀應超日以資靈業濟毛
雷功宣作礪　諸公主性道希夷言容婉
秀秉儀挂觀誌範蘭蕙芳規超萬古之前
峻躅朕千齡之後槐司盤其臣節樹署盡其
忠規　臣等幸叨上善隨軌下生忝藉
良緣預冢提辨遂得身參玉冢躬佩金篇
宣詞於七寶之壇奏簡於九仙之高但以
道尊德貴識賸材疎濫職當仁喜懼交集
今謹有　臣等以今第三日寅時為國修壽界
壇行道伏奉　帝旨開告天書遂得霞堂
煥彩參差吐其九光雲宮駕駟掩朕會其
五色謹以初念上香願以是功德歸流
皇家　陵廟仙儀　宗祧神識伏願蓬山

今謹有臣等以今第三日寅時爲國從齋界
壇行道伏奉　帝旨開告天書遂得霞堂
燒彩參差吐其九光雲宮寫照掩映含其
五色謹以初念上香願以是功德歸流
皇家　陵廟仙儀　宗祧神識伏願蓬山
煙嶂襄野遊神驂白鳳於崑丘控青虬於姑
射二念上香願以是功德歸流　皇帝
皇后伏願懸紫微而出震御鳳錯而登朝
德冠五龍聲高九駮八仙効職四夷聲威光
景所臨遠照燭龍之野車書攸指遐通火鼠
之鄉　皇后猶質異宮資靈兆域開襟

12

▼ 斯四六五二號背面　大乘稻芋經隨聽疏

S→T2782
N→
85/554B20
85/555A18-21



▼ 斯四六五三號　金光明最勝王經卷第三

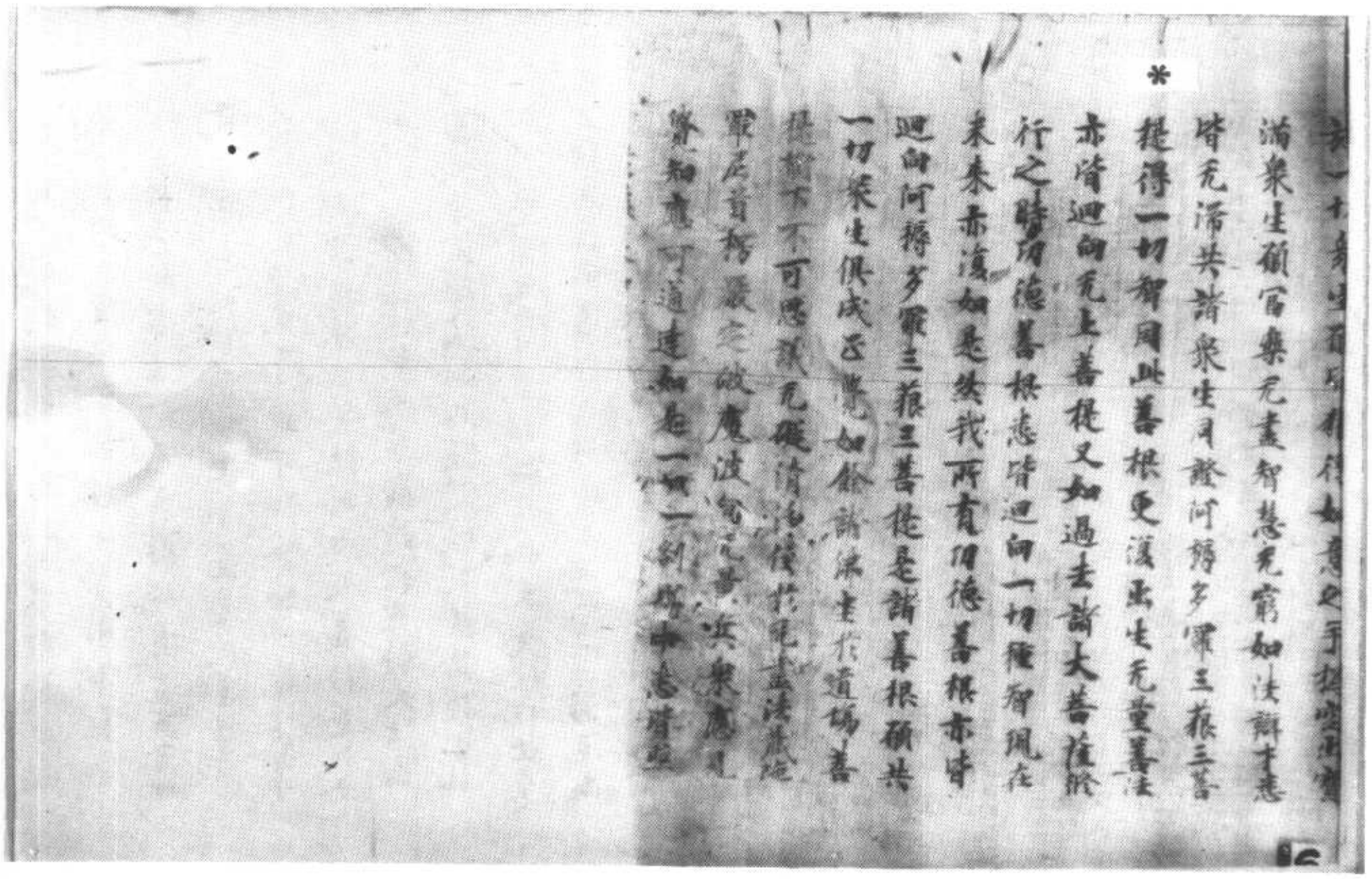
S → T665 16/425
W → 16/416A26

切善薩所有功德隨喜讚歎示演如是復於
現在十方世界一切諸佛應正遍知證解善
提為度无邊諸衆生故轉无上法輪行无
礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨衆生
勸化一切衆生成令信受皆悉法施悉得充
足无盡安樂又復所有善薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生見如是諸功德者悉
令其之我皆隨喜如是過去未來諸佛善
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚
歎善男子如是隨喜當得无量功德之聚如
恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成
阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽供
上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功
德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養
功德有數有量不能一切諸功德故隨喜功
德无量无數無邊三世一切功德是故善人
欲求增長勝善根者應如是隨喜功德
若有女人願轉女身為男子者亦應修習隨
喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白
佛言世尊已知隨喜功德勸請功德作願為
說欲令未來一切善薩當轉法輪現在善薩亦

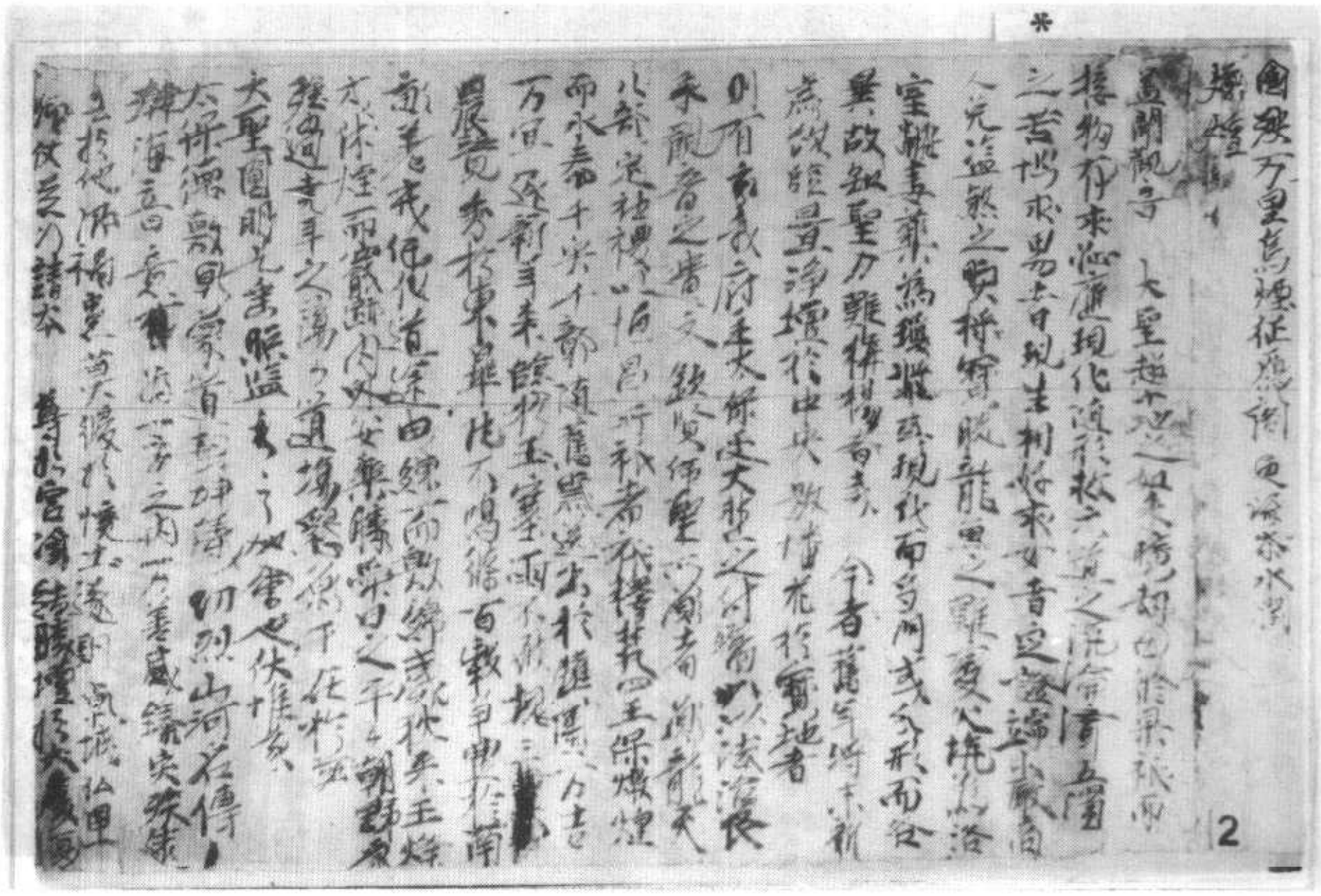
說欲令未來一切善薩當轉法輪現在善薩亦
復修行如佛告帝釋若有善男子善女人願求阿
耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺
大乘之道是人當於晝夜六時如前廣作一
心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无
上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮
勸請轉大法輪而大法施以明理
疑施无礙法英歌涅槃久住於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大善薩勸請功德迴向
善根我亦如是勸請功德迴向无上正等菩
提善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若復有人勸請如來轉大法
輪所得功德其福勝彼何以故彼是財施以
是法施善男子且置三千大千世界七寶布
施若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養
一切諸佛勸請功德亦勝於彼而其法施有
五勝利世尊為五一者法施自利自他財施不
令二者法施能令衆生出於三界財施之福

余二者法施能令衆生出於三界財施之福
※不出欲界三者法施能淨法身財施但唯
增長於色四者法施充窮財施有盡五者能
施能斷充明財施唯伏貪愛是故善男子勸
請功德充量充邊難可稱喻如我昔行菩薩
道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今
日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪
善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故
我於往昔為菩薩行勸請如來久住於世莫
般涅槃依此善根我得十力四无所畏四无礙
辯大慈大悲諸佛得充數不共之法我當入於
无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清
淨无比種種妙相充量智慧充量自在充
量功德難可思議一切衆生皆悉利益百千
万劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸
法不攝法身法身常住不墮常見雖復斷
滅亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生
種種真見能解一切衆生之縛充縛可解能
拔衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟
者令解脫充作充動遠離閑鬧寂靜充為自在
安樂過於三世能彌三世出於春園獨覺
之境諸大菩薩之所備行一切如來體充有

※異此等皆由勸請功德善根力故如是法身我
今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩
提者於諸經中一句一頌為人解說功德善
根無充限量何況勸請如來轉大法輪久住
於世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女
為求阿耨多羅三藐三菩提故備三乘道所
有善根去何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提備三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慈重毛心作如是
說我從无始生死以來於三寶所備行成就
所有善根乃至施與傳生一搏之食或以善
言和解訶責或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生无悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量充滿清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手搖空出寶
滿衆生願富樂充盡智慧充窮如法說法悉
皆充滿共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩



▼ 斯四六五四號　薛訶上人寄錫鷹閣留題並序



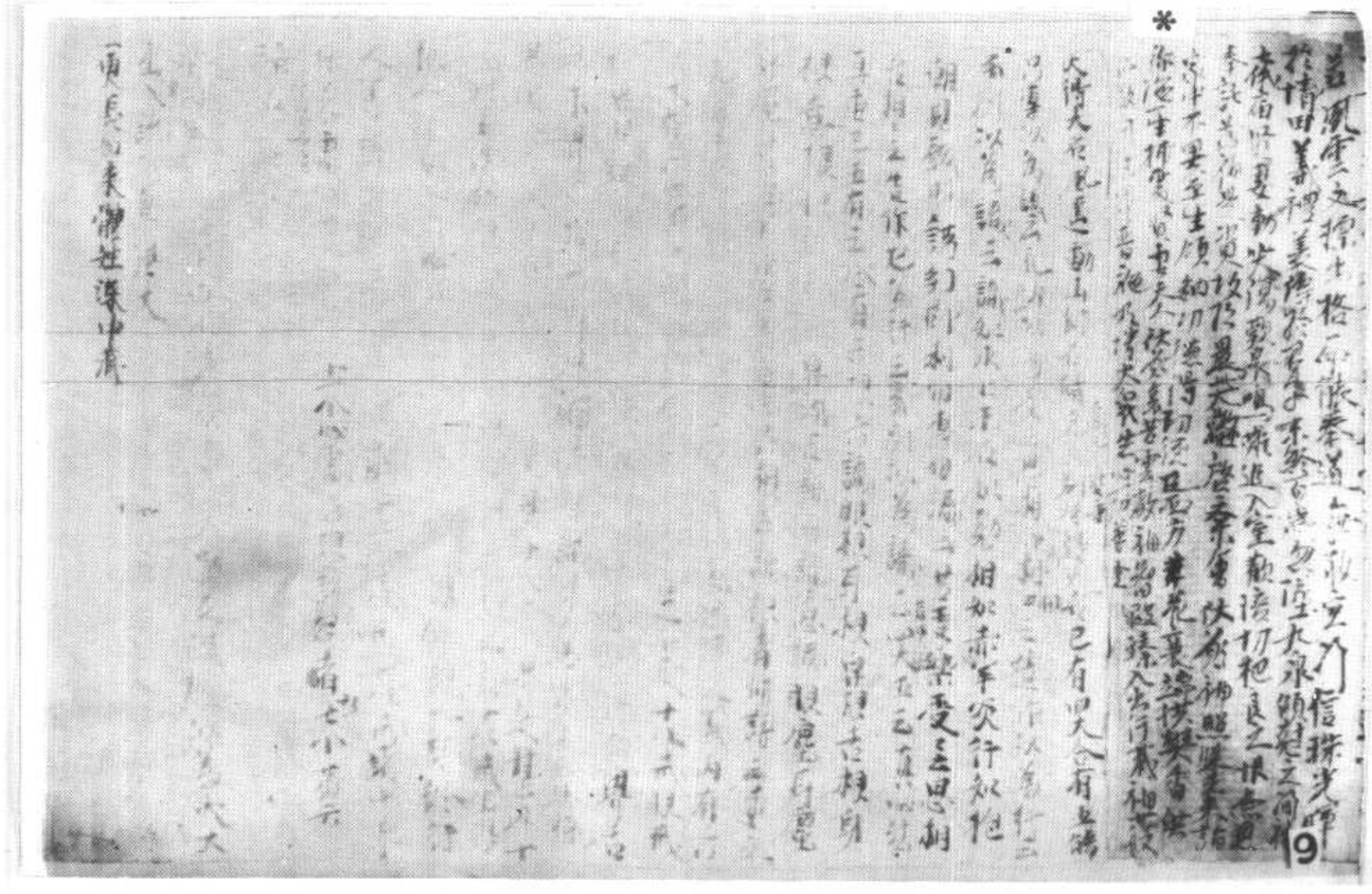
文願　號四五六四斯

▼ 斯四六五四號　唐故歸義軍義光青銀使排外內充衙押都前衙使度節軍義歸故右校檢大夫大祿散
騎常侍兼御史大夫上柱國豫章羅公邈真讚并序

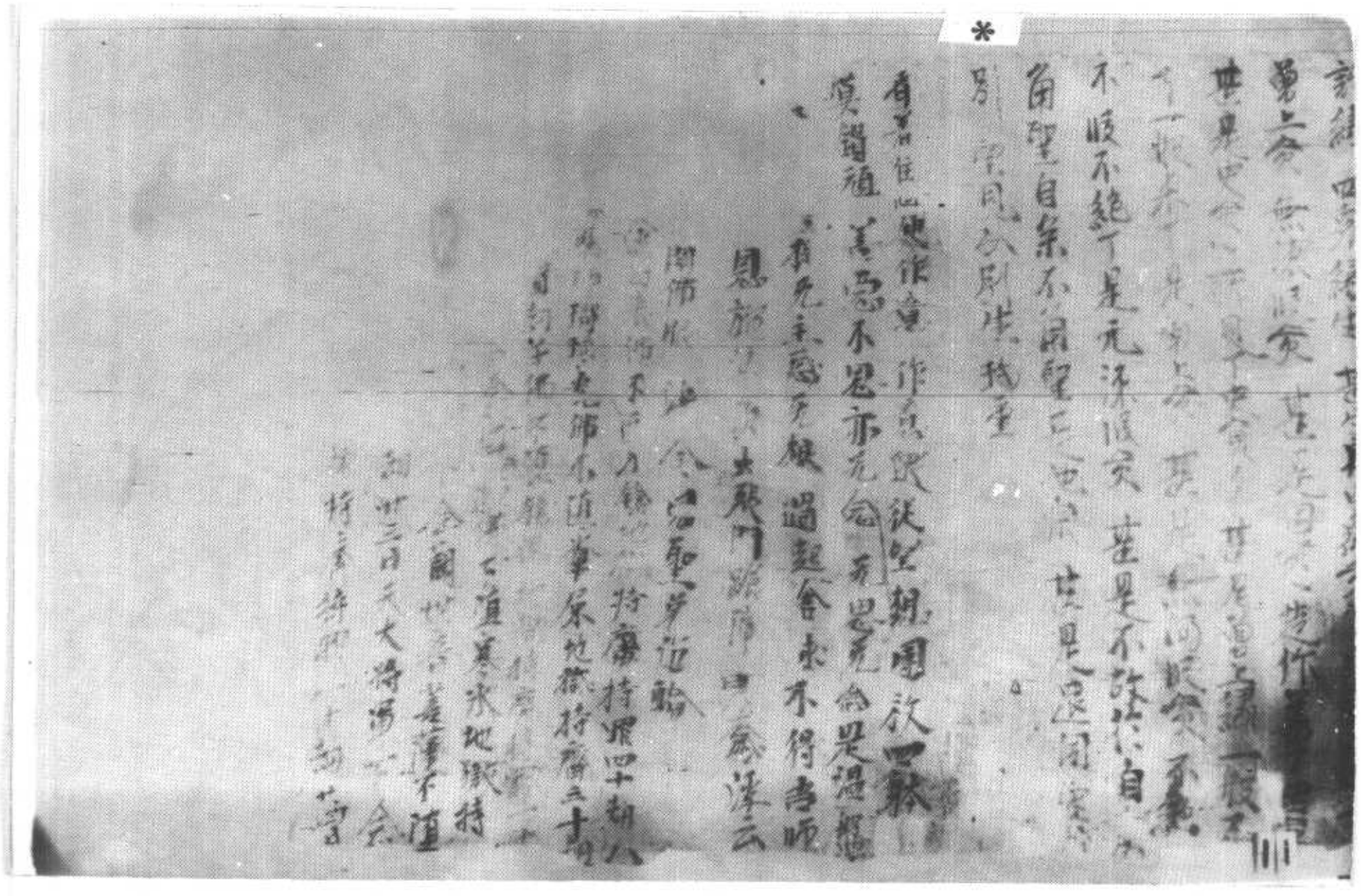
斯四六五四號　今日同遊上碧天詩、梵網經智度論等佛經集鈔

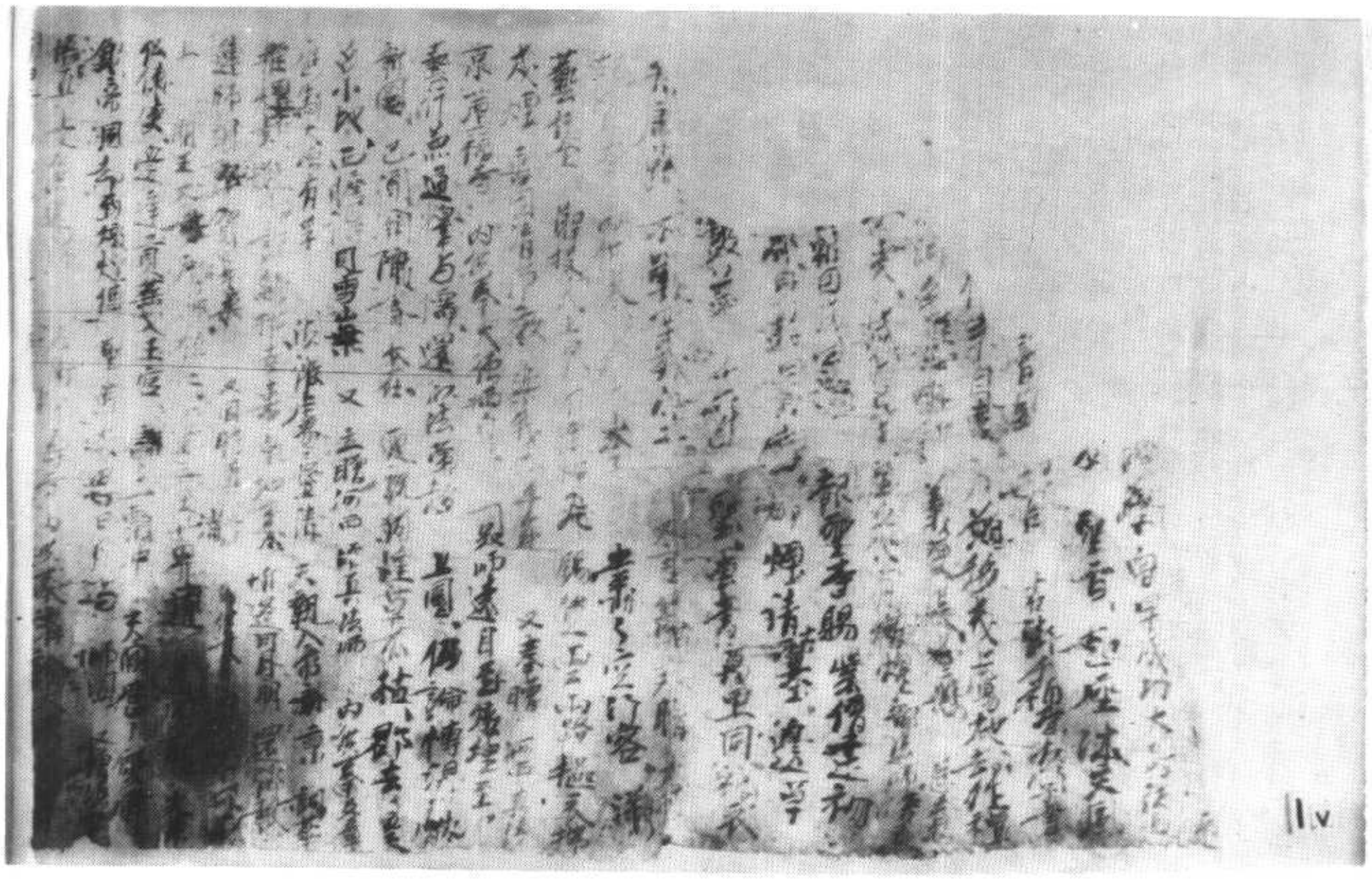
▼ 斯四六五四號　百緣經略要

文願　號四五六四斯



斯四六五四號　釋四念住、四神足、四政斷、五根五力、七等覺知





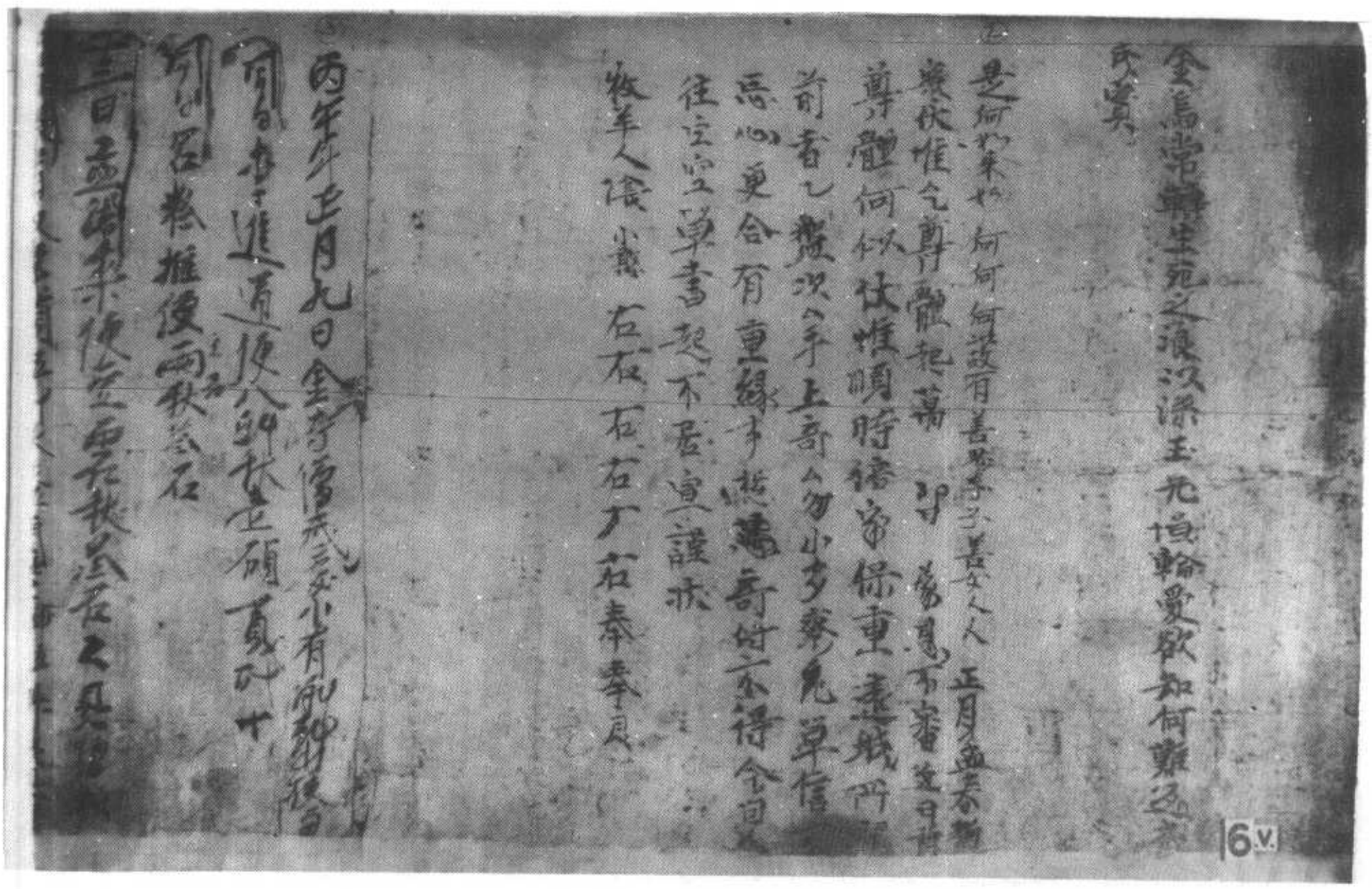
詩尚和真悟贈　面背號四五六四斯

*

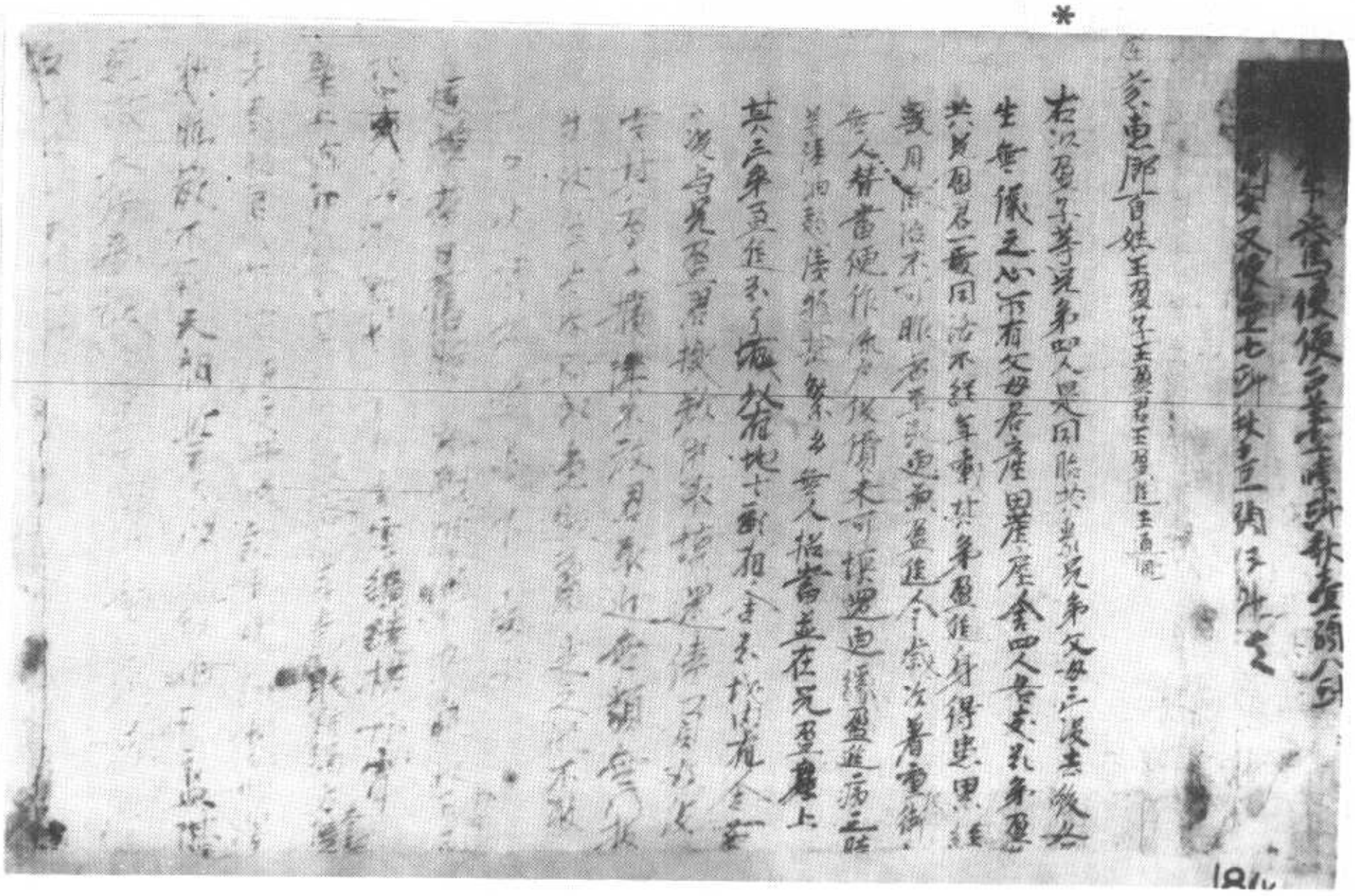
3v

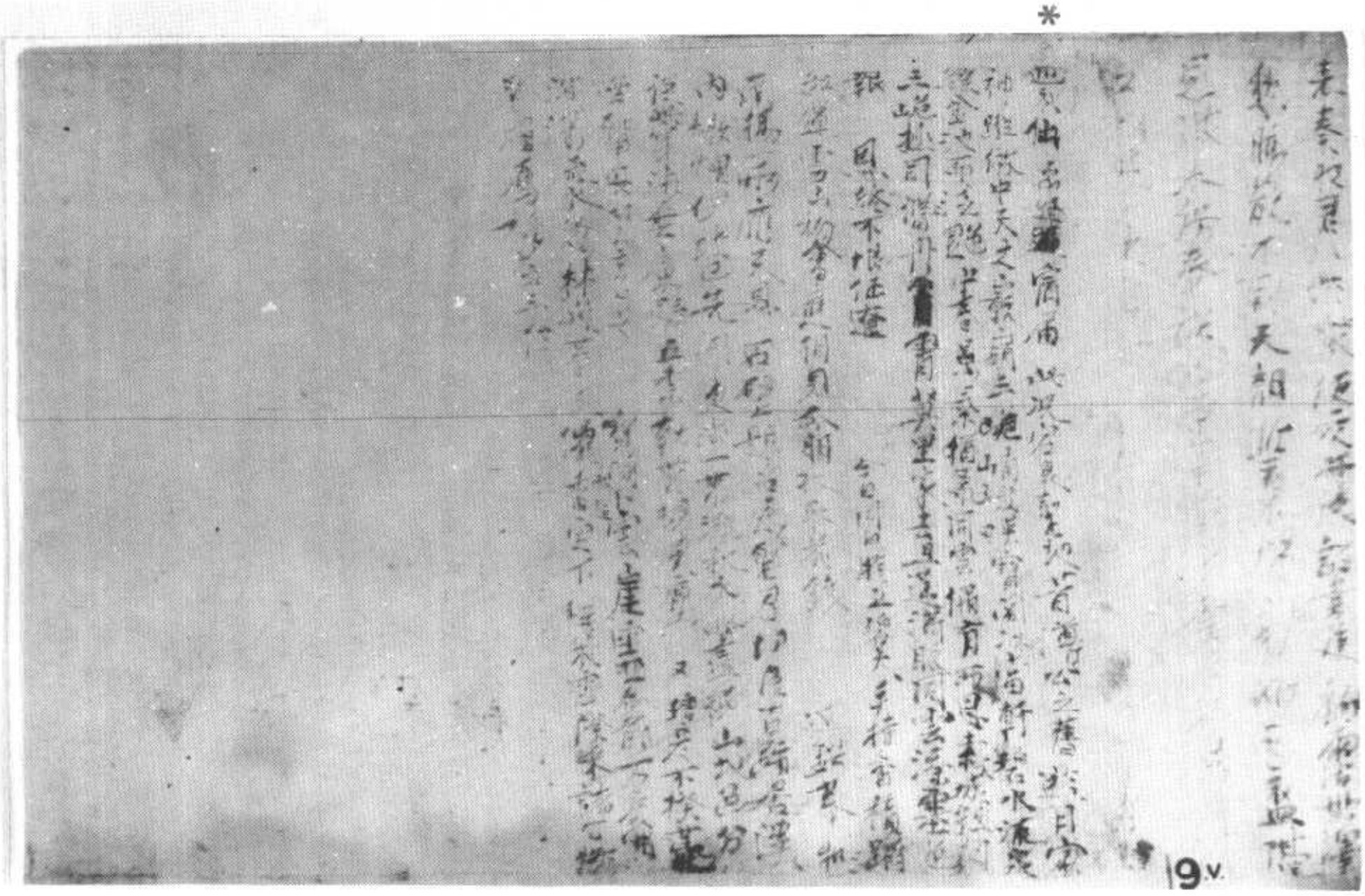
*

4v



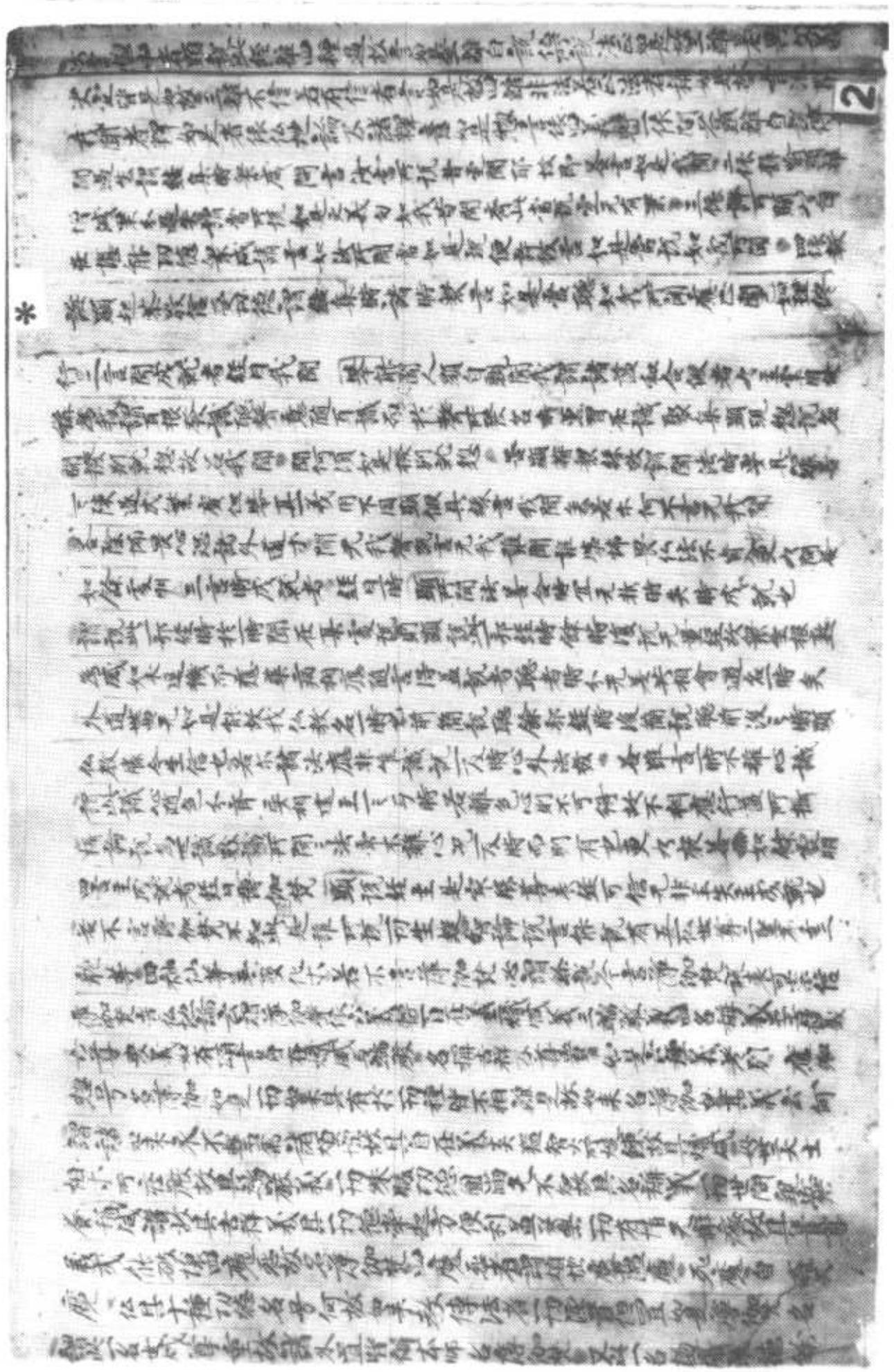
▼ 斯四六五四號背面　慈惠鄉百姓王盈子兄弟四人為家務糾葛牒

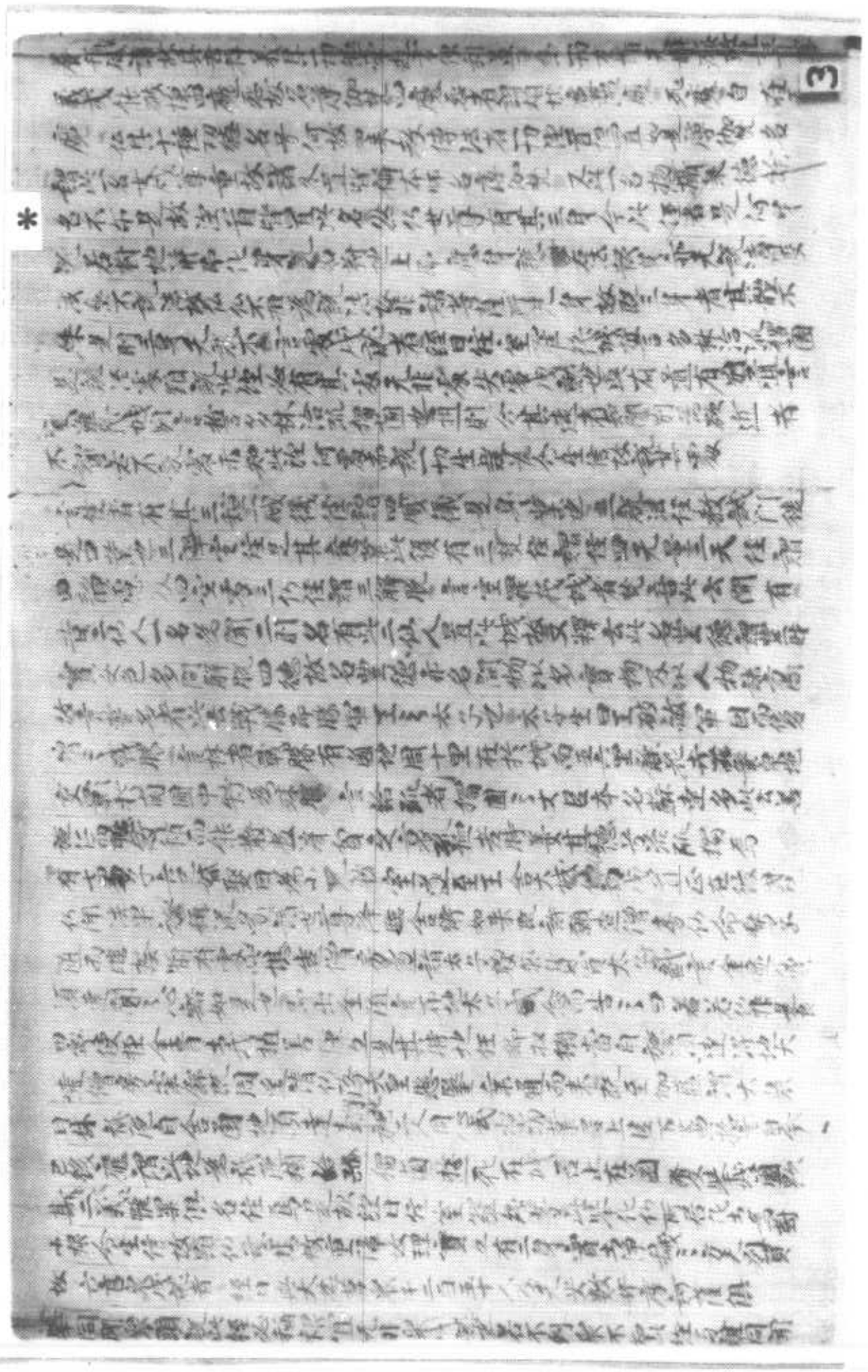


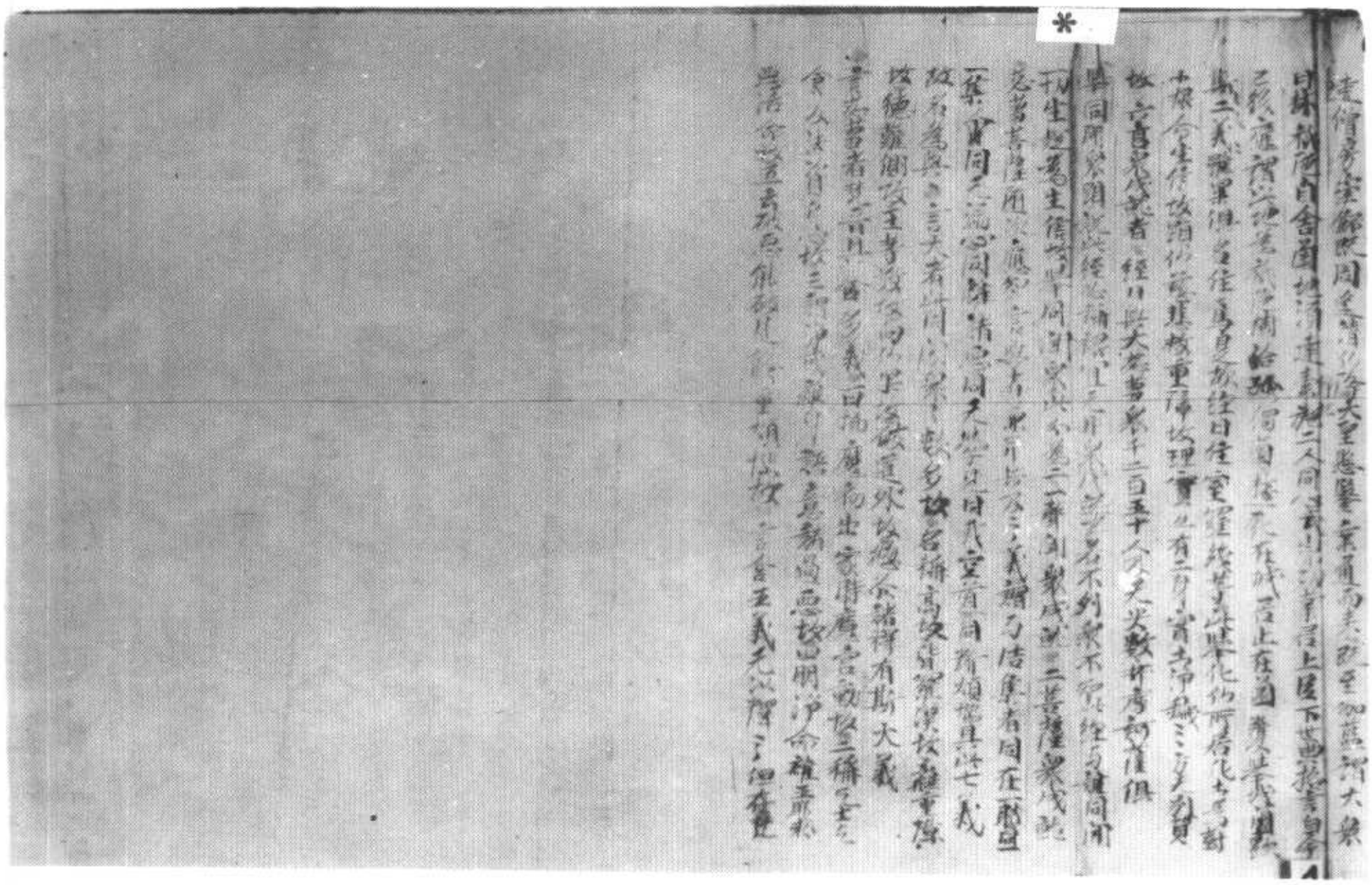


詩言七　面背號四五六四斯

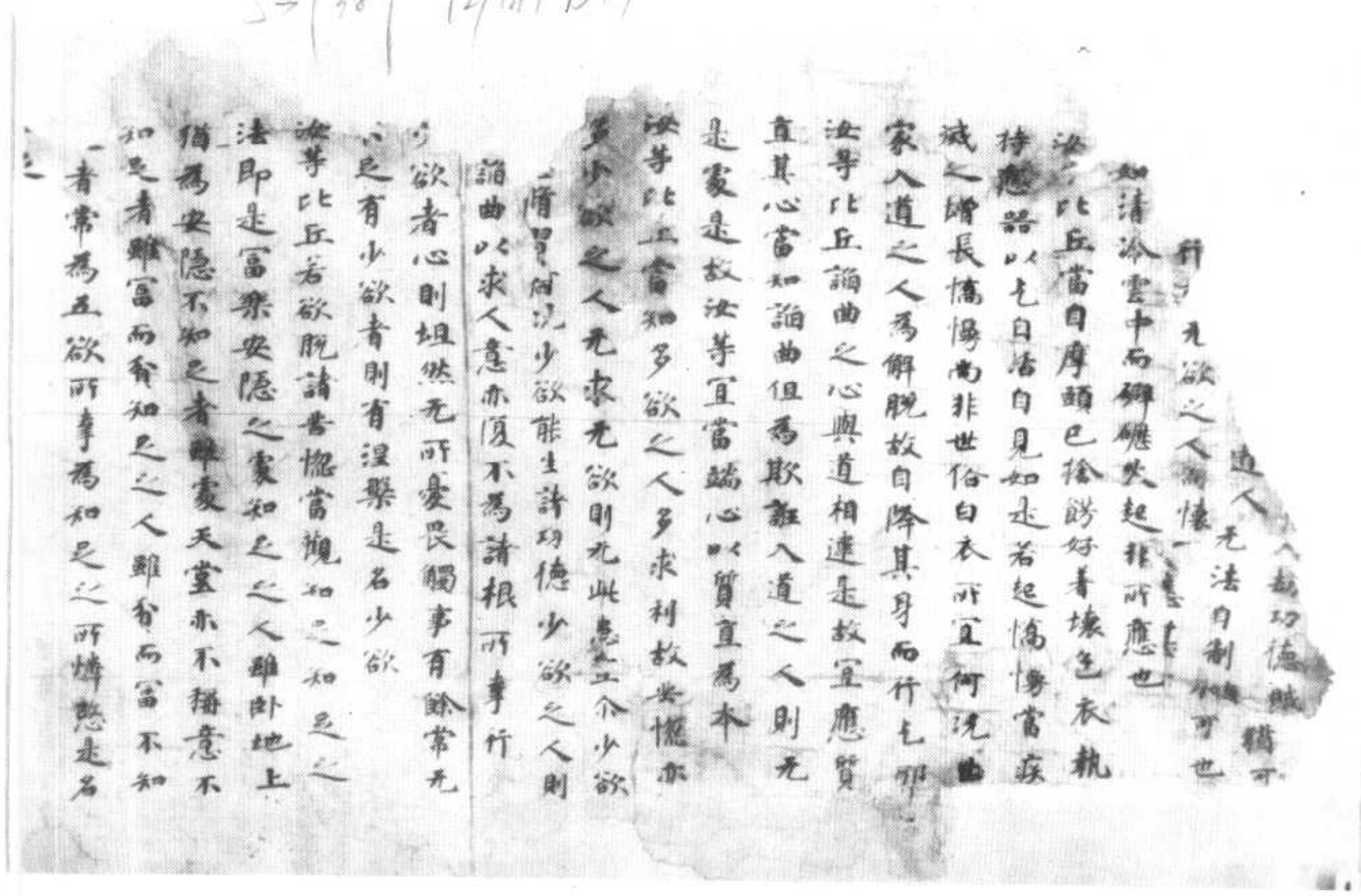
▼斯四六五五號　阿彌陀經釋疏（上卷疏贊通經陀彌阿見參，擬）







S→T389 12/111 B17



一者常為五欲所奪為知足之所燒惱是名
失之
汝等比丘若求寂靜无為安樂當離情閒獨
處閑居靜處之人常稱諸天所共敬重是故
當於己衆他衆空閑獨處思惟世間本若樂衆
者則為惱衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯斷
之患世間縛者沒於衆苦如老鳥溺泥不能
自出是為遠離
汝等比丘若求慈精進則事无難者是故汝等
當慈精進譬如小水常流則能穿石若行
者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲
得火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助如不忘念若
有不忘諸煩惱賊則不能入是故汝等
常當攝念在心若失念者則失諸功德若念
力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧
入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能
知世間生滅法相是故汝等常當精進備集
諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善
治堤塘行者為智慧水善治禪定令不漏
失是名為定
汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不

失是名為定
汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不
令有失是則於我法中能得解脫若不令者
既非道人又非白衣无所名也實智慧者則
是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大
明燈也一切病者之良藥也代煩惱樹之利
斧也是故汝等當以聞思備慧而自增益若
人有智慧之照雖无慧眼而是明見人也是
為智慧
汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家
猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若
汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論
汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如
離怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹
下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉
精進備之无為空死後致有悔我如良醫知
病設藥服與不服非醫咎也又如善導導人
善道聞之不行非導過也
汝等若於諸等四諦有所疑者可疾問之无
得懷疑不求決也
尒時世尊如是三唱人无聞者所以者何衆

得懷疑不求決也

今時世尊如是三唱人无問者所以者何衆无疑故時阿菟樓馱觀察衆心而白佛言月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿菟樓馱雖說衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更无所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也

是故當知世間无常會必有離勿懷憂也世相如是當懃精進求早解脫以智慧明滅諸

庭聞世實危脆无窣強者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生死大海可不勉乎作除滅之中無后滅而不歡喜

汝等比丘常當一念懃求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且必勿得復語時將欲過我欲滅度是我家後之所教誡

遺教經一卷

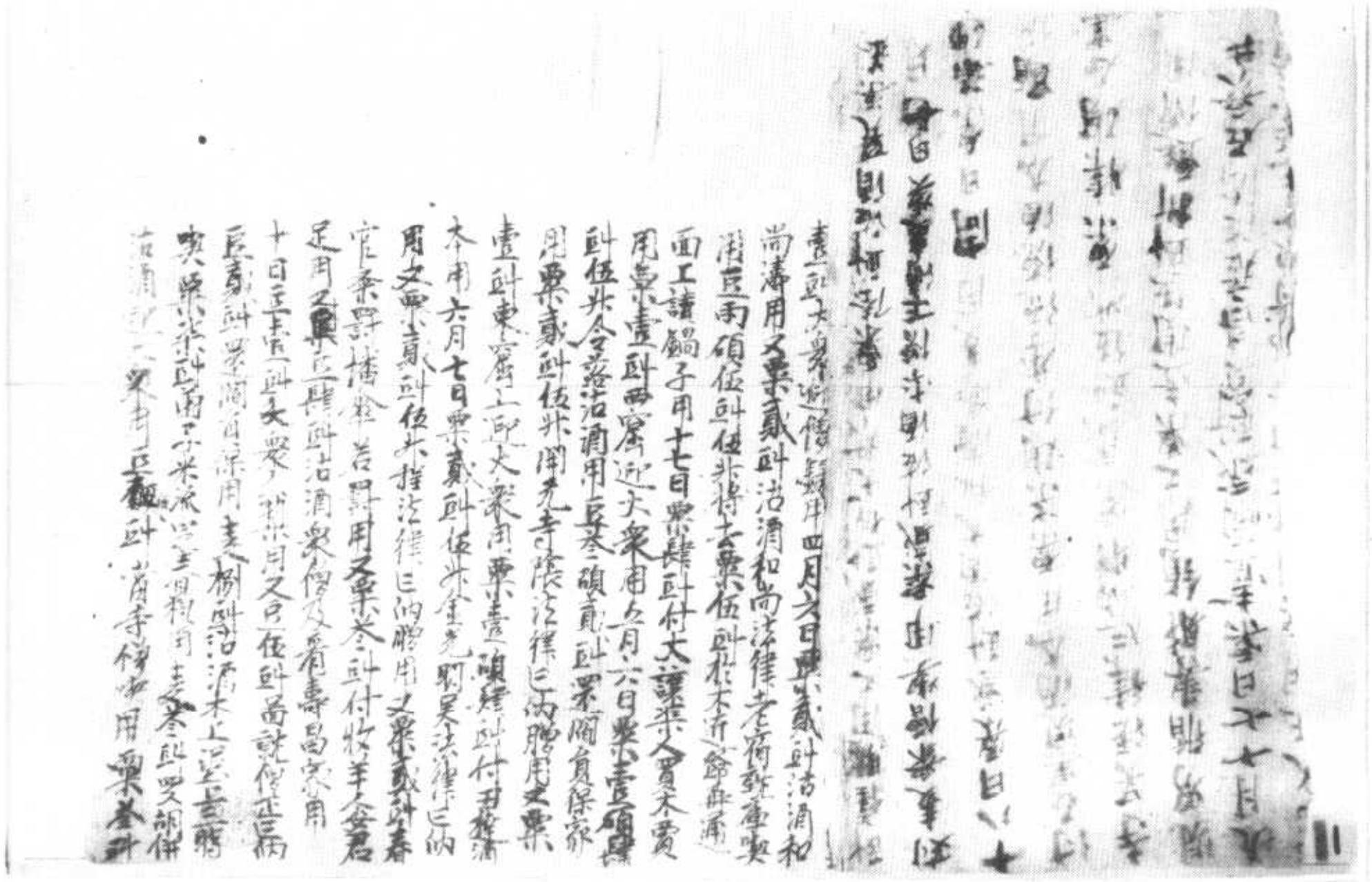
夫法身凝不滅不生變現多端慈流曠劫討尋諸法一句價直婆婆百億猶軀猶少執文之侶然今正信士劉敬安合家眷屬等乃能曉六塵之重遂寫雪嶺之半行號習真正之妙言冀斷生滅之業且秉易盡玉體難逢一念金口之談勝捨恒沙之命是以同心寧意寫此經一部庶望先靈及見存眷屬等千災不忤其性万禍不入家門同陟善提皆成佛道

龍朔二年十二月廿三日成

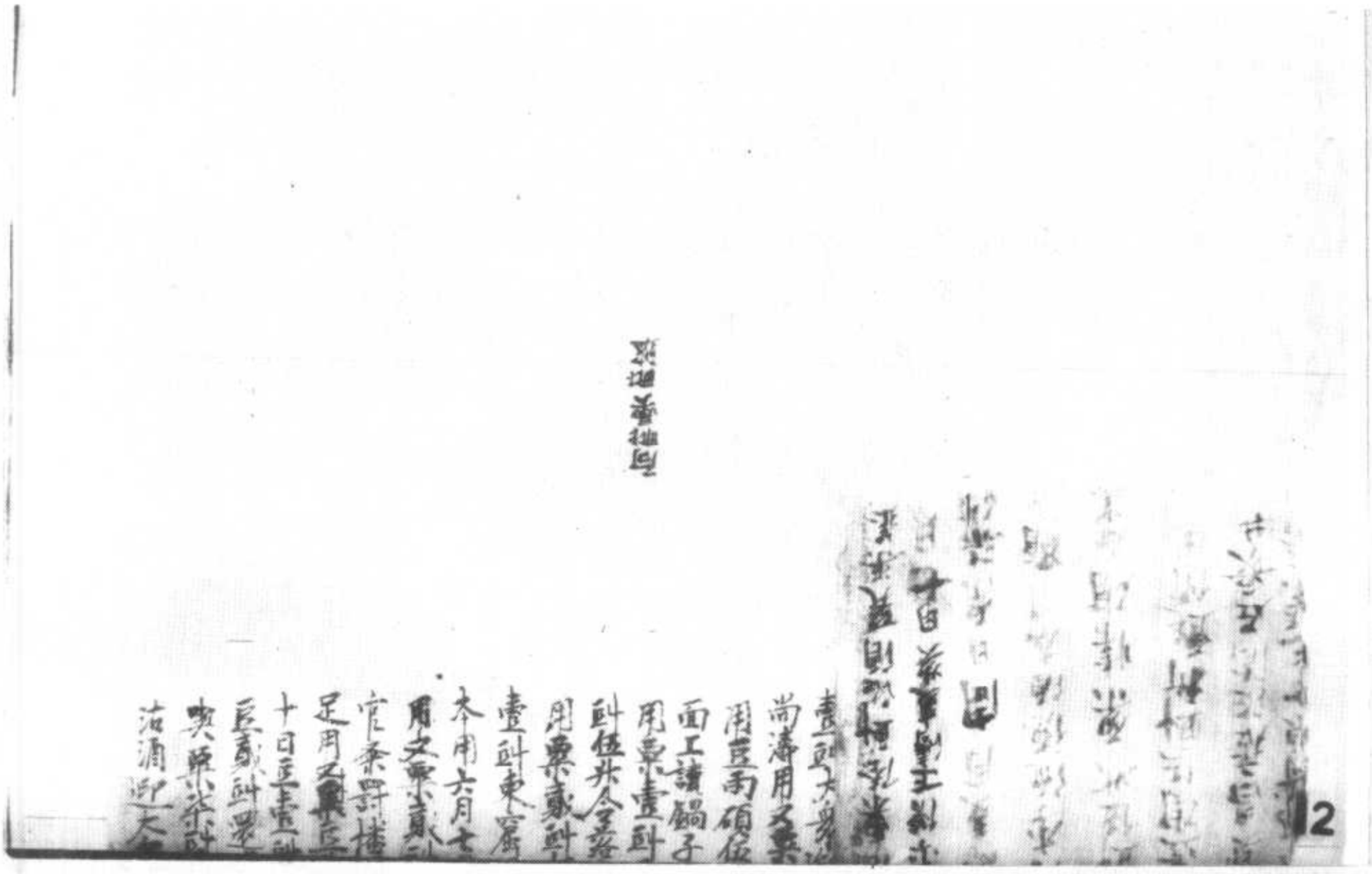
是故當知世間无常會必有離勿懷憂也世相如是當懃精進求早解脫以智慧明滅諸

庭聞世實危脆无窣強者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生死大海可不勉乎作除滅之中無后滅而不歡喜

汝等比丘常當一念懃求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且必勿得復語時將欲過我欲滅度是我家後之所教誡



斯四六五七號　糧食賬

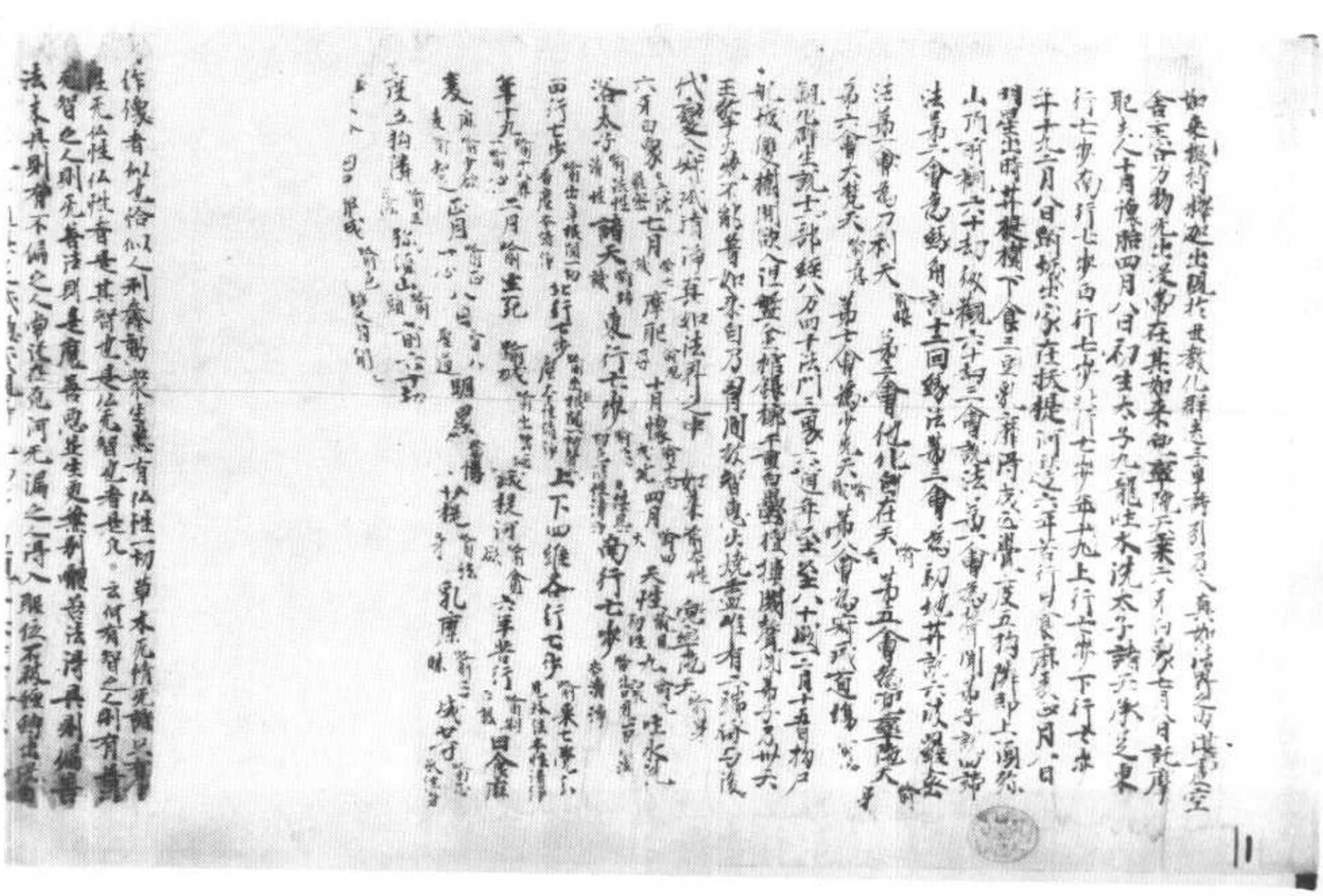


同時要記這

L5948

第十

▼ 斯四六五八號　如來身藏論一卷

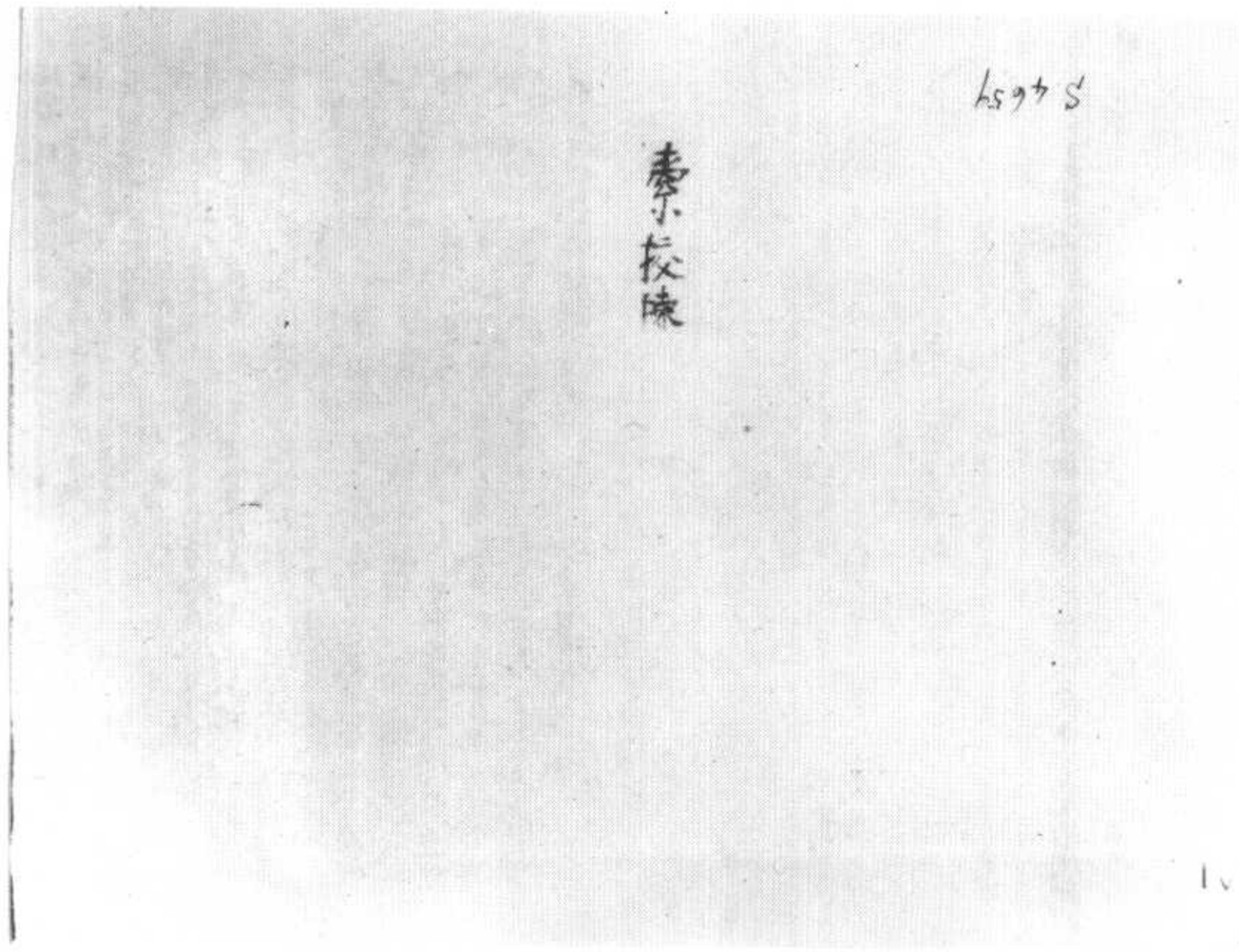


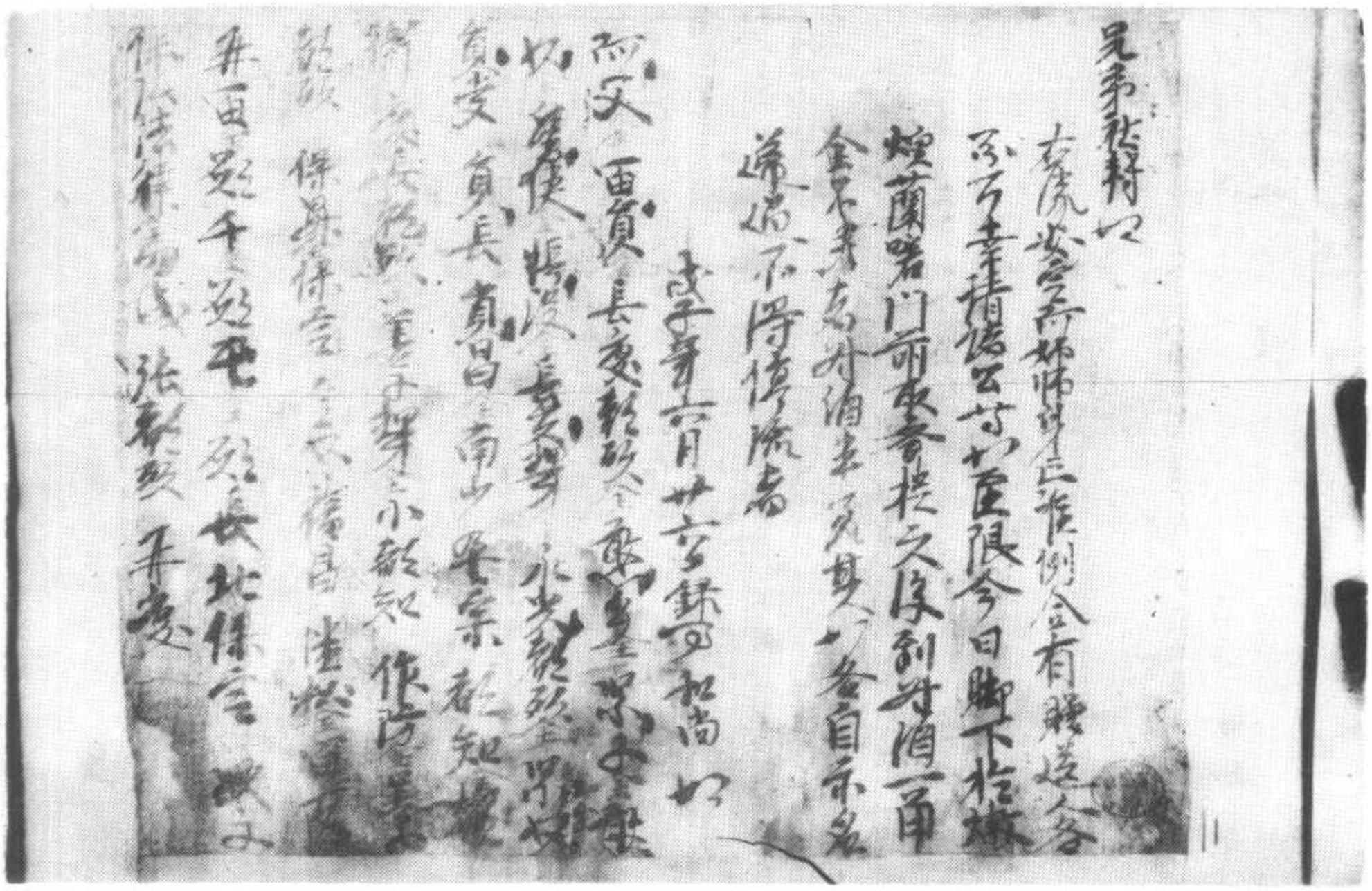
作像者似老僧似之刑者為衆生惡有佛性一切衆生悉有佛性
是名佛性佛性者是其智也是佛名智也者是九 云何有智之刑有
智之人則成善法則是應善惡是生處無刑懷善法清真刑備善
法未具則智不備之人常修善惡河無漏之一時人服位不成無物出法
各皆生死六道具足成隨成現得成為身過現未來度脫衆生清
出三界輪回生死等無色若皆是成壞何以故心中煩惱結未悟元生性作
心未得成熟道行常造有為業性況人難若不出生死河輪行者等
開身康強急之遭病苦度得出死海下屬閻羅主人得使樂不須佛
故鄉 大地衆生有四種生卵生胎生濕生化生卵生胎生有八萬四千色四生生
國王嚴在為第一亦如來宮殿清淨無垢在衆生身為出世佛
十善行則是真佛身於凡夫一切聲聞佛菩薩若衆生身為出世佛

切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀云何有為法
為者是外住心生起成結集怨憎嫉妬惱害虛誑說道是非情情
意分別善惡自道己身是好人道他人是惡人惡妄作之惡親等
行即是為法如血行業生是無常業作相衆生身如泡影新時即成
不得不得久停如朝露日出即成又如夢覺無一界聞行者等
於道及照身心通融方便讀得本宗識其佛性既識佛性名為見道
之人則是佛性則是衆生融所成佛是於道皆行無為行仁義礼智
信不論從短普敬忍惡別好不憐別惡不嗔別如不別見如見不心
行慈悲眼視衆生同於己想忍辱無嗔惡不欲惱衆生常能善行
行所求不差恰好勿他人令情斷煩惱得到涅槃地始名無為行
則是無為身不免若超然達彼岸得度生死河是名常住佛
經言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
云何名色之何名聲凡夫於道以六波羅蜜為緣名相觀為因并
於道以大慈大悲為六波羅蜜為緣惟須內德靈行外号凡夫相
不用精進名於一切衆生大愛大慈悲心不捨世間法恰似過人
捨愛河財色不與世人呼甘如醉士亦如嚬殘人不與不大語
任聚說多緣如斯求佛道是名世人 凡夫為道求佛道
理如大塊麦惟欲事中覓精立相顯功程不身解中覓迷
為背真行一生到老不免蘊落悅 則說偈言 佛只度庵人不度
默默者所以不見如來 心中要道場坐斷
涅槃雲身是藥泡佛何處有西方佛在心中須向心中求名
向心外覓浪使心程衆生是佛佛是衆生父把石不刑玉一
世浪虛行失洞柳捺心然後調和衆方便出濁流淨無垢

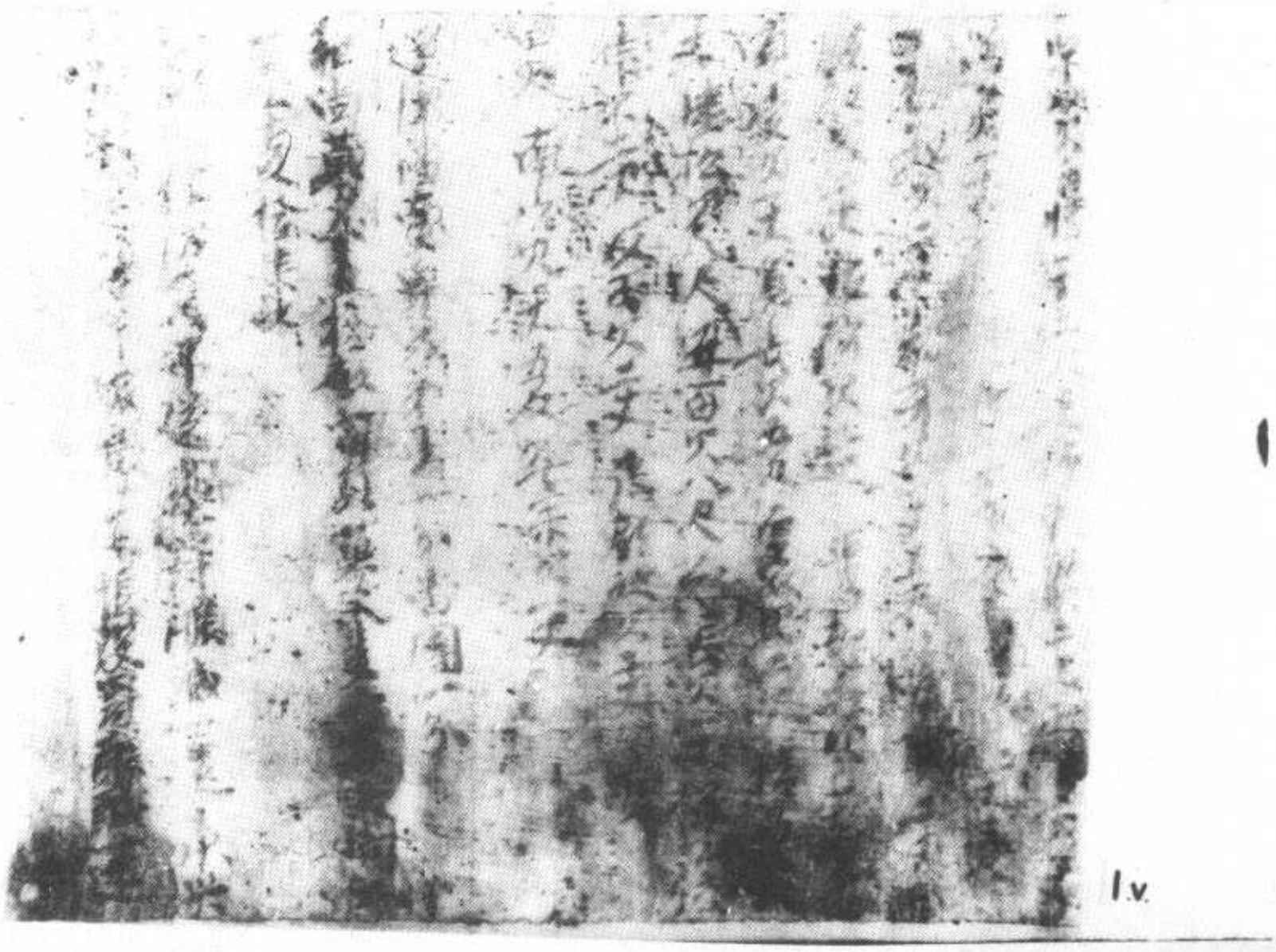
任聚說多緣如斯求佛道是名世人 凡夫為道求佛道
理如大塊麦惟欲事中覓精立相顯功程不身解中覓迷
為背真行一生到老不免蘊落悅 則說偈言 佛只度庵人不度
默默者所以不見如來 心中要道場坐斷
涅槃雲身是藥泡佛何處有西方佛在心中須向心中求名
向心外覓浪使心程衆生是佛佛是衆生父把石不刑玉一
世浪虛行失洞柳捺心然後調和衆方便出濁流淨無垢
人意教君作行持觀身如幻見他人及當修行不知
衆生心波浪不可辯衆緣四天下何處可追尋衆生心波浪
況老師得懼懼一句直千金落二不知名 皆心陽意行終
日坐不望一世劫生商所處閒暇自高下自然平誰解作閒坐行
破六神悅怨亦免知識師意志閒稍賺不是實用盡會意
有不如閒直浪金玉自隨身死市劫尖急閒來未增明
解者他花云何不自勞 如來身戒論一卷

斯四六五九號　唐京西明寺沙門道宣謹依化制二敎護僧物制

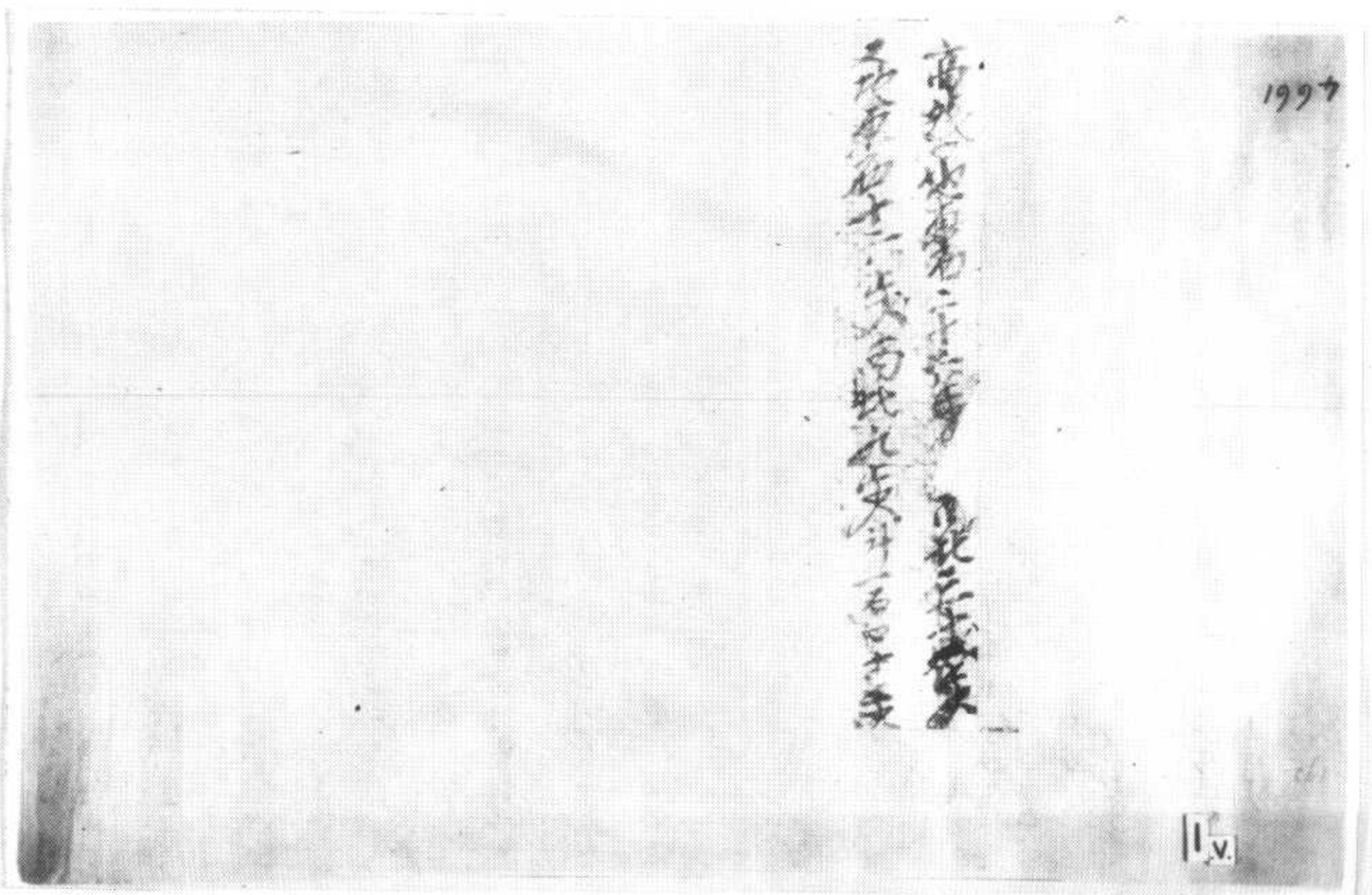




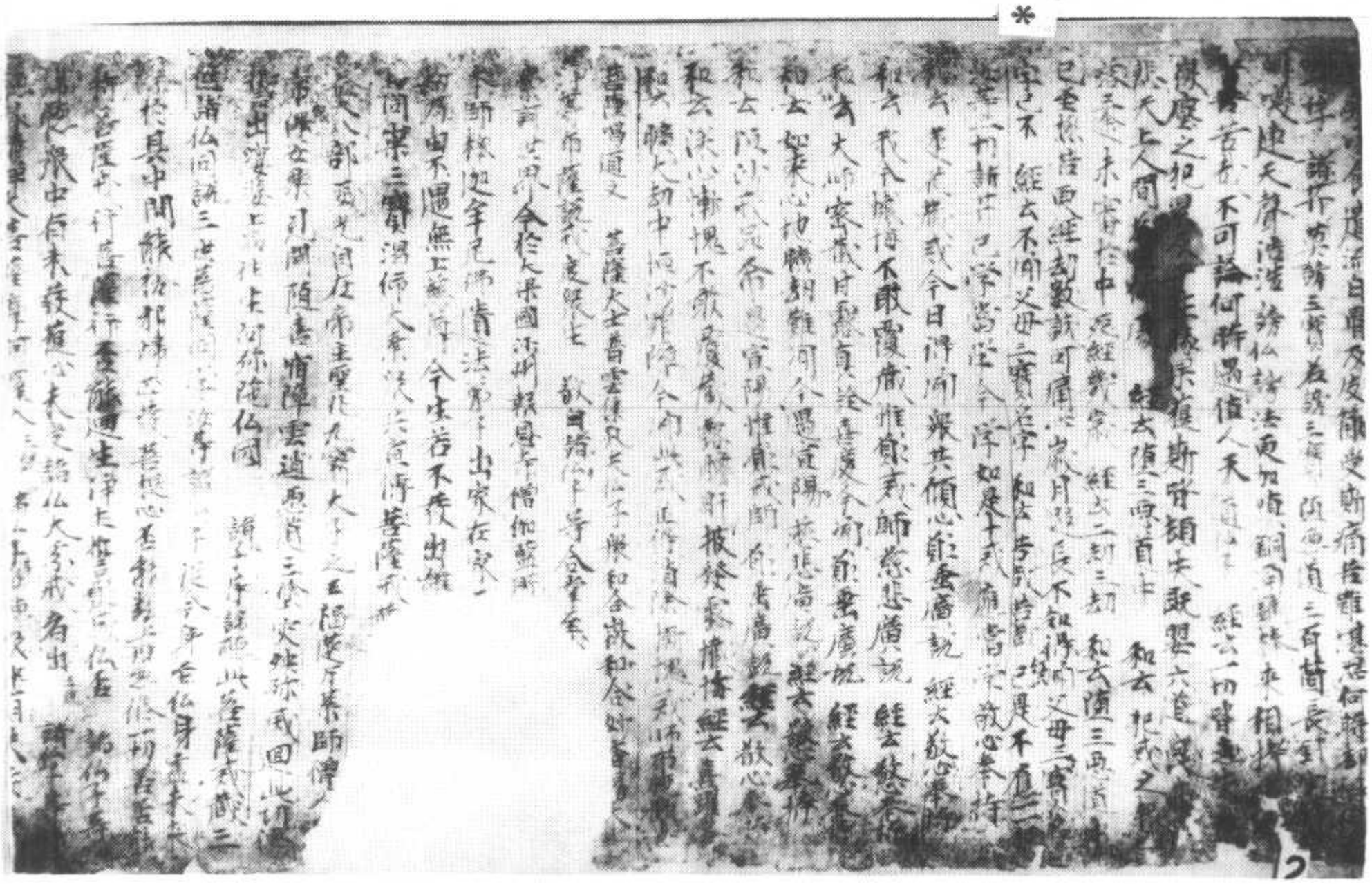
斯四六六〇號　兄弟社轉帖

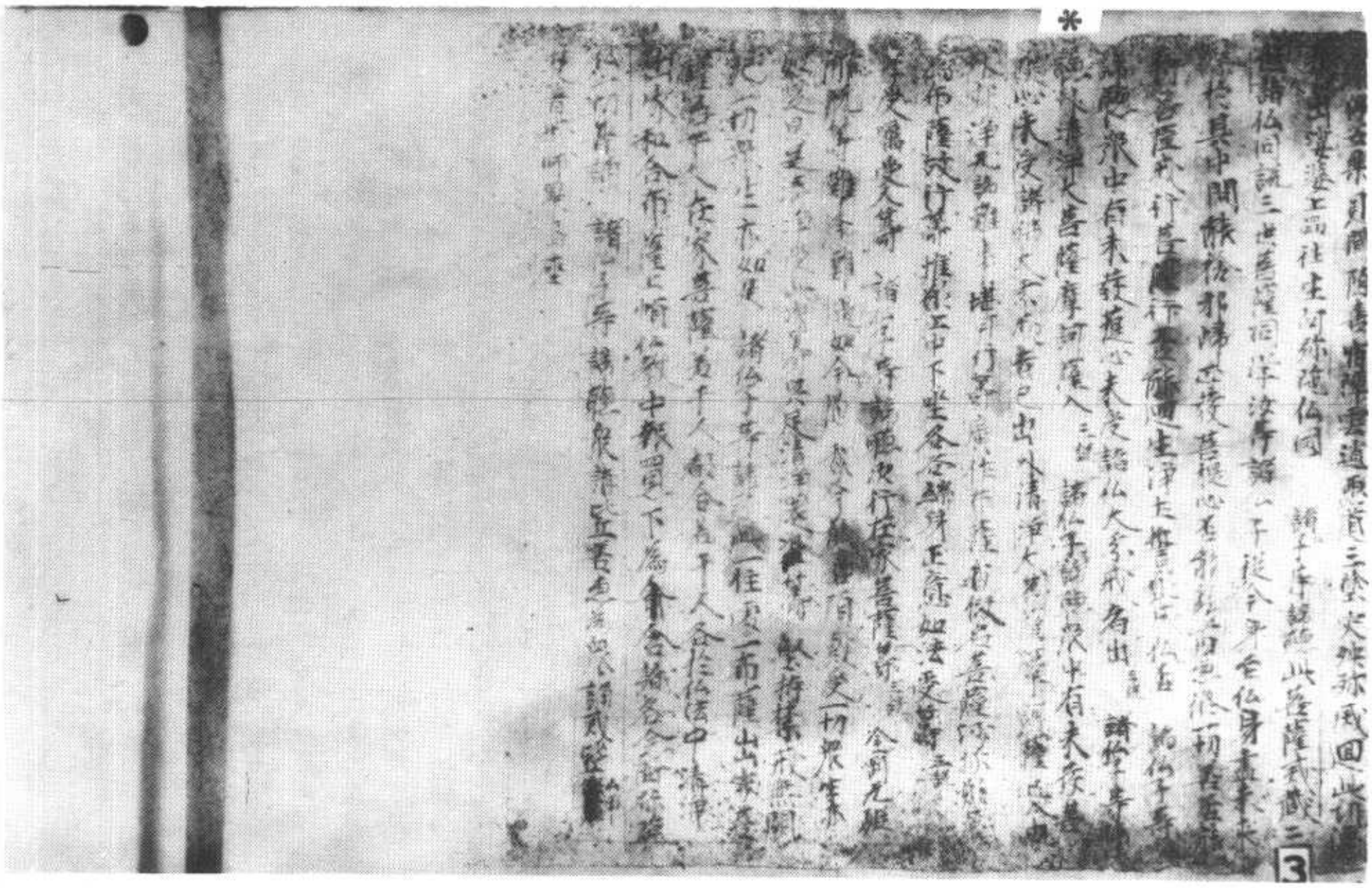


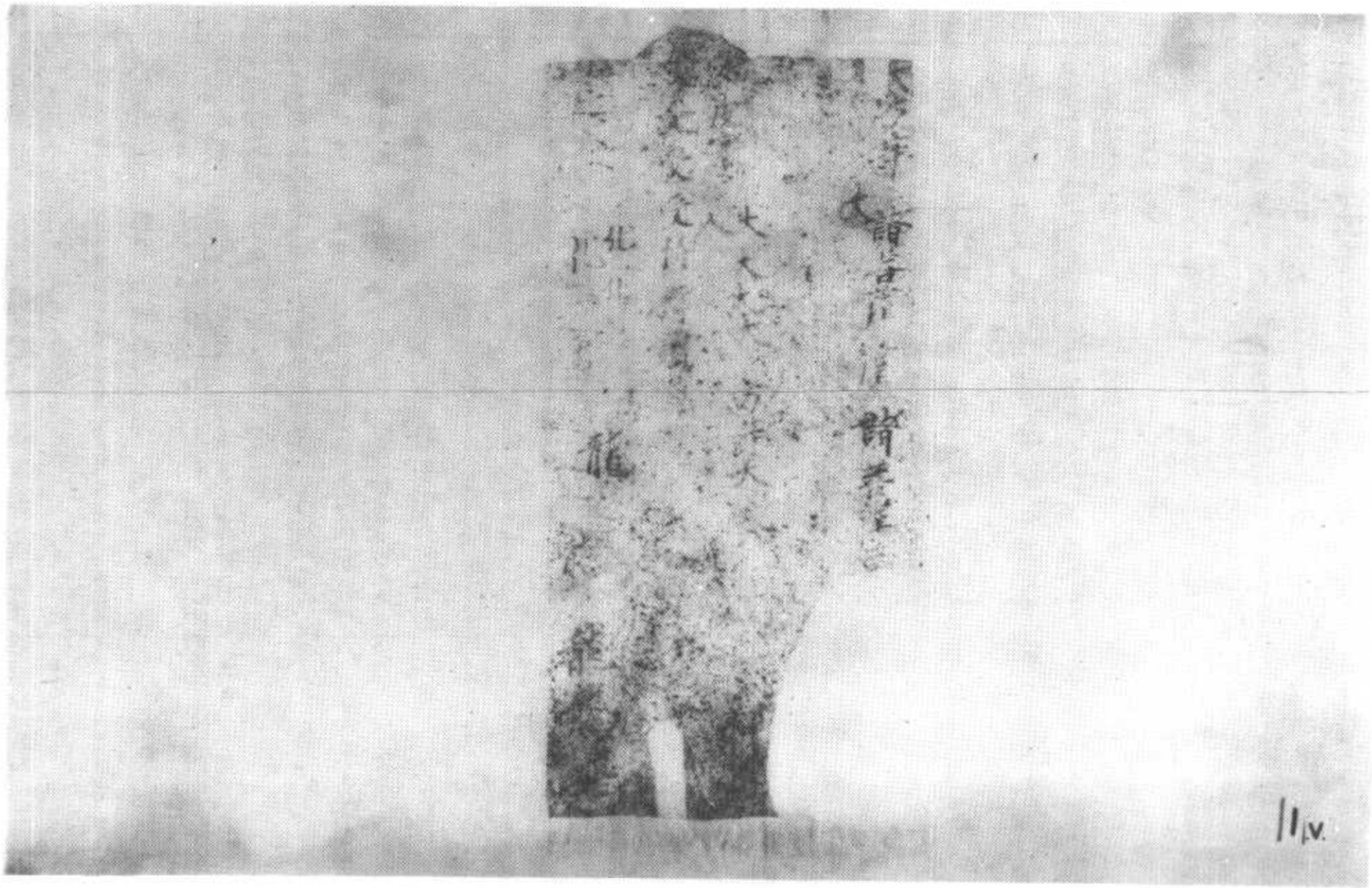
經算　號一六六四斯

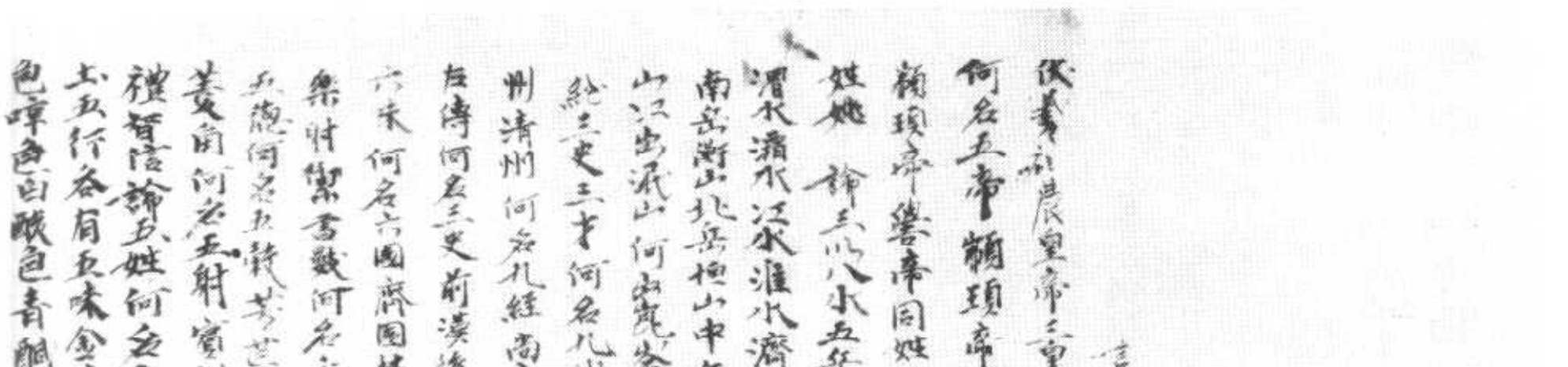


斯四六六二號　和戒文





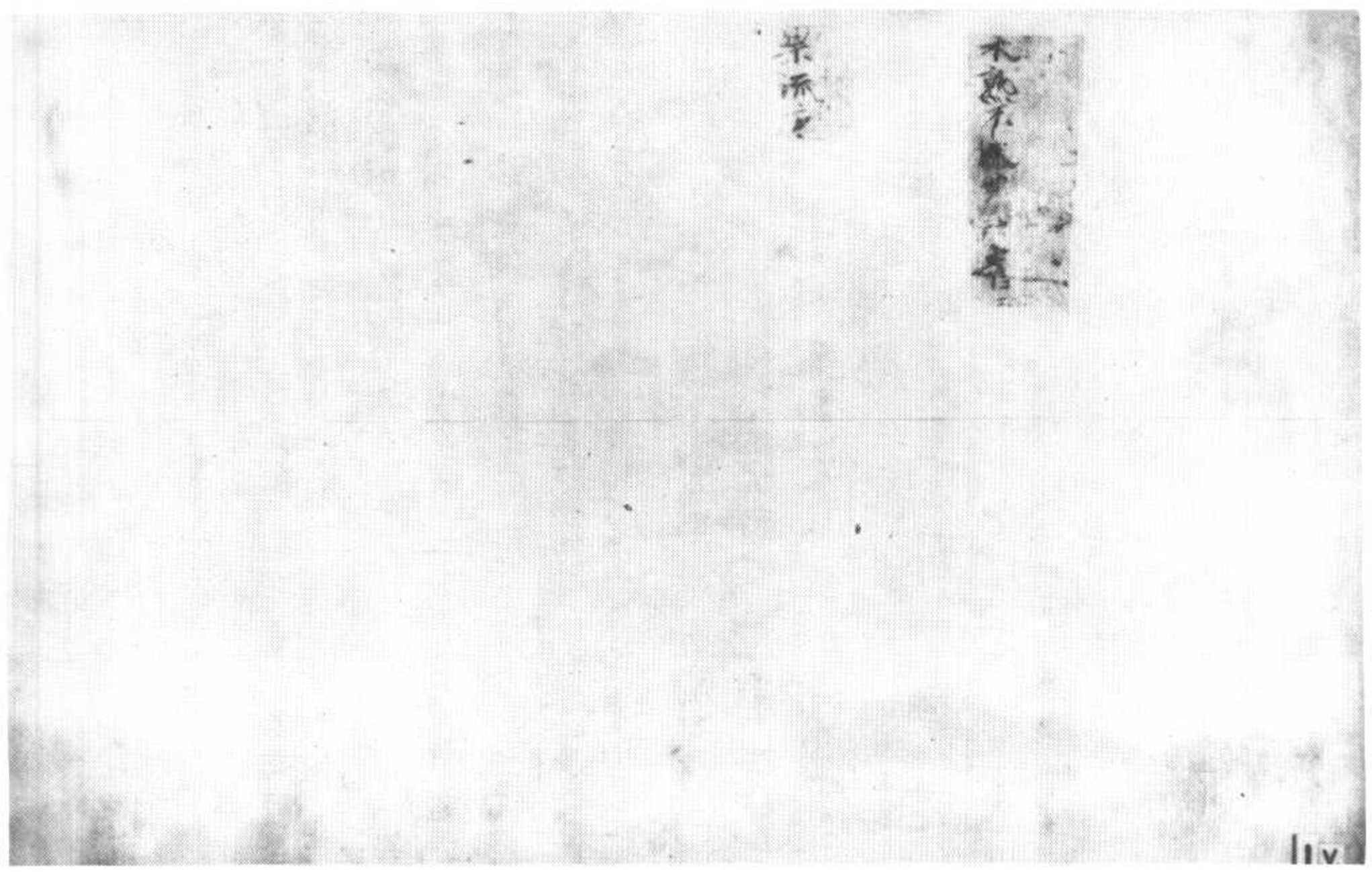




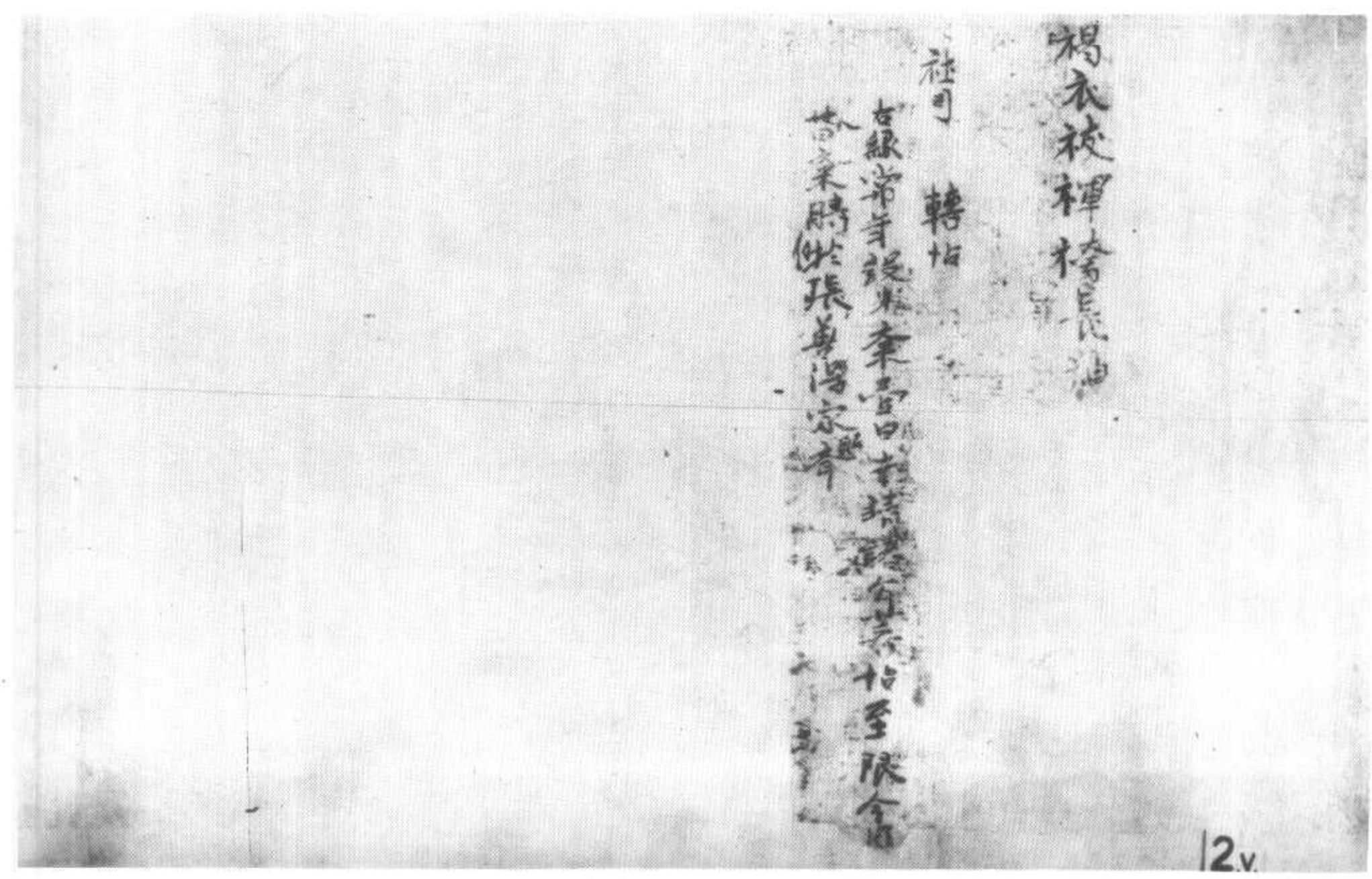
斯四六六三號　雜抄（參見斯五六五八、斯五七五五號雜抄一卷）

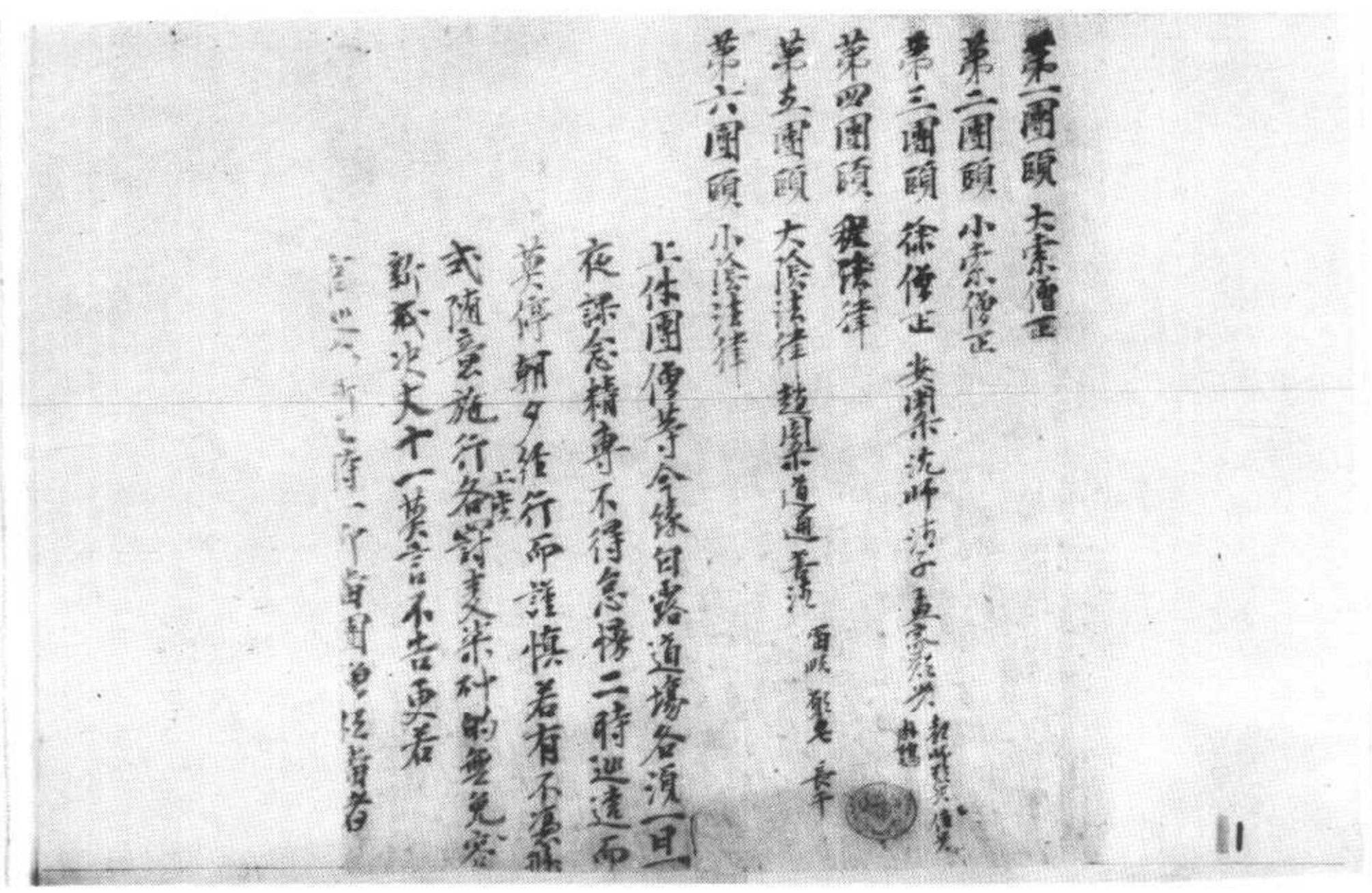
趨來概造澗趨來未到之間其九日繼前扶充繁使百官悉集不得回酒邸回來糧餼之圖作番餅回鄉作水大會
諸侯回示已來不令斯絕　十月朕西日至何謂黃漢高祖
十月一日入秦故作百鄉方就為尚　十月冬至何謂冬至之日
揚之始動万物出芽夏至万物雄好是以聞者不慶吊也
十二月日何謂其日休沐轉陳除万商色為漢家子今不絕
聯終何謂冬未為神農社令奢華並用深武帝至今不絕　論加
欲學之事黃昏平公問師曠曰吾年六十始欲學道恐年將
暮矣如之何師曠對曰譬秉者智出東方長見秉者取日中
之光光布秉者智增然之光人生不秉寅之如夜行一言
所重千金者謂何所起黃者子路南遊注辭孔子能賜一言所
為千金孔子曰君子不動其身無切不成秉則無以輔君不行人
義則無信不行謝茶則無敬思此四章所為千金　辯四時
八節何名四時春夏秋冬　何名八節立春立夏立秋立冬　論歸人四時三從何名四德三從德貞
順二婦言辭命三辯容姬姒四婦功絲麻　何謂三從婦女在家
從父出嫁從夫亡沒從子父說文云夫猶音扶夫相助　鶴長丈
得者何謂也有對是文說文下有雉是武王伐紂是數
三也說能鳴是為四也聲不失時是為五也　鄉黨方
三千五百家為鄉五百家為黨五家為鄰五鄰為
里論三公九卿禮記曰從公卷　天子有三公
九卿廿七大夫八十一元士三　公高大
尚書太弼者選尉官人有大河之清士　三公高大
尉司徒司空何名九卿宗正卿太常卿司農
卿漁獵卿水衡卿太尉卿太僕卿太理卿太傅卿

尉司徒司空何名九卿宗正卿太常卿
卿漁獵卿水衡卿太尉卿太僕卿太理卿太傅卿
論不忍事天子忍之戍其大論佳忍之國無忠臣
忍之名不廢兄弟忍之則親秦夫妻忍之終
其成白躬忍之無患宜論不忍事天子不忍
群臣疎論侯不忍國空虛走人不忍刑討誅
兄弟不忍別異居因夫不忍情義陳夫婦
不忍令不孤不忍言其辭經史何人於撰製注史記曰
馬遷於太國誌陳壽於春秋孔子於桂顯注老子何上注
禮孔子於鄭玄注周禮王肅注雜駁經屋熙注流水劉協注
尚書郭璞注文選李匡注作注水　郭象注切韻
六法言作毛詩春經論語孔子作鄭玄注急就章
蔵撰文選梁昭明太子立天子子曰天撰

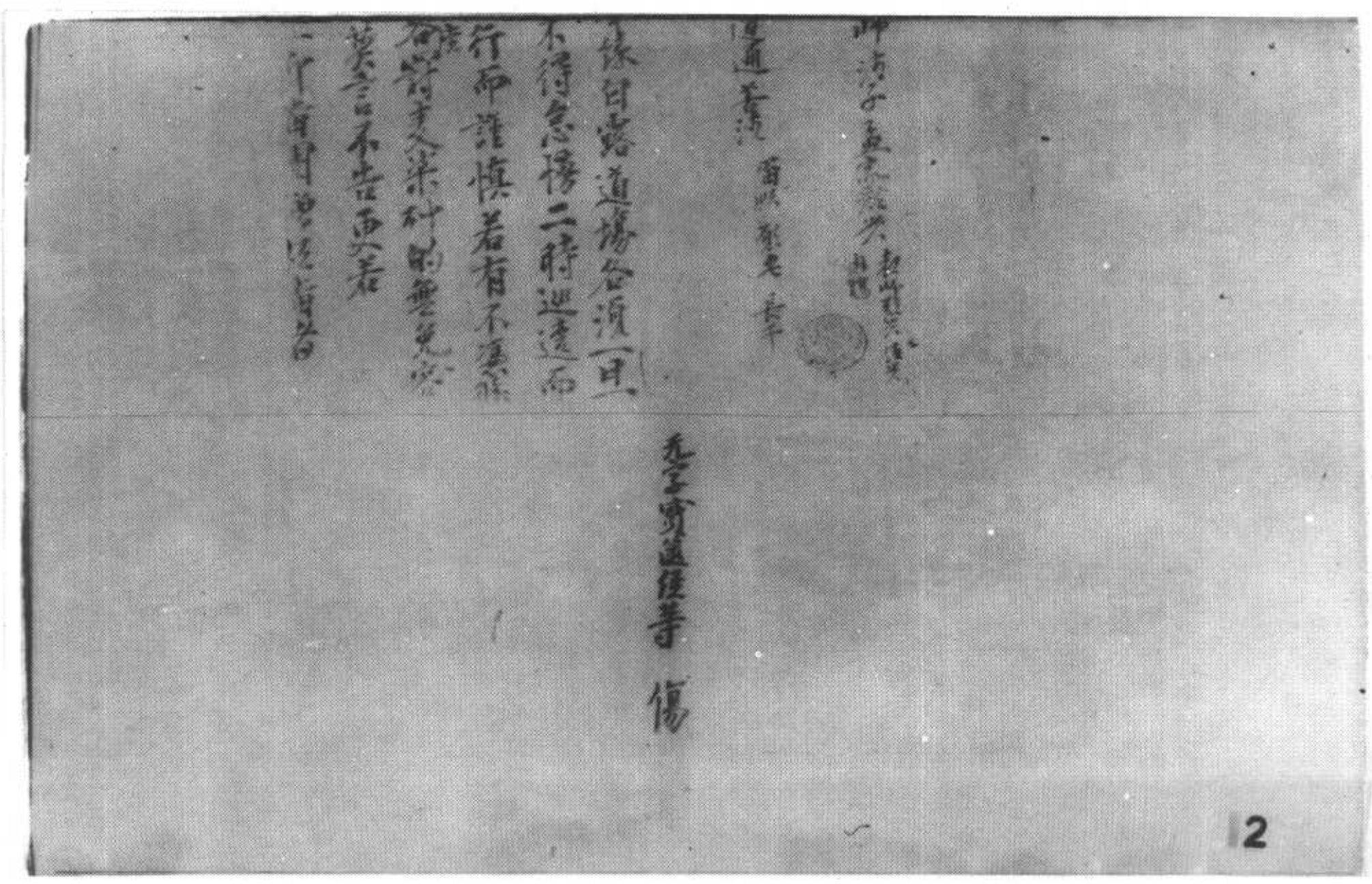


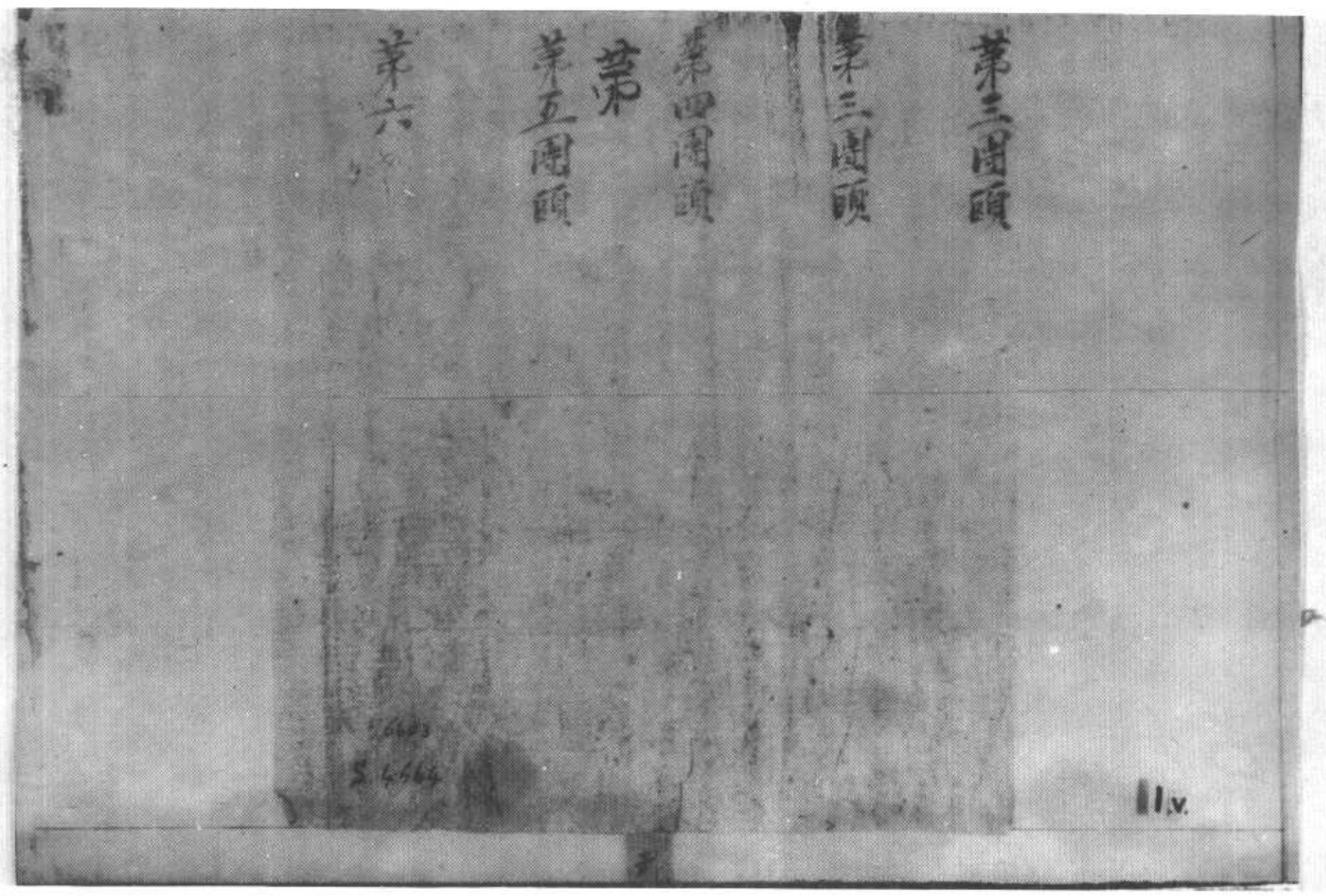
▼斯四六六三號背面　社司轉帖



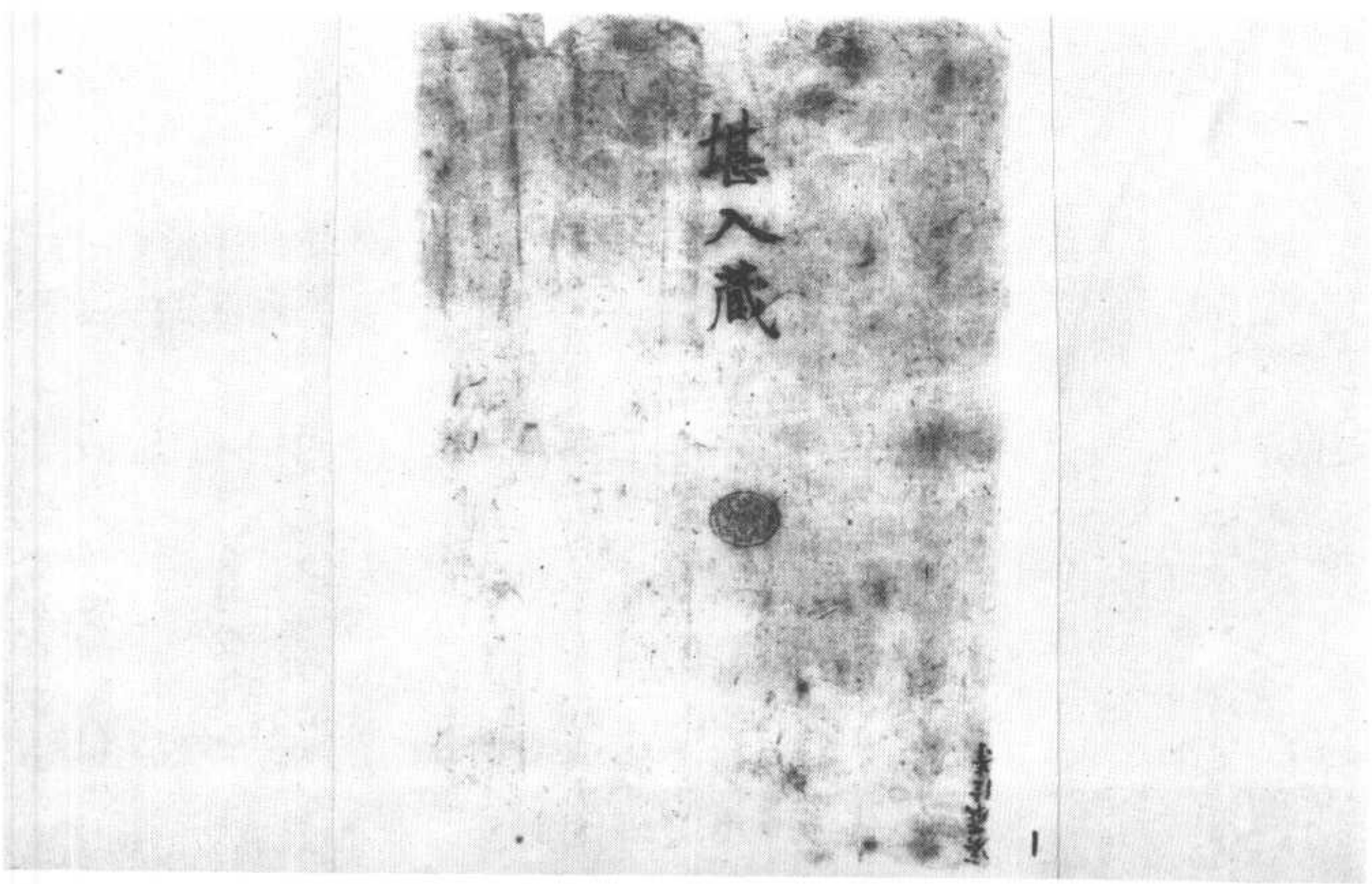


斯四六六四號　為白露道場認真課念牒





▼斯四六六五號　堪入藏三字



寶明菩薩問字品第

聞如是一時佛在王舍城月宮中勝藏殿上
與大菩薩摩訶薩十万人俱其名曰勝積
賢菩薩文殊師利菩薩金剛藏菩薩
金剛慧菩薩觀世音菩薩虛空藏
菩薩彌勒菩薩三世辯菩薩常住願菩薩勢
力自在菩薩无起作菩薩常慈菩薩常視一
相光菩薩如是等菩薩摩訶薩十万人俱復
有菩薩摩訶薩名曰寶明與无量比丘比丘
尼優婆塞優婆夷百千万人
復有无量大天龍夜叉護法善神及餘他方
无數菩薩皆悉集會

不壞諸法菩薩說宿緣品第二

於是衆中有菩薩名不壞諸法寶明承佛神
力前白佛言世尊我於往昔燃燈佛所出家
學道彼時名字等賢比丘尒時世尊即授於
我今菩薩記号曰不壞諸法
尒時寶明菩薩白佛言世尊云何授我号為
寶明乎唯願世尊說此寶明名字所以佛言
善哉諦聽諦聽思念之今為大衆求大乘者說
斯決定大乘微妙要法及說名字金剛語句
尒時大衆奉教而聽
菩薩言善男子汝且觀此諸佛名
[illegible]耶為有[illegible]心實
說食與人應得充飽
所因何以故說食尋

斯四六六六號　佛說法句經

為前白佛言世尊我於往昔燃燈佛所出家
學道彼時名字等賢比丘尒時世尊即授於
我今菩薩記号曰不壞諸法
尒時寶明菩薩白佛言世尊云何授我号為
寶明乎唯願世尊說此寶明名字所以佛言
善哉諦聽諦聽思念之今為大衆求大乘者說
斯決定大乘微妙要法及說名字金剛語句
尒時大衆奉教而聽

智果啓　季冬極寒　伏惟

僧錄和尚　尊體起居萬福　即日智果

蒙恩未審近日

尊躰何似伏惟善時倍加

保重下情望也近者吳闍

和尚平善　蒙垂問　起居畢

述闍遠伏乞　和尚智果前有少多物

日夜愁憂甚慶安量　和尚啓留慶

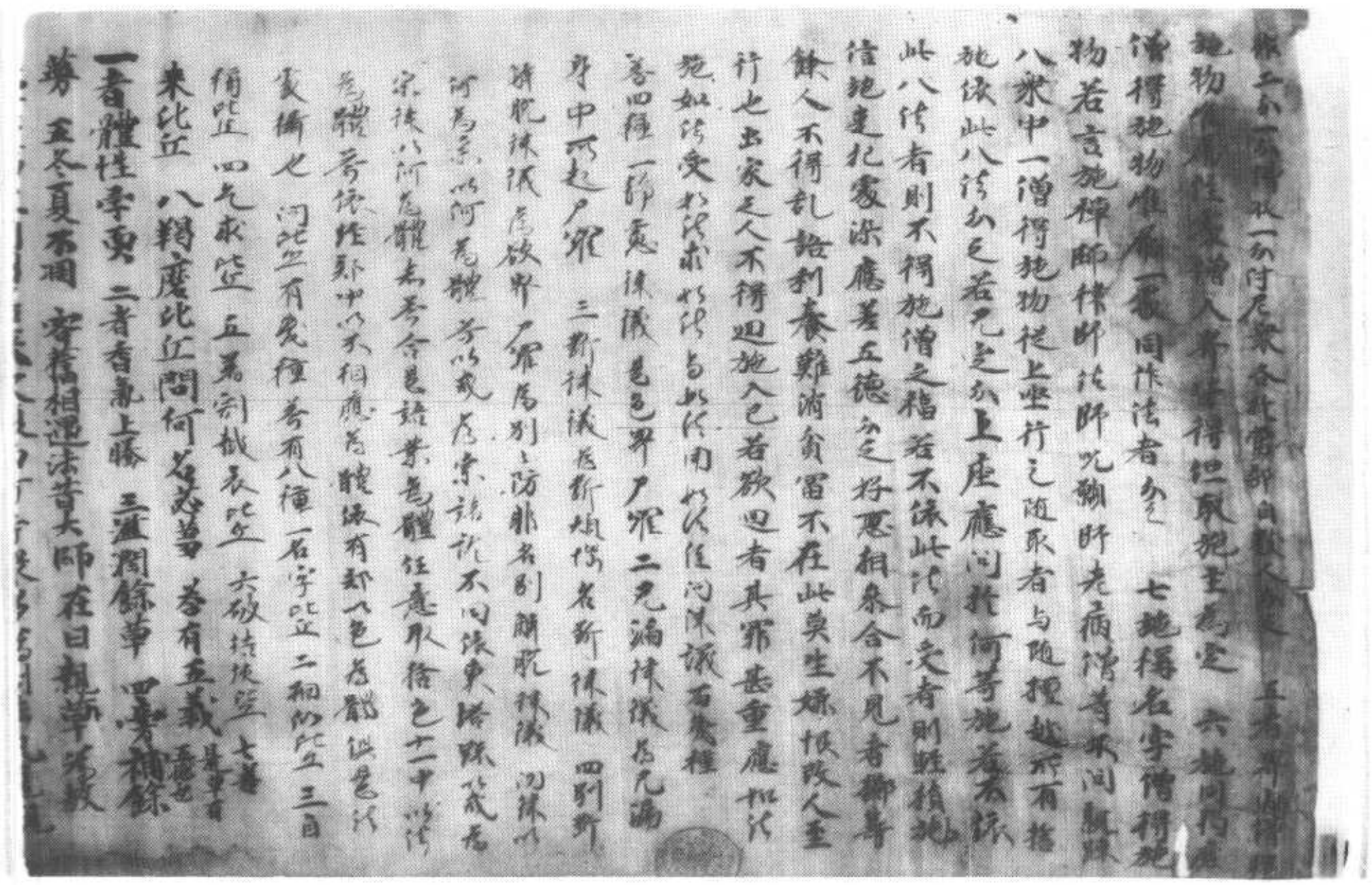
以今當鎮僧慶師手上付草疏子一函

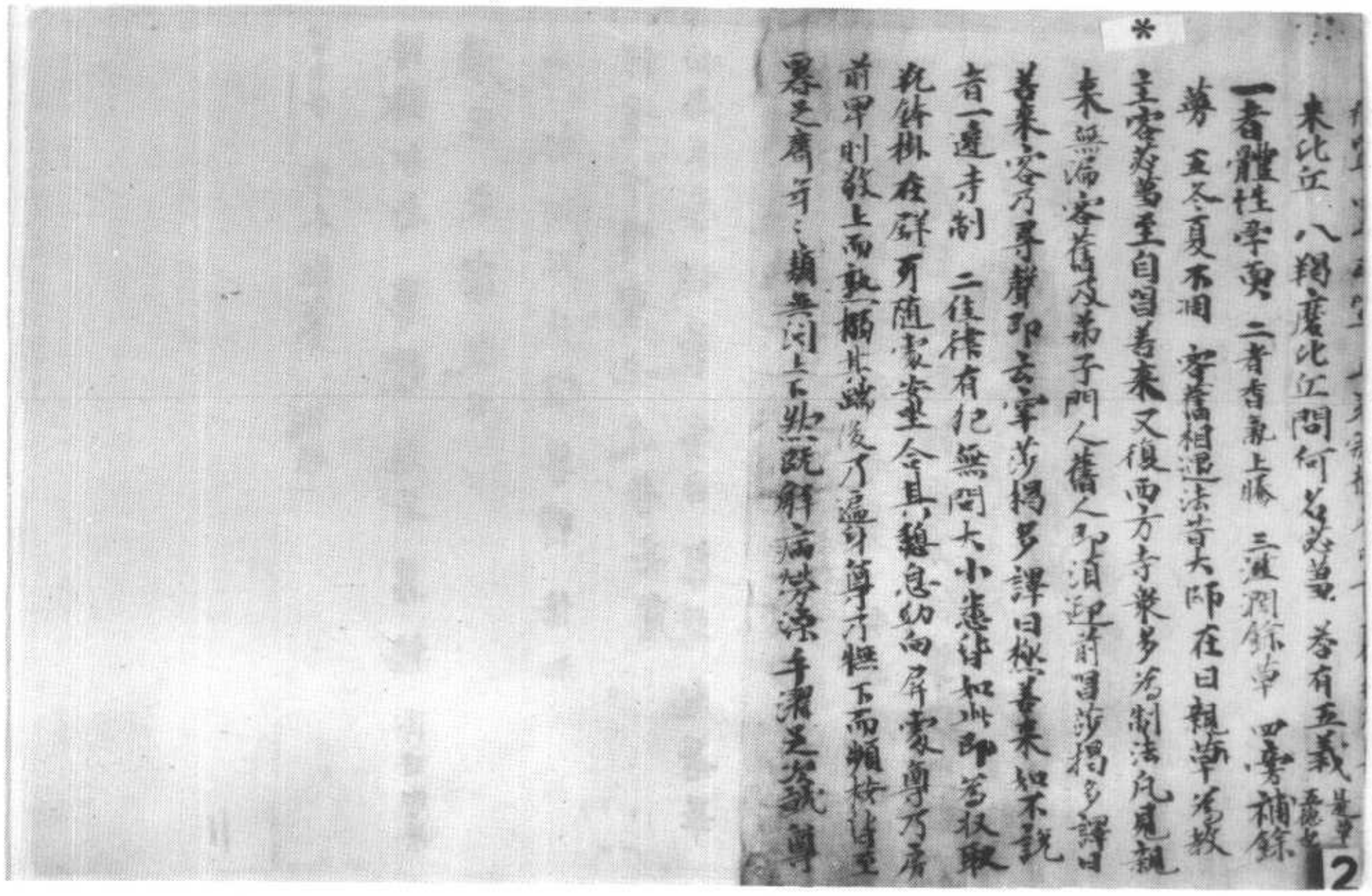
手今日人往　[illegible]

謹狀

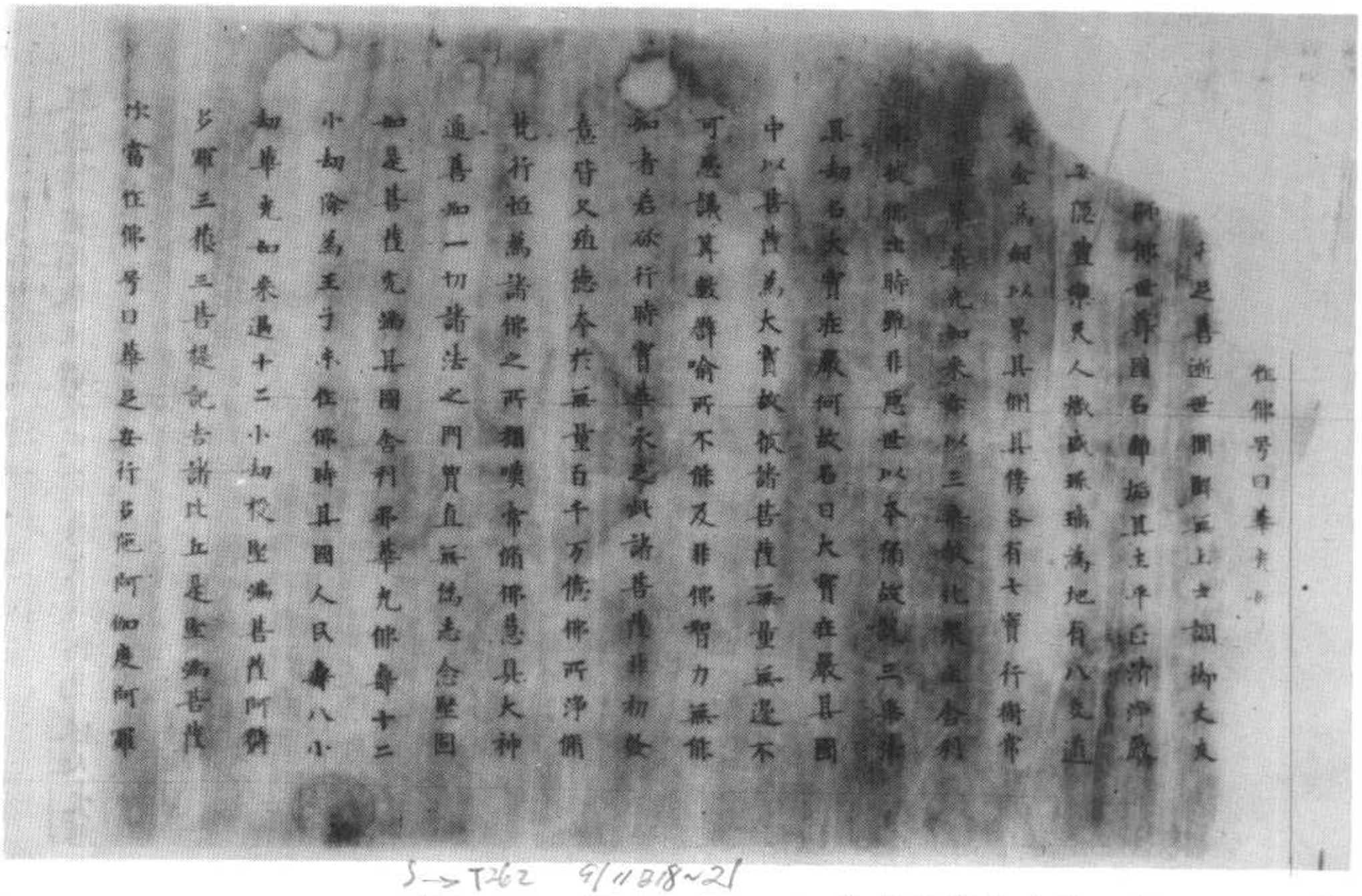
斯四六六七號　智果與僧錄和尚書

▼斯四六六八號　佛經戒律疏





▼斯四六六九號　王梵志詩



S→T262 9/11B18~21
N→ 9/11C9

二第卷經華蓮法妙　號〇七六四斯

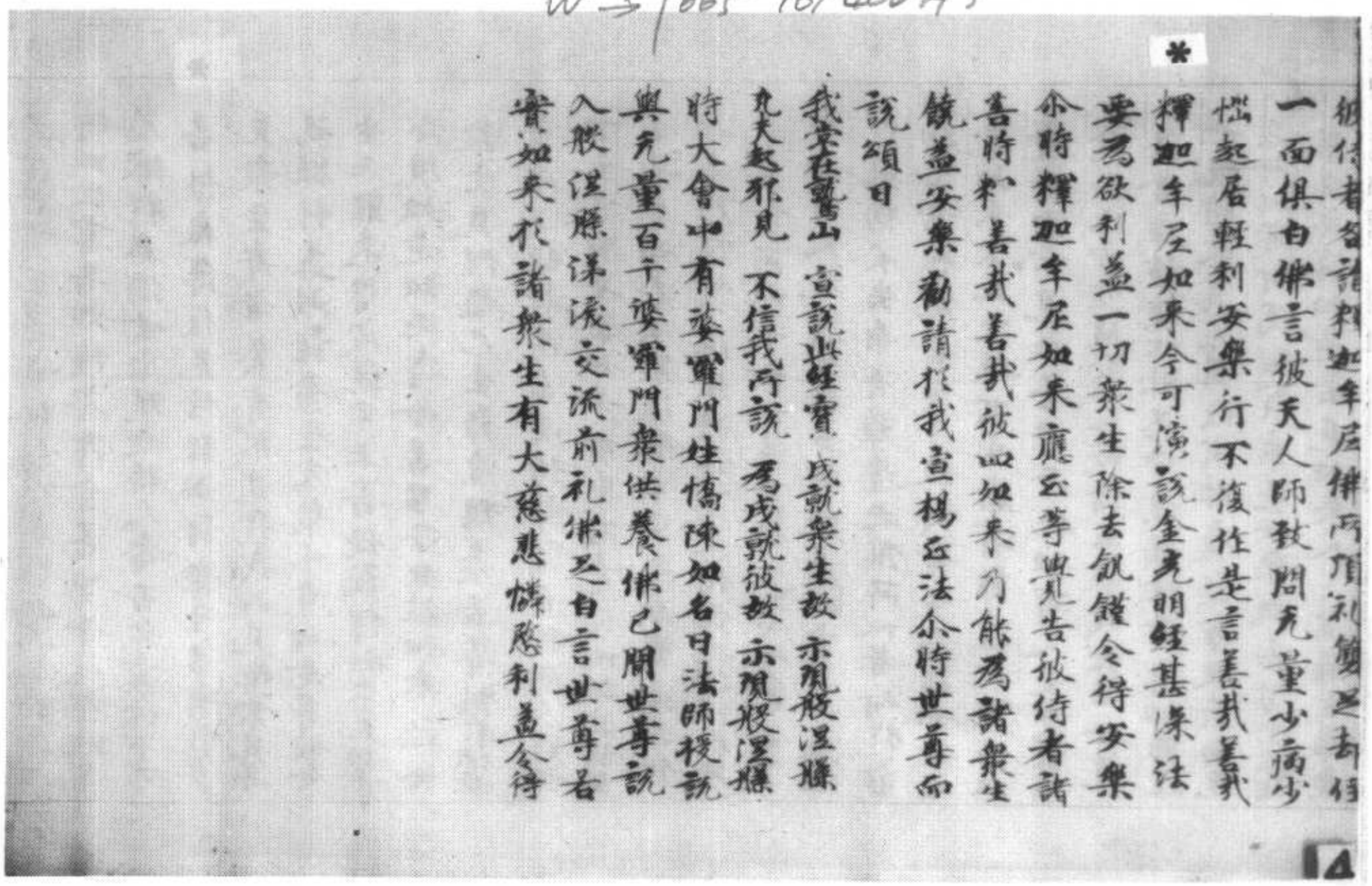
S→T665 16/405-A2

▼斯四六七一號　金光明最勝王經卷第一

無所畏言世尊云何如來示現如是知恩善男
時四世尊告妙憧菩薩言善男子彼釋迦牟
尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟性下劣
善根薄弱復无信解此諸衆生多有我見
見衆生壽者養育邪見我我所見斷常見等
爲欲利益此諸衆生及衆外道如是等類令
生正解未得成就无上菩提故釋迦牟尼如來
示現如是知足壽命善男子彼如來欲令
衆生見佛像已生難遭想憂苦等想於佛世
尊所說經教速當受持讀誦通利爲人解說
不生誘毀是故如來現斯短壽何以故彼諸衆
生若見如來不般涅槃不生恭敬難遭之想
如來所說其深經典亦不受持讀誦通利爲
人宣說所以者何以衆見佛不尊重故若衆
生有人見其父母多有財產珍寶豊饒
於財物不失希有難遭之想所以者何於父母
物生常想故善男子彼諸衆生亦復如是若
見如來不入涅槃不生希有難遭之想所以
者何由常見故善男子譬如有人父母貧窮
資財之少然彼貧人或諸王家或大長者見
其倉庫種種珍財悉皆盈滿生希有心難遭
之想時彼貧人爲欲求財廣設方便策勤无
怠所以者何爲裕貧窮受安樂故善男子彼諸
衆生亦復如是若人於涅槃生難遭

怠所以者何爲裕貧窮受安樂故善男子彼諸
衆生亦復如是若見如來今入於涅槃生難遭
想乃至憂苦等想復作是念於无量劫諸佛
如來出現於世如優曇跋花時乃一現彼諸衆
生發希有心起難遭想若遇如來心生敬信
聞說正法生歡喜想所有經典悉皆受持不
生毀謗善男子以是因緣彼佛世尊不久住
世速入涅槃善男子是諸如來以如是等善
巧方便成就衆生令時四佛說是語已默然
不現
令時妙憧菩薩摩訶薩與无量百千菩薩及
无量億那庾多百千衆生俱共往詣就峯山
中釋迦牟尼如來正遍知所頂禮佛已在一
面立時妙憧菩薩以如上事具白世尊時四
如來示諸就峯至釋迦牟尼佛所各滿本方
就座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣
釋迦牟尼佛所爲我致問少病少惱起居輕利
安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼如
來今可演說金光明經甚深法要爲欲饒益
一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜時
彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却住
一面俱白佛言彼天人師致問无量少病少
惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉

W→T665 16/406A5



▼斯四六七二號　別本僧羯磨尼羯磨（擬）

十誦律卷第四十六

S→T1435　23/353B22
23/374C28

[illegible]五錢應墨塗白堊塗[illegible]
[illegible]湯藥湯五種樹膠藥興緣膠作閉樹膠底起夜[illegible]膠
[illegible]如是等諸清淨藥是盡長得故當係屬與藥故重
於尊師不善能當言能　、次說八波羅夷
女某甲犯僧世尊多陀阿羅訶三藐三佛陀尼者說五
戒具足戒比丘尼依止八法若比丘尼於八法中隨所犯一法非
比丘尼非沙門尼非釋種子女失滅比丘尼法如殺多羅樹頭單
竟不生不增不長比丘尼名如是於八法中隨所犯者非比丘尼非
沙門尼非釋種女失滅比丘尼法僧伽尊釋種四緣所攝三種警欲
覺欲說欲除欲想滅欲無者比丘尼滅法不捨滅二[illegible]不生
想隨所受法欲法乃至只為生是非比丘尼非沙門尼非釋種女失
滅比丘尼法是事重不應作能捨不作不者能當言能
僧釋四緣所攝偷奪法說欲不偷奪法乃至一勝錢一寸錢一
帝曲當不應偷奪是中僧制捉少乃至五錢若五錢直若比丘
尼隨所偷奪若王捉若打若縛若驅出作是言出賊女小男女賤
法隨官罪若比丘尼如是偷盜者是非比丘尼非釋種女非沙門
尼失滅比丘尼法是事重不應作若能捨當言能
僧釋四緣所攝故殺人說欲不說生乃至滅手為不善故奪命何

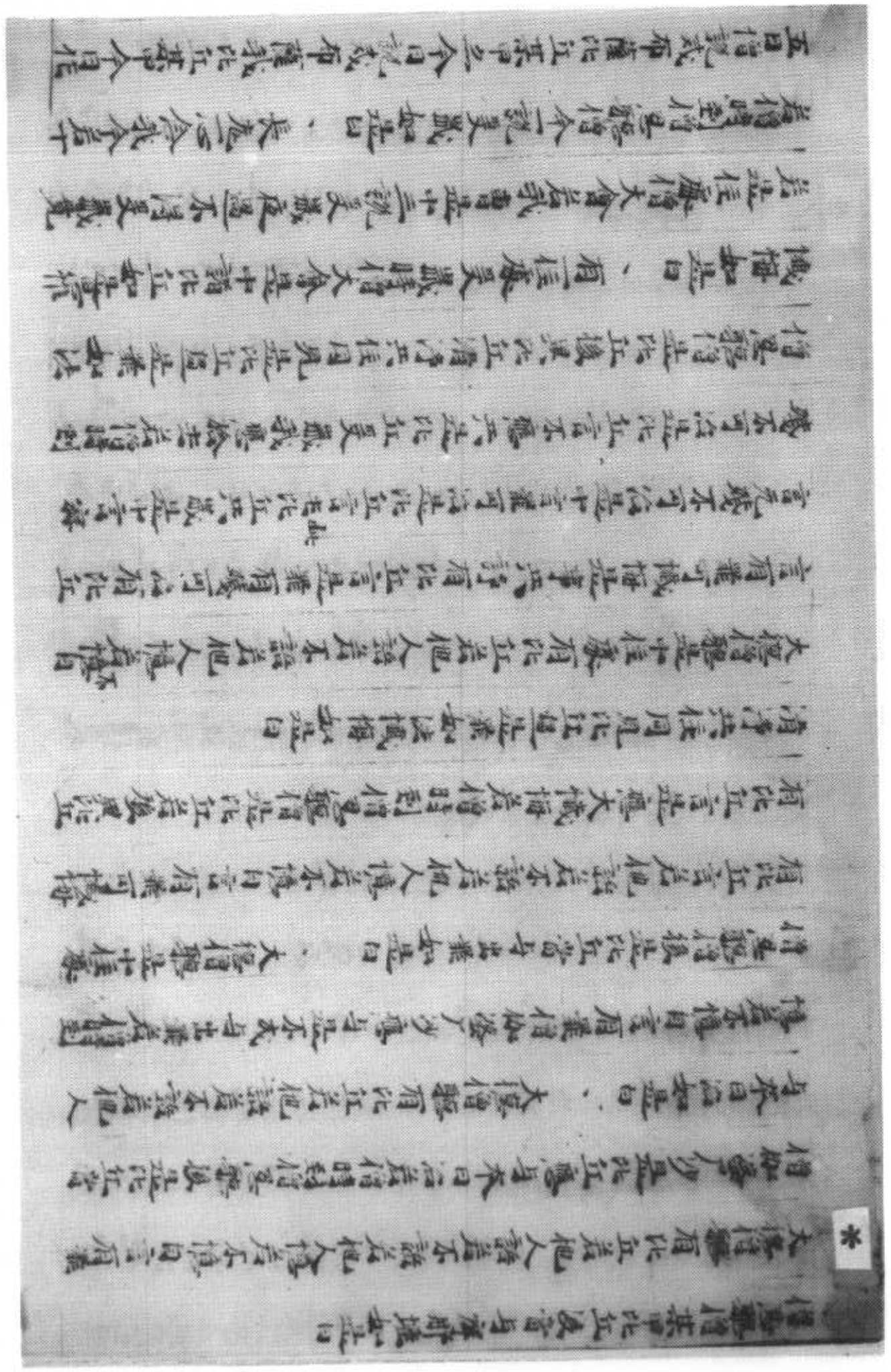
僧釋四緣所攝故殺人說欲不說生乃至滅手為不善故奪命何
況於人若比丘尼自手故奪人命若與刀若教死若讚死作
是言惡人用惡活為死勝生惡活故[illegible]四緣教死讚死若作
[illegible]若作頭多羅[illegible]若作張弩若作[illegible]若作
[illegible]若作[illegible]若作[illegible]若作
[illegible]若[illegible]若[illegible]若[illegible]若[illegible]若[illegible]
中[illegible]若推著水中[illegible]若從高上推著下[illegible]若[illegible]伏道中[illegible]若[illegible]
[illegible]身投命投處[illegible]中生[illegible]方便令奪命若作是言[illegible]
死者是非比丘尼非沙門尼非釋種女失滅比丘尼法是事重不
應作若能捨當言能　、僧釋四緣所攝[illegible]
語是中有乃至[illegible]為不善若語何況故若語若比丘尼不知
不見過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢[illegible]阿羅漢[illegible]
[illegible]阿[illegible]若[illegible]阿[illegible]
[illegible]三菩提我問[illegible]我比丘尼如是若語若非比丘尼非沙門尼[illegible]
女失滅比丘尼法是事重不應作若能捨當言能
僧釋四緣所攝[illegible]欲[illegible]欲[illegible]欲[illegible]欲[illegible]欲[illegible]若

佛種、因緣可敬、想敬、敬覺、敬無議、敬無
比丘尼有漏、無漏、男子提、敬際、至把汝上、敬衣、時、摩、摩、
提、手、敬、摩、為上、摩、為下、捺、創、有、非比丘尼非沙門尼非佛種女失
滅比丘尼法是事、書形、書不應作、若、能、當言、能、

佛種、因緣可敬、想敬、敬、覺、敬無議、敬、敬除、敬、想、滅、敬、敬、若比丘
尼有漏、無漏、男子提、手、提、衣、共、五、八、語、共、期、入、屏、處、侍、男
子、來、自、身、作、能、如、白、衣、女、汝、此、八、事、有、食、若、想、若、是、非、比、丘、尼、非
沙門尼非佛種女失滅比丘尼法是事、書形、書、若、能、當、言、能、

佛種、因緣可、嗔、思、知、識、無、作、憎、讀、若、知、識、無、作、憎、若、比、丘、尼、知
他比丘尼、把、重、罪、覆、藏、乃、至、一、宿、是、比、丘、尼、知、彼、非、比、丘、尼、若、是、若
作、若、失、若、是、若、似、作、是、言、我、先、知、是、比、丘、尼、有、如、是、事、云、何、不
敬、自、知、人、說、不、敬、僧、說、不、敬、令、人、作、是、言、云、何、婦、自、活、婦、是、非、比、丘
尼非沙門尼非佛種女失滅比丘尼法是事、書形、書不應作、是事
若、能、作、若、當、言、能、、 佛種、因緣可、有、無、知、識、無、作、憎、讀、若
知、識、若、作、憎、若、比、丘、尼、知、是、比、丘、尼、有、漏、無、漏、和、合、比、丘、僧、作、不、見、真、
是、比、丘、獨、一、无、二、无、伴、无、伍、不、作、不、自、復、明、相、助、語、比、丘、尼、惡、語、是
比、丘、尼言、僧、和、合、作、不、見、有、是、比、丘、獨、一、无、二、无、伴、无、伍、不、作、不、見
汝、漢、復、明、若、是、比、丘、尼、語、比、丘、尼、如、是、約、勅、時、聖、作、是、事、為、語

佛說、復、明、若、是、比、丘、尼、語、比、丘、尼、如、是、約、勅、時、聖、作、是、事、為、語
不、作、是、非、比、丘、尼、語、是、比、丘、尼、如、是、約、勅、時、聖、作、是、事、為、語
三、等、若、或、等、善、心、等、善、慧、等、偏、三、脫、門、文、无、相、无、願、勅、行、三、業
是、佛、論、經、助、業、事、汝、勅、行、是、法、若、得、聞、聞、他、沮、果、門、斷、他、令
果、門、阿、羅、漢、果、門、如、青、赤、白、蓮、花、日、增、長、汝、諸
善、根、如、日、增、長、餘、殘、或、法、和、上、反、阿、闍、利、反、判、考、女、扇、說、所
說、鳴、言
法、得、受、具、或、 法、得、受、具、或、 漏、知、於、佛、法、 善、善、真、微、妙、
真、大、孔、雀、象、 天、王、轉、而、領、 轉、輪、王、而、領、
閻、羅、王、而、領、 汝、今、已、得、道、 帝、當、勤、修、
佛、習、諸、善、法、 勤、修、行、三、業、 當、開、甘、露、法、門、
於、一、切、法、中、 得、无、師、智、 如、花、日、增、長、
汝、若、根、本、今、 餘、殘、或、法、 佛、世、尊、所、說、



若僧時到僧是聽僧今一說受戒如是白、長老一心念我今老

五日僧說戒布薩比丘某甲久今日說戒布薩我比丘某甲今日作

布薩說戒衆滿故出一切罪不覆藏長老憶持我不應道法

戒衆淨故如是第三第三　、比丘生心念曰言今若十五日說戒布薩

我比丘某甲今日不作說戒布薩如是第三第三、事難時者言

長老一心念我今若十五日僧說戒布薩我某甲不作說戒布薩

一心生念我比丘某甲不作說戒布薩、長老一心念我比丘某甲於女人

為身不淨語應比丘某甲今從長老說罪出罪不覆藏罪

如是第二第三　、長老一心念我比丘某甲舉女人身淨或言讚歎

長老一心念我比丘某甲長衣過十日淨施看及過捉罪我某甲比丘

是衣捨從長老說罪出罪除罪清淨故如是第二第三

長老一心念我比丘某甲捉金銀長

老說罪出罪除罪清淨故如是第二第三　長老一心念我比丘某

甲把毛罪換當向清淨比丘去懺悔、長老一心念我比丘某甲長

疑換安徐當問如法清淨徐樹　、說戒中自憶有罪長老一心念我

比丘某甲自憶有罪如法除却、比丘一心念曰言從今日是罪不

復更作　、比丘一心念曰言是罪換當向清淨比丘如法除却

比丘衆中疑一心生念我換是罪安徐當問如法除却　、長老一參

復更作　、比丘一心念曰言是罪換當向清淨比丘如法除却

比丘衆中疑一心生念我換是罪安徐當問如法除却　、長老一參

我是男子僧伽梨受用截氣衣如是第二第三　長老一心念我

比丘某甲欲鞋出行為我衣持　、長老一心念我比丘某甲是女人

藥受用共宿藥如是第二第三　、長老一心念我比丘某甲是女人藥

受用共宿藥如是第二第三　長老一心念我比丘某甲食不是受

更食法　、長老一心念我比丘某甲食不受更食法　長老一心念

我比丘某甲未物受常用故　、比丘得衣時是一心念曰言是新衣

念得故施現前僧可分是中元僧是物應屬我是物我許我受名作

鴿麻氣　、比丘應如是言是衣是住處諸人念得故施現前僧可分

是物如許屬我是物與女長老是女受自淨自受自用

比丘分不言是物是中住處諸人念得故施現前僧可分是物今許屬

我是分與女長老女自分自受自用是名氣衣　、比丘應如是

言是衣是住處諸人念得故施現前僧可分是今許屬此長老自受

自用與比丘應如是言是衣是住處諸人念得故施現前僧應分物

今許物屬此長老自受淨自用是名受分　、長老一心念我比丘某甲長

分線受如是第二第三　、長老一心念今日僧布薩我比丘淨長衣持

見敬順法我清淨布薩以是故我採線蒲如是第二第三說比丘五問

无碍道法我清淨布薩以是故或根破蒲如是茅二茅三說二比丘同

一人心念口言今日僧布薩我久今日布薩如是比丘花布賣覓

物夏受安居法　長老心念今日眾　各言當輪二學

僧夏安居比丘某甲今久安居前三月後四月十六日至七月十五日後三

月後五月十五日至八月十五日是事是輪令依楗陀某甲二學落是廢

楗陀故如是茅二茅三　一日受生一月受日受自恣

法令也　夏安居說受自恣法　長老心念今日眾僧受自恣比丘某

甲今日久受自恣比丘某甲眾僧自恣語出我罪若見罪若聞疑若疑

眾僧教我講令落故比丘某甲若見聞疑罪如法除却

受功德法文　大德僧聽此眾僧所得有我今受之教重如己

有此十而有功德名稱功德名播遍令我得之如是三

時中有三事清淨受七日法　長老心念我比丘某甲是中夏安居

寄事出界受七日法是中安居是中自恣如是茅二茅三

若從上生受上生言善急指若從下生受下生言善奉行

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪自如是

一切僧當說式時盡把罪說懺悔文　已當懺悔也　大德僧聽此一切僧把罪若僧

時到僧忍聽此一切僧懺悔日如是然後說式　三人懺悔文

大德僧聽我某甲把某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂

*

懺悔不安樂懺把諸教教知所不覆藏朝長老懺我清淨或身見

之清淨布薩如是三說受懺悔為應語言如當生歡喜心懺悔者

各言令　轉鳴授文　受鳴授者有三增事及語事是

轉鳴授與給比丘當作如是言我與某甲比丘歡清淨彼及我身如法

僧事與歡清淨　鳴授文　應言如是僧事與歡清淨或言不說作受人

說作受人安名為或名

保或名不說作受人

一人心念口言今日

眾僧十五日說戒我某甲久清淨茅二茅三如是說　若十四日說

十五日說戒

入僧說欲文　長老憶念今僧作布薩某甲比丘與布薩清淨歡

如是至三若若言若若病言病重隨所事說　病比丘自入僧中

白言我某甲清淨清淨憶持如是三說併言如法作竟

云何憶念此比丘彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是也

云何不應此比丘彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是也

云何自言法說說名為說罪懺悔為是也　云何自言法自言

心生歡喜是也　云何如草布地猶說人名說罪懺悔者是也

除言說罪說下生

以不安樂為

云何言說比丘與不應此比丘與作憶念者是也

與不應此比丘揭磨文　大德僧聽比丘犯任罪把某甲罪言事舉法

出入行來不傾威儀後罪得心諸比丘罪法憶把重罪復舉

出入行來不愼威儀後還得心諸比丘語言法憶把重罪及餘殃數
僧伽婆尸沙輸蘭遮不肘答言我忘先翦髭時身把衆罪言犯
齊憶出入行來不愼威儀此是翦髭非是故作諸長老莫數難詰
我所諸比丘故難詰不止此比丘今不應從僧乞不乘毗尼若僧時
到僧忍聽僧今與某甲比丘不應毗尼白如是　大德僧聽此某
甲比丘翦髭已訖身把衆罪言先齊限出入行來不愼威儀後還
得心諸比丘語言法憶把重罪及餘殃僧伽婆尸沙輸蘭遮肘答
言我翦髭已訖身把衆罪出入行來不愼威儀此是我翦髭已
非是故作諸長老莫數難詰我所諸比丘故難詰不止此比丘今不
應從僧乞不應毗尼僧今與某甲比丘不應毗尼若僧時到僧忍聽僧今與
某甲不應毗尼者默不忍者便說如是至三僧已與某甲比丘不
應毗尼竟僧忍默故故是事如是持

大德僧聽此某甲比丘不把重罪及餘
殃僧伽婆尸沙輸蘭遮諸比丘皆言把重罪及餘殃乃至輸蘭遮
比丘問言汝憶把重罪及餘殃乃至輸蘭遮不彼不憶把重罪所
答言我不憶把重罪諸長老不須難詰我所諸比丘故難詰不止彼不
憶念罪令從衆僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是

大德僧聽此比丘某甲不把重罪及餘殃乃至輸蘭遮諸比丘皆言

*

大德僧聽此比丘某甲不把重罪及餘殃乃至輸蘭遮所問言汝憶把重罪及餘殃
不憶把重罪所答言我不憶把重罪諸長老不須難詰我所諸比
丘故難詰不止此比丘今從衆僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與
毗尼僧今與某甲比丘憶念毗尼諸長老忍僧與某甲憶念毗尼者
默然誰不忍者便說是物鬼魔竟某甲某甲如是說僧已與某甲
比丘憶念毗尼僧忍默故是事如是持　、鬼魔鬼魔文

大德僧聽此某甲居士首罪罵詈比丘若僧時到僧忍聽僧今為
某甲居士作鬼魔鬼魔竟僧忍默故是事如是持　大德僧聽此某甲居士罵詈比丘僧
今為某甲居士作鬼魔鬼魔竟僧忍默故是事如是持　有五法應與作鬼魔一孝順父
孝順母三敬事沙門四敬事婆羅門五敬事比丘有如是五法僧應
與作鬼魔鬼魔有五法不應與作鬼魔　何等五　有十法僧應與作鬼魔一
罵詈比丘二為比丘作損減三作无利益四方便令无住處五鬪亂比丘
六於比丘前說佛惡七說法惡八說僧惡九沙弥惡不淨法謗比丘十
若犯比丘尼有如是十法乃至一法僧應與作鬼魔此上五法十法盡
是白衣事無僧當使一共有八法比丘法居士家教使識解無後僧
為鬼魔鬼魔如上白二羯磨解　二何比法別衆羯磨同一住處羯磨

為併羯磨名如上四羯磨併　云何非法別衆羯磨同一住處僧

時有不來為應與欲而不與欲作現前應得訶者不訶板作白二羯

磨白四羯磨白此事乃至為板事作羯磨是為非法和合羯磨

云何非法和合羯磨同一住處和合一處羯磨應與欲作現前應得訶者

不訶作白二羯磨白四羯磨白此事乃為板事羯磨是為非法和合羯磨

云何法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲作現前

應作可者可彼作白二羯磨白四羯磨如法作是為法別衆羯磨

云何法和合別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲者不與欲

作現前應可者不可作白二羯磨白四羯磨前作羯磨後作白作和合

白作二和合羯磨是為法和合別衆羯磨

同一住處羯磨時有不來者與欲作現前應得訶者不可白二羯磨白四

羯磨前作羯磨後作白是為法和合和合羯磨

應作應作者白甲下如拭座中應善知生疑若見上座不應安置若

見下生應疑五後至僧中不為執說諸世俗事若日說法若語人說若見

僧中有不可事心不安是應作是整拭故得別異故此五應先有此五

法然後至僧中此五有五法不應攝伴行應大德前行應大德後行應

抄斷人語決不利者應語語不語輔美惡言如法得利不如時為彼更

有是五法不應攝伴行有法應攝伴行　此五有五法不應與作羯磨

此五至僧中有五法

四分律卷第四十四　S→T1428　22/888A20

N→　22/888B10

*

有是五法不應攝伴行有法應攝伴行　此五有五法不應與作羯磨

若應聞詩若多作業若與衆中勝此五共詩應捉行不忘心不為人說

法言未善應是為五法應與作羯磨　數數語有五事不犯戒一

者仗義故二仗法故三仗尼故四仗教授故五仗親故　有五法不應

先佛止制作若先或又不解自恣滅諍或先之先不應先解脫戒又不解自

恣滅諍法應解脫應見解脫應有是五法不應先佛止制作有五法應先佛

止制作　云何僧和合時僧利作非法羯磨先同意為欲黑白羯磨之作言

羯磨　有法不應黑白羯磨若法羯磨作心不同黑白羯磨之者得同伴若

名黑白羯磨之若見小異作黑白羯磨之為作別住黑白羯磨之作或場上作黑白

之如是五法黑白羯磨若非法也　有五法應黑白羯磨見相非法作黑白不得伴

作黑白羯磨同住作黑白羯磨作同住地作黑白羯磨有如是五法應黑白羯

有五事應和合何者五若如法應和合若黑白羯磨之若與欲若捉可信人

問若先佛止黑白羯磨如是五事應和合

臣物　三衣　二編衣　正住僧　合勒　淨不淨物　經未來　著抱

教相　拭身巾　鞋巾　面巾　正師檀　悔罪淨不

淨處　耳羅衆　鞋　評市　多鉢　屑帶　鉢盂　鉢盤　鉢袋

漆盆　食抓　鉢內巾　生物　飲水器　抄絮勺　抄絮杖　成就杖　量器

量器　威儀瓶　行儀瓶　飲酒瓶　飲水瓶　廁盆　儒水瓶　鉢　鉢屬

22/-99 26-16
四分三 7尾 序

*

畫鉢 咸鹽瓶 行鹽瓶 醬面瓶 淨水瓶 刷鉢 刷鉢備水瓶 鉢 鉢屋

捨雜物 銅刷 咸鹽瓶 大小鹽壺 扇柄 蜂蜜 蜜 蜜 蜜 針筒

長鉢物 柄銅 拔出物 耳押 剃刀 鐵刀 截刀 截刀 截刀 雜鐵鋼

剃石 藥臼 杵 匙 咸藥物 眼押 摩藥石 藥瓶 藥瓶

殿衆 衣紐 文掛杖 錫杖 鳴杖 鳴杖 鳴杖 戶匂 戶藥刷 戶刷

豆 鼎 鼎 鼎 軍鼎 米鼎 浴豆鼎 水壺 鹽海 鹽 作具 木作具

六念法一者當知日數月日乃至十四十五日月大小壽命知二者清淨當

作施食法今日所得食施其淨二於我不計當如是三記

三者日二日懺法于鵬數四者懺悔文指三及作淨地者 夫比丘法相長短

衣長二肘廣二肘

如上淨地文因已淨地安著衣物上日二當懺悔念記說若無者當說無行事手條出事手

是我三次法當日為我懺悔說若先未手者無衣物問事作淨地事捨淨地

所受用者法應捨若不捨而作日說淨地不捨行受用者越犯戒

應捨物若人不捨行受用者犯戒尼九長鉢尼一肘捨一肘受故鉢尼不

捨淨地作三衣受用法應捨不捨淨地作捨淨地手與人者越犯尼淨地者不淨地淨地

受用說淨地也 當解人應說淨地五者當念病苦食六者當念藥食六者當念

日三當淨五種地六事若不懺作隨事淨地若地下鉢食正食不作淨食食合日中受食

教應捨應捨餘五不作 一二淨 地 鉢 尼 地 地 地

百一羯磨不文曰二羯磨所七日四羯磨所曰羯磨廿四回事羯磨不醫

百一仏鉢相法用知也羯磨之法要須四重乃成羯磨今祖記出鉢之

可行夫曰二羯磨所七者比僧地作房鉢界捨界結衣界老病比丘

比丘三衣僧中差十四醫事人能作僧淨法人能為僧作老病人能久

臥具人能教僧臥具人能分僧術人能分僧術人能分僧術人能分僧術人能分僧術人能分僧沙彌人能為

臥具人能教僧臥具人能分僧術人能分僧術人能分僧術人能分僧術人能分僧沙彌人能為

*

僧守護人能分僧衣人能分僧雨衣人主分藥人掌庫僧物人掌

僧房物人掌守住房人能為僧作白浴人能為僧作淨鉢人能為僧分衣

作僧房舍人六年內更為新教具為鉢不滿五搖知地比丘應問求文

具人說門異答異粗地比丘學家隨處不請舍水文飲食多乘乳

物差八人多厚覆持至地方差行善人請經論文時九文宿文安

居為一切僧淨物比丘粗物比丘六物作物供衣若患病比丘藥小

木屑捨別說戒周圍二比丘尼共房作非法僧与不善隨處比丘尼五

罪居村法比丘尼比丘界物街巷法比丘尼不教授于隨處僧說舍罪

捉女比丘尼生產出產養至滿乳時七日乳四羯磨時者大比丘文

或安打法少厚鉢不日治可浮可鉢鈴罪法可責係止乘若中

作惡地出非理可罵有信極惡不見擯不作摘惡行不除摘滅摘自

言治破僧助破僧惡越与式沙弥舍鉢水立未出家三月行法利

法物懺悔不疑知地比丘應未受具式人盜說比丘尼受戒比丘尼

為恭手識又學尼二歲學式比丘尼三誹不比比丘尼助某罪犯

三誹不比所口四意口羯磨廿四者作隨自者如事作地自者僧有事

犯罪者与不成与口受切德不自法問言有犯罪僧中不說斷罪自安

時大衆集自法時一切僧同犯一罪十犯自安時欲有破僧罪錄自法時文

是為說法之自安僧同四隨行事法告說何者三文說詩頌人為之有紀錄

時大衆集自恣時一切僧同犯一衆中應自恣時更
得鵝毛許麁惡事生悔時有四種訶事生悔 何等四之生訶事有人問之有犯與
自恣時王聽法三月闍議論磨曉自恣時更病比丘不堪胡跪自恣時自
在跏趺天有情別離為和合故作布薩八難王難賊水火惡獸惡行鬼
人難 世尊見此比丘病苦之人 此餘四事如前不作之事不作之
者侵婆塞兄舊舊信清淨淨信婦
婦意女經本於六月日執立語問出家婦之者三意問應法教令捕
罰諸甚難法以四重心懺悔諸重信心歸佛十方諸三切聲聞諸不可見
師三一見六月日先受三師五戒殺者無請問見信大衆人者而共僧
種持受戒者於現承解閑承住一引持到僧中頭面礼竟僧受戒法
大德僧聽我某甲是丈夫是男子身缺受善薩侵婆塞戒作鞞大
德僧聽故聽承三來三如是乞是時局者持來教頭面敬礼三實答問
應受戒法是語知者應作是言女父母妻子奴婢國主聽不者言聽法
應問言汝曾負人物者物不汝今身中持不身不身病
不女不於諸佛法正所作非法不出持不作五逆罪不出持不作侵法
法人不女非二根不二根八戒變不父母師病不疾殺害盜淫人
不二邊現前僧物不二兩舌惡口於父母姉妹不作非法不於大衆中不
作上語不出三師五戒與之受不已問應受戒責匿受戒機人
受僧中教敬作礼 白偈應授戒法 一大德僧聽某甲今於僧中乞

受僧中教敬作礼 白偈應授戒法 一大德僧聽某甲今於僧中乞
受侵婆塞戒已六月中淨戒戒至心受持淨正戒地是丈夫是男子
身若僧聽者默然不聽者便說若僧聽已默者作是言善男子諸
聽僧已和合聽故受持侵婆塞戒是戒所是一切善法之根本若有戒
能如是戒者當得阿羅漢阿那含果斯陀含果阿那含果若破是命終之後當生
三惡道中若男子侵婆塞戒不可壞何以故受是五戒命
不殺阿那含果斯陀含果阿那含果是故名不可壞說法能惱怒諸衆
生故受是戒不當言能 今時婦者作是言侵婆塞戒者有六重
法若男子侵婆塞戒作天女乃至婦子無不意然若受戒已若殺
害自身是人所犯侵婆塞戒是人尚不能得淨去況得恒
斯陀含阿那含果名破侵婆塞見侵婆塞破侵婆塞
結侵婆塞是名殺重 侵婆塞戒准為身命不得偷盜乃一錢若
破是戒是所犯侵婆塞戒是人尚不能得淨去況得斯陀含阿那含是
名破戒侵婆塞見破壞罪坑結侵婆塞是名二重 侵婆塞戒作為身
命不得妄說我得不淨觀乃至阿那含名破是戒是人所犯侵婆塞戒
是人尚不能得淨去況得斯陀含阿那含是名破戒侵婆塞見破
壞侵婆塞坑結侵婆塞是名三重 侵婆塞戒作為身命不得所殺
若破是戒是人所犯侵婆塞戒尚不能得淨去況得斯陀含阿那

若破是戒是人所失優婆塞戒尚不能得帶法能滅他重斷他命阿鼻
＊ 合是名破戒優婆塞見說他罪優婆塞辰結優婆塞是名四重
優婆塞戒作為身命不得宣說此三五戒優婆塞優婆夷而有過罪
若破是戒是人所失優婆塞戒是人尚不能得聞法況滅他命斷他命
阿鼻合是名破戒優婆塞見說他罪優婆塞辰法優婆塞是名五重
優婆塞戒作為身命不得沽酒若破是戒是人所失優婆塞戒是人
尚不能得聞法況滅他重斷他重阿鼻合是名破戒優婆塞見說他罪
優婆塞辰結優婆塞是名六重　善男子若是名是優婆塞戒
五戒不令殺犯別能授得如是戒果善男子優婆塞戒名為聚落
名為城邑為僧妙莊嚴不過屋不善法為善法津所其元上如貧
之藏上論種姓大家淨家是甘露水生者地直養是名尚得如是元量利益
乃至五戒不殺生戒乃至能錄戒者猶守優婆塞戒文竟
解小乘文　大德僧聽於此四方相內結小界作戒場廣名僧時到僧
是聽僧當選擇戒場界白如是　大德僧聽於此四方相內結小界作
戒場廣僧今選擇戒場界若諸長老忍僧選擇戒場界者默然若不
忍者說僧已忍選擇戒場界竟僧忍默故是事如是持
八難者王賊水火惡戰賊行法難人難非人難　佛言從今諸比丘尼
不應一夜比丘僧受戒應一比丘尼代一切比丘尼僧從大僧受戒代受

＊ 戒法者一心和合比丘僧比比丘尼從生熱脫草從猶但石房胡跪合掌作
是言和合比丘尼僧尼僧頭面礼大僧足問訊少病少惱起居安不問
訊已作是言大德僧聽我等三月安居竟我等今求大僧說見聞疑
罪僧憐愍故若為我等說罪者法如法毛三業如法說
白衣竟月十五日懺悔文我某甲從前懺悔至今懺悔於其中間或
犯禁戒不能堅持聞聽能忍令者睡眠放逸或失不知犯之於禁戒
中或懷破參生或蹈毒蛇於戒中貪他財物把他首級於戒中貪
利好色於心不斷於惡說戒中方便惡說於戒中或見酒
想酒貪利酒水於此戒中多有數犯應月六齋年三長齋應當僧伽梨
衣鉢飲食不能具足應嗔恨作毒害之於出家為作惡性
惡心不能感見貧窮病苦眾生不能令施衣服藥或見師長和上
所尊敬者不能起禮問訊於上地戒中不能生聲論經作別業事三業不
善應一日一夜六時之行道觀音菩薩勤求一日弘心惡心不能感見懷歡喜
見馬歡馬見打歡打或未如已不能稱善惡是如此甘露戒一日一夜惡
失善心不能讀誦三寶有犯法度不能住聽為於家業能為好如
是懷惡心有如是等元量罪業及諸污穢可愍可愍今日平旦請佛菩
薩現在阿為利前淨心懺悔願戒根得生元軍清淨

寶藏庵阿看刹前寺心識僧額戒根寺生光軒傳上

✱ 尼道清寺文　　仰大德此經說　　大德當今尼僧和合比丘大德

僧之下問禪說尼顯刹法說未教授有一切諸事參禪持各一言

僧中說文義義者問一部受大尼僧尼欲遠此經說生聽明說言大僧大

然僧接合受一經摩尼僧和合僧和心間大德僧之下問禪說為聽刹

未教未教授有一切報事參持一三摩尼合三生合三不僧他教尼

諸無淨一法隨事說教師大德諸三十一無懺悔和合尼僧教戒尼

此尼佛一法隨喜請說上師者　　尼僧自然大德和說一文

大尼僧三合戒此經尼其中等三月安居竟今求大德僧說見聞疑罪

求安居僧各衆我其有合尼僧為法增長和合三說

尼僧八敬法入僧比丘剃尼住摩訶尼僧和合求不求者說欽

三禪比丘尼非比丘何假度何罪可三種三伏所知者小存為比丘尼僧

說八敬法何等一一雖有罪比丘尼比剃受戒比丘一一乘敬禮足三比丘尼盡

從比丘僧受大戒之義二比丘尼犯僧殘罪一行懺悔半月摩那

埵出罪四比丘住處比丘尼不得在和比丘居安五尼竟應僧二部懺和

自恣求見文疑罪六比丘尼半月從比丘更八教七比丘尼尼語比丘言

犯我聞問多罪此尼何此畫六比丘尼摩問不聽有不得猶問八比丘尼

不得說比丘見聞疑罪比丘尼八尼布薩時尼道欲人說八敬法頂戴

一一問　　白大和尚尼人說八敬法頂戴受持八敬法頂戴受此經

不得說比丘見聞疑罪比丘尼八尼布薩時 [illegible] 一人說八敬法頂戴

一八敬法也　　[illegible] 比丘尼入八敬法頂戴受持 [illegible]

遂比丘教誡 [illegible] 比丘尼 [illegible] 教法 [illegible]

尼 [illegible]　　尼 [illegible] 第一法　　尼 [illegible]

比丘尼 [illegible] 比丘尼 [illegible] 第二法　　尼 [illegible]

尼 [illegible] 第四法　　尼比丘尼犯僧殘罪 [illegible]

[illegible] 第五法　　尼 [illegible] 半月問布薩求教誡 [illegible]

[illegible]　　若尼比丘住處尼不得安居 [illegible] 第七法　　尼安居竟二

部僧中受自恣若尼十八日不滿受 [illegible] 著 [illegible]

教法 [illegible] 第八法　　具足 [illegible] 八敬法者 [illegible] 此八法

後 [illegible] 第一 [illegible] 第一 [illegible] 比丘尼

從 [illegible] 比丘尼 [illegible]　　第二尼

應 [illegible] 此 [illegible]

[illegible]　　第三尼 [illegible] 應 [illegible] 比丘 [illegible]

[illegible]　　[illegible] 尼 [illegible]

[illegible] 不 [illegible] 違　　第四 [illegible]

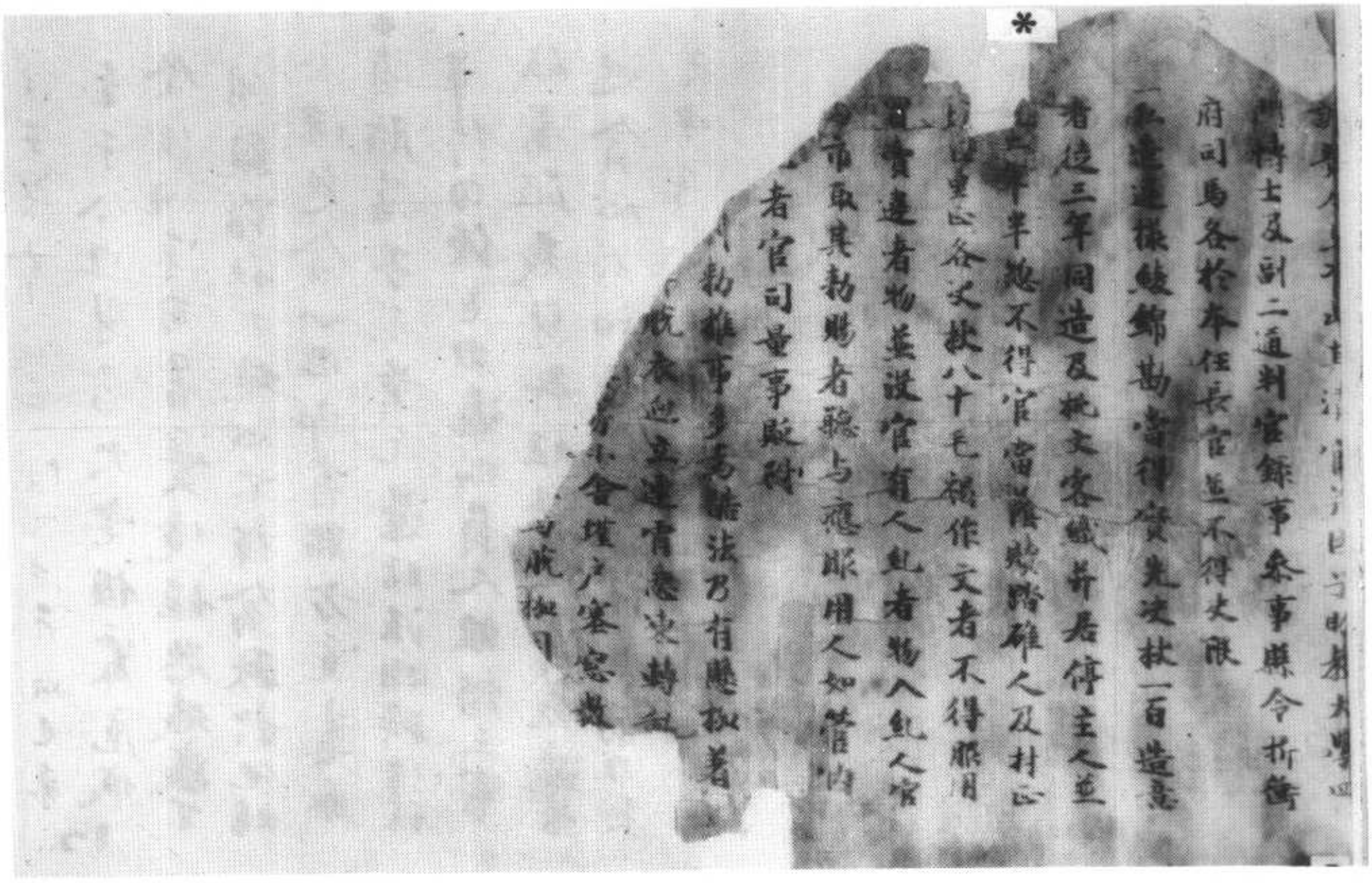
[illegible]　　第五尼犯 [illegible] 應 [illegible] 一部僧中半月

[illegible]　　第六 [illegible] 月 [illegible]

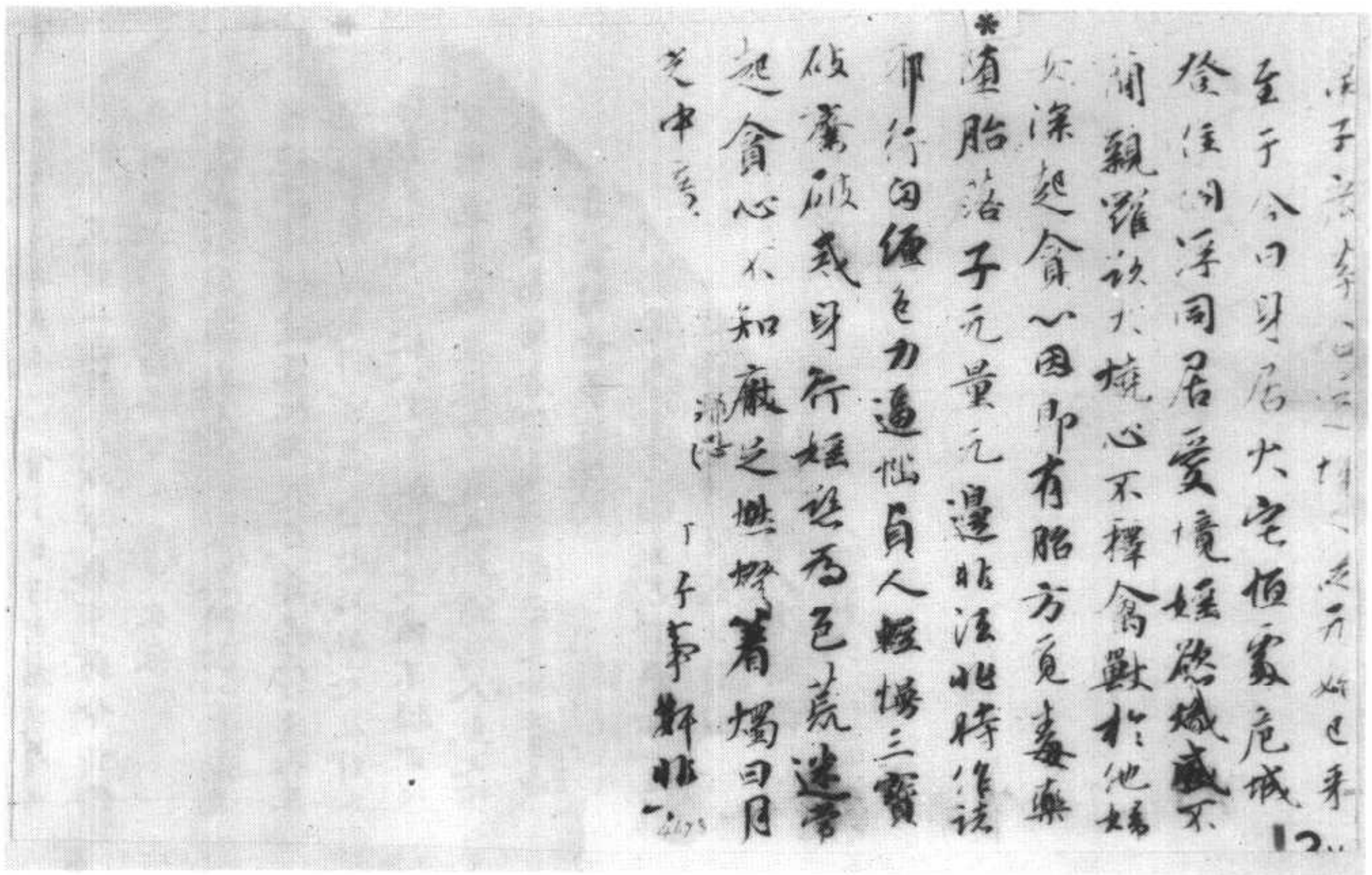
一官人被推鞫罪事踪分明據爲訴牒還不
對或經恩赦求請證徒若得童稚多有翻動
或使過之後州縣客翻冒審詳元狀如事驗
明白身雖未對不須爲理必稱枉酷任經者
論州縣不得輒受申訴其告事人但審引虛
先決杖六十仍各依法處斷支證翻者亦同
此辭

一當官行道男女交雜因此聚會並宜禁斷
其部保徒一年里正決杖一百

一州縣職在親人百姓不合陵忽其有侵害及
欺所部者承前已令斯決若有犯者先決一
百然後奏聞其內外官人有恃其班秩
故犯情狀可責者文武六品以下勳官二品以
下并蔭人並聽量情決杖仍不得過六十若長
官無職通判官應決罰者決訖降寄住及
新覺人上雖此其清官并國子助教大學四
門博士及副二通判官錄事參事縣令折衝
府司馬各於本任長官並不得決限
私造違樣斗斛勘當得實先決杖一百遠流
者徒三年同造及知工匠并居停主人並

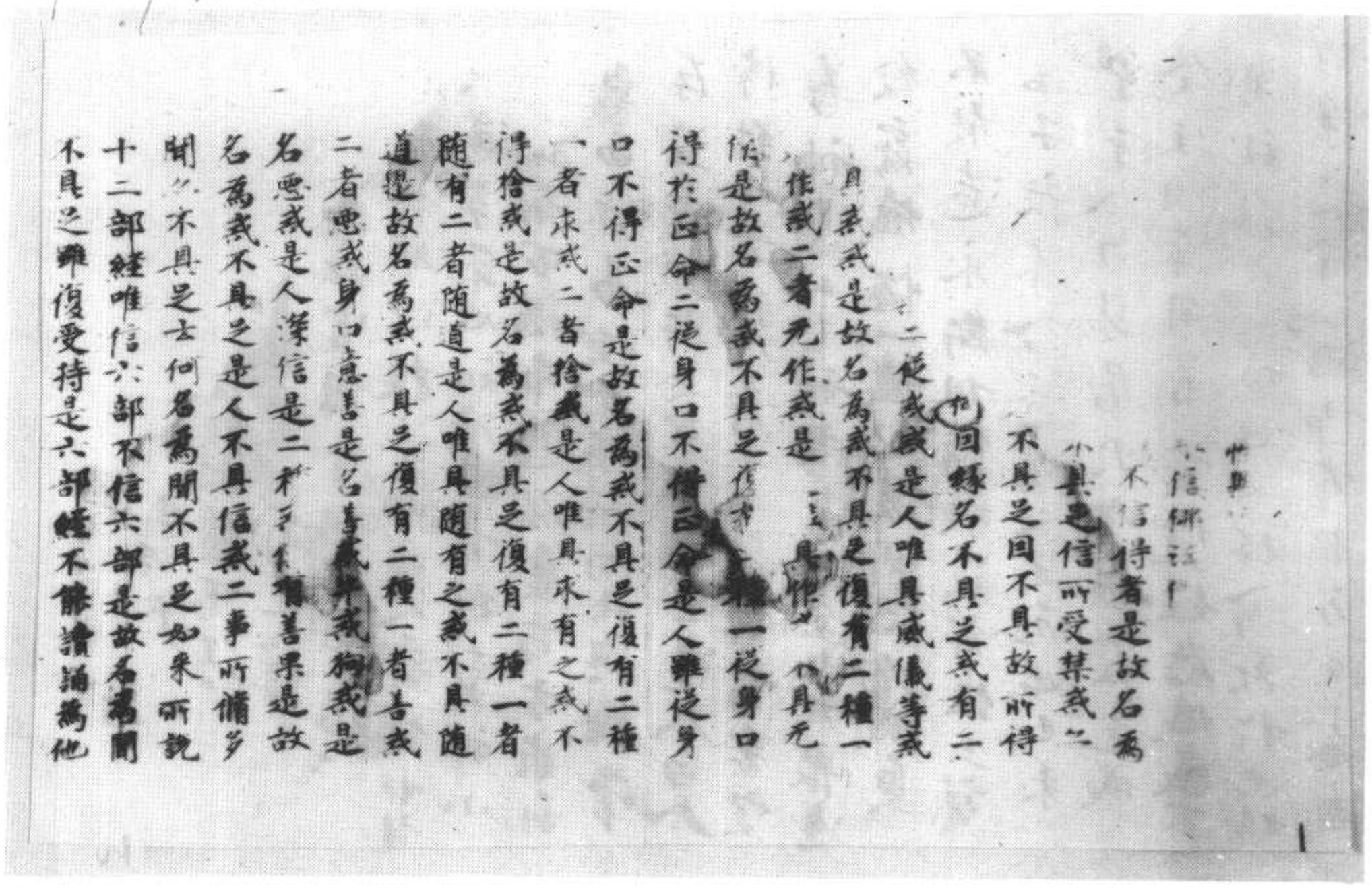


▼斯四六七三號背面　禮懺文



▼斯四六七四號　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四

S→T374 12/575c5n13



聞以不具足故何得為聞不具足如來所說
十二部經唯信六部不信六部是故名為聞
不具足雖復受持是六部經不能讀誦為他
解說无所利益是故名為聞不具足又復受
是十二部經已為論議故為勝他故為利養
故為諸有故持讀誦說是故名為聞不具足
善男子我於經中說聞「何具足若有
比丘身口意善先能供養和上諸師有德之
人是諸師等於是人所生愛念心以是因緣
教授經法是人至心受持讀誦習持讀誦已獲
得智慧得智慧已能善思惟如法而住善思
惟已則得正義得正義已身心寂靜身心寂
靜已則生喜心喜心因緣心則得定因得定
故得正知見正知見已於晝夜中心生歡悔
悔諸有故能得解脫是人无有如是等事是
故名為聞不具足是人不具如是三事施之
不具施有二種一者財施二者法施是人雖
復行於財施為求有故雖行法施亦不具足
之何以故秘不盡說畏他勝故是名為施不具
之財法二施各有二種一者聖二者非聖聖
者施已不求果報非聖施已求於果報聖者
法施為增長法非聖法施　諸有如是之

2

人為增財故而行財施為增有故而行法施
是故名為施不具足復次是人受六部經見
受法者而供給之不受法者則不供給是故
名為施不具足是人不具如上四事「所備智
慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能
分別如來是常无常如來於此涅槃經中說
言如來即是解脫解脫即是如來如來即是
涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵
行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨
即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜
捨於是義中不能分別是故名為智不具足
復次不能分別佛性即是如來如來即是一
切不共之法不共之法即是解脫解脫即是
涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分
別是故名為智不具足復次不能分別四諦
苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行不
知聖行故不知如來不知如來故不知解脫
不知解脫故不知涅槃是故名為智不具足
是人不具如是五事有二種一增善法二增

3

不知解脫故不知涅槃是故名為智不具足
是人不具如是五事有二種一增善法二增
惡法云何名為增長惡法是人不見已不具
之自言具足而生著心於同行中自謂為勝
是故觀近同已惡友親狎　已復得更聞不
具之法聞已心喜具心深著無相憍慢多行
放逸因放逸故觀近在家名樂聞說在家之
事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法
增惡法故身口意等無不淨業三業不淨故
增長地獄畜生餓鬼是名輪出還沒輪出還
沒者我佛法中具誰是耶謂提婆達多聖和
離比丘僧手比丘善學　一經會比丘滿宿
比丘慈地比丘屋膽野比丘屋方比丘尼慢

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

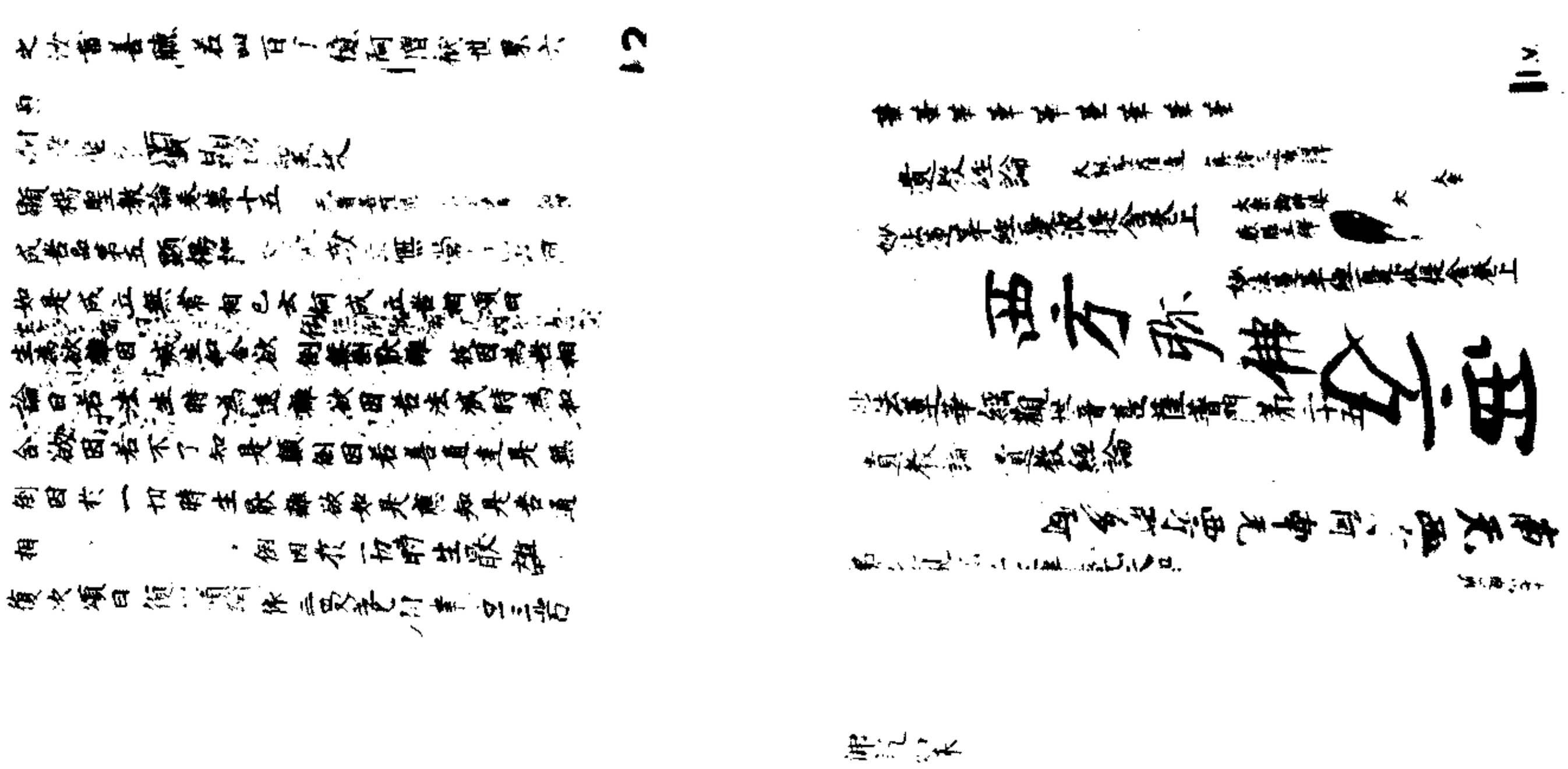
尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛世尊若有善男
子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而
說偈言　門如是一偈妙法蓮華
世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福
尒時彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若
長者幼開是經隨喜已從法會出至於餘
家若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落
田里如其所聞為父母親善友知識隨力
演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞
已亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多
其第五十善男子善女人隨喜功德我今說
之汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六

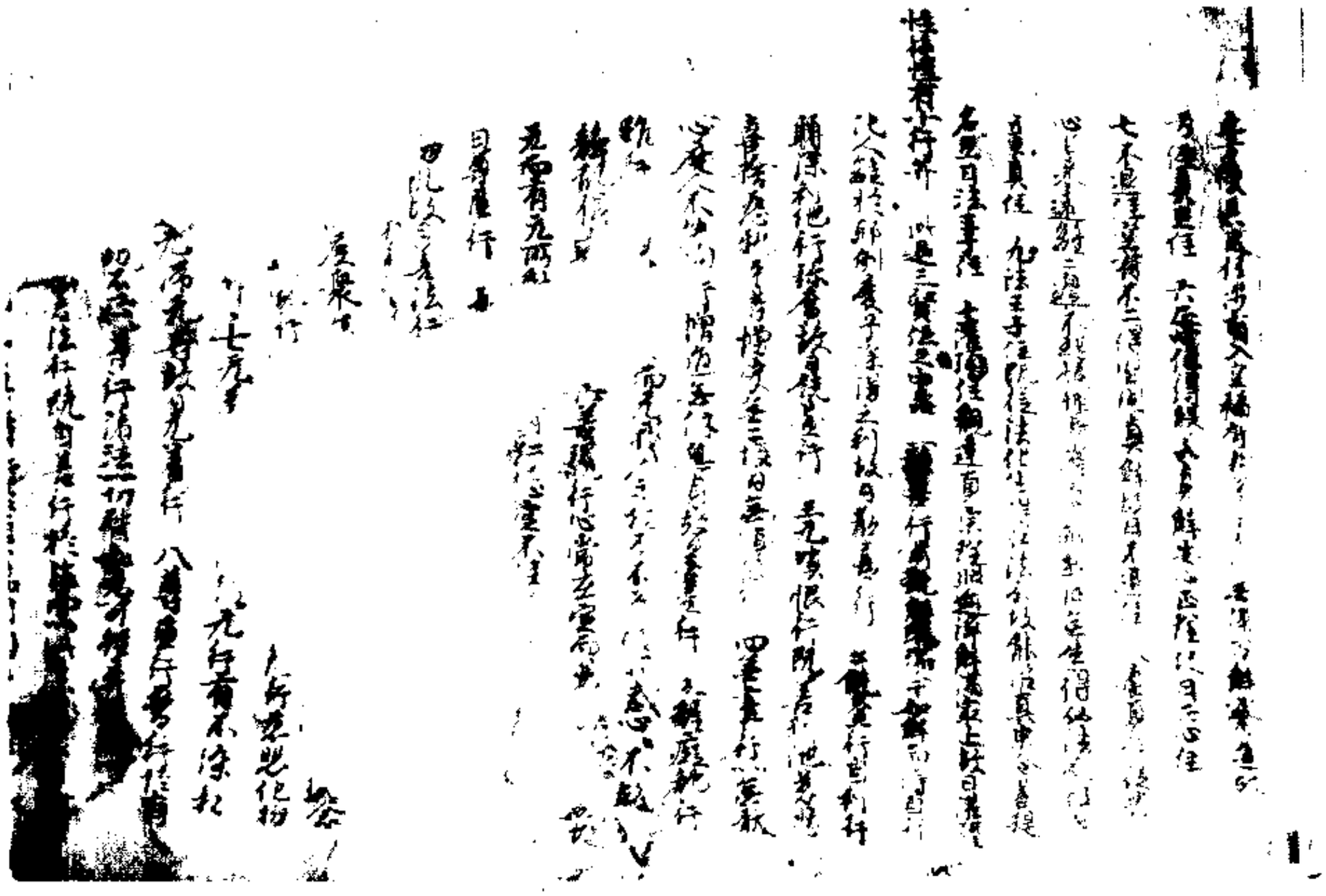
顯揚聖教論卷第十五

無著菩薩造　沙門玄奘奉詔譯

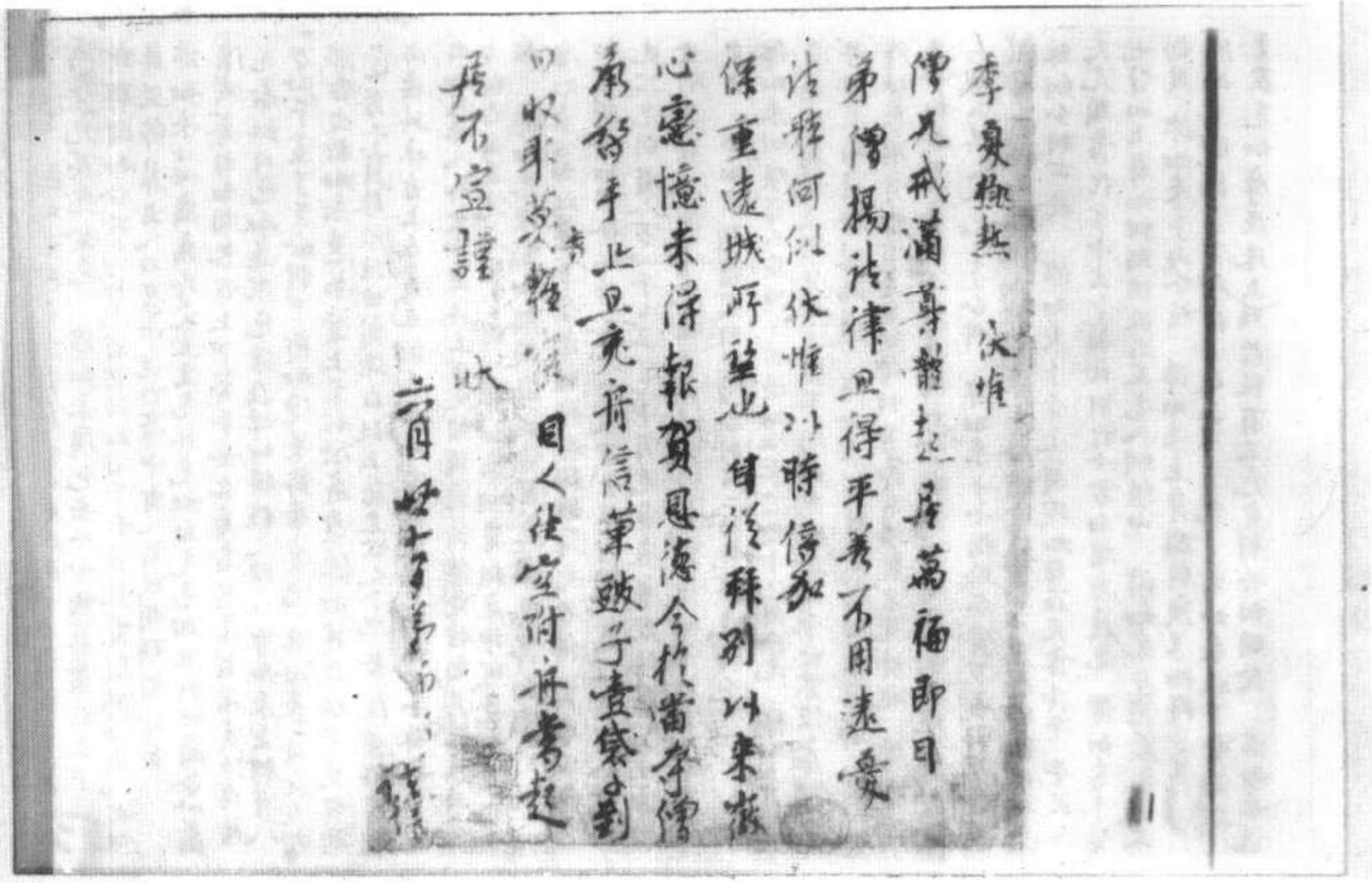
成善品第五　顯揚

如是成立無常相已云何成立苦相頌曰
生為欲離因　滅生和合欲　倒無倒厭離　彼因為苦相
論曰若法生時為遠離欲因若法滅時為和





斯四六七六號　法門名義集（賢聖品法門名義第五）



斯四六七七號　與戒滿和尚書

▼斯四六七八號　觀佛三昧海經

流出三光其光金色　佛如來廣色赤好如頻婆菓於上下唇
斷稱間和合出光其光圓滿猶如百千赤真珠貫從佛口出入於佛
鼻從佛鼻出入口竅中出入猶疑間暎鎖諸華
佛如來口冊齒齒印文上生光其光紅白光光相照照冊齒令冊齒
張紫齊白如頗黎辭上下齊平無參差者其齒間諸畫流出諸
光赤紅白色如蓮衆色佛在世時暎雖人間　佛如來上腭有八
万四千畫了了分明下斷如優曇鉢華蓮色　佛如來廣長舌相
佛舌出時如赤蓮華葉上至髮際遍覆佛面其舌根下及舌兩
邊有三寶珠流注甘露洋舌投上諸天世人十地菩薩無此舌相
亦無此味舌上五畫五綠分明如寶印文其舌根下十脉衆光流
出如此味入印文中流注上下入瑠璃筒諸佛靡時動其舌根此味
力故舌出五光五色分明　佛如來咽喉廣相光淨可愛如金翅鳥
眼　佛如來喉嚨如瑠璃筒狀若累蓮華節節相重
佛如來心如紅蓮華金華暎鎖妙瑠璃筒懸在佛胸間如心開
如不開合如不合紅華金光百八万千勝山如天畫一一畫有八万四千
光一一光明有八万四千色一一色中有无量衆化佛一一化佛坐
金剛臺其金剛臺放金色光是諸化佛遊佛心間住住五道度苦
衆生　佛如來頸項圓相三約分明出三種光其光万色
佛如來咽喉有三點相分明猶如伊字一一點中流出三光　佛如來缺盆
胷兩手兩足及頂後七處皆平滿相光明遍十方世界作虎魄色
佛如來兩肩臂間圓滿相　佛如來臂腨纖圓如象王鼻
佛如來肘骨如龍王跋娑羅相善節頭端龍不見其迹　佛如來
手十指纖長柔軟不失其意於一一指節端有十二輪相現　佛如來
赤銅爪其爪八色了了分明　佛如來手十指端各有万字相万字點
間有千輻輪相現　佛如來手合縫掌鉗指不見張時剋現如真
蓮網分明可愛　佛如來手臂之間成如自在天宮其掌平正人
天无類當於掌中生千輻輪相於十方面開摩尼光　佛如來手指
毛皆向上靡如紺瑠璃流出五光入網縫中　佛如來手足柔軟如天
劫貝　佛如來手內外輕　佛如來上身腨腹廣厚如師子王
佛如來胸德字万印相中放三摩尼光　佛如來脛下平滿聽
生五光如摩尼珠上踝於後有五色光明共相暎發　佛如來復

佛如來手內外輕　佛如來上身腨腹廣厚如師子王
佛如來胸德字万印相中放三摩尼光　佛如來脛下平滿聽
生五光如摩尼珠上踝於後有五色光明共相暎發　佛如來復
小不現相　佛如來齊如紺摩伽寶珠於其齊中有万億寶華
一一寶華有万億那由他葉一一葉有万億那由他光
佛如來脇左右大小正等姥相圓滿　佛如來諸骨拔節端龍相
結其間密緻　佛如來鉤鎖骨奉餅自在不相妨礙其骨色鮮白
如頻伽雪山不得為辭上有紅光間錯成文溢流如脂皆出金光
佛如來馬王藏相身很平滿有金狀如滿月有金色光猶如日
輪　佛如來兩陛周圓漸次而殺　佛如來兩膝骨相圓善好
佛如來伊尼延王踝相　佛如來足跟圓長有梵王頂相衆生不
異各生一華其華微妙猶如淨月圓滿優鉢羅華　佛如來兩足踝
下平相　佛如來足數高平相　佛如來足數上色如閻浮檀金色
毛皆上靡及身諸毛隨一毛孔一毛旋生柔軟可愛　佛如來指網
間如羅之形於其文間衆色玄黃不可具名　佛如來足十指
纖圓斜齊如赤銅爪於其爪端有五師子口相　佛如來脚十指
端畫文相如蚊細網羯摩文所畫之印　佛如來足下平滿不容
一毛　佛如來足下千輻輪相輞具足魚鱗相次金剛杵相
佛如來那羅延力合以成身相法若欲美觀佛者即從佛足指次
第而上一一相好觀之至佛頂相此是美觀法　若欲觀佛圓光相
白毫已前是順觀佛身相法若欲觀佛者即從佛足指次
者世尊在日苦行之時頂光照地前一由旬純黃金色左一由旬純黃
金色右一由旬純黃金色有人近佛左右行者其人身纖皆悉不
現人遠望之猶為金色有人諦觀佛頂光者前行者者見佛在前
從後者者見佛在後左邊者者見佛在左右邊者者見佛在右
八方人來遥見頂光各作是言觀量沙門在金山中遊行自在無為
我所如是衆生各各見異此是頂光相（三種白光）　若我滅度後諸佛菩
子捨離諸惡去憤鬧相樂少語法不務多事晝夜六時能於一時
中分為少分之中能須臾間念佛白毫令心了了無錯謬亂相分明思
住注意不忘念佛白毫者若見相好若不得見如是善人除却光
十六億那由他恒河沙數微塵數劫生死之罪佛告阿難如來有
三十二大人相八十種隨形好金色光明一一光明光量化佛身諸菩薩
一切覆頭皮佛色身略中說略者我今為此時會大衆及等級菩薩

又字皆是佛說

相狠善男子所有重重長命

12v.

咒曰絕　麻油迷經云仏告阿難先世時有鳳凰
瑞和須柏雖越即我身是持是麻油迷咒終日无患
鈴疫疫惡　宣羅衍經云昔有孔雀王見青雀色
使稱五百婦退青雀雀住食好菓國王夫人
有病夢見孔雀白王求之得鵝金百斤射師以香
塗樹孔雀為青雀乘食乃得之孔雀白王无
恨夫先之与夫人飲添浴若美相無不晚王与水令先
夫人飲病即愈內外有百病皆由此水得除
夫人夏鉢拉云王夫人病欲得孔雀肉為藥孔雀肉
已得少水吾以慈先涼之夫人果療孔雀又捉吾
大湖并先其水國人飲之眾病消療仏言孔雀王令
吾身是鴿師調達是外道先　人為論云世尊成
道人宮食已出去耶輸陀羅心大憤惱即言誰能吾
為先術轉其心令歡樂如初即以七寶名珠著金
繫上以持夢人有梵志言我能先之令其意轉
當在百味歡喜丸以藥草和之以先語藥之請仏
食之先歡而去　或回鈴鉢云阿難分衛出
城中道難渴有旃陁羅女名鈴音歸於井汲水
阿難乞水此女以掬水洗阿難手足使生嫌意還西
父母顧得阿難為大智母曰摩登伽神語帝

阿難乞水此女以掬水洗阿難手足使生嫌意還西
父母顧得阿難為大智母曰摩登伽神語帝
先歡鈴日月流不歡得阿難即以牛糞塗地五色
鉢結結盛四瓶水四挽四種香水四挽熱鐵四刀
四枝箭燈八明燈香塗四人先髑髏以草布地置
升燒香東向跪請摩登伽先時阿難惱先意猶
豫羅家為先所厭不得種世尊知便誦仏語眾
物散先術不行　令頭陁云舍衛國有死祝
女名波機提晨日志妊娠流果汲河難迦水水飲
之女心念持大神先令斯仁者為吾大聲於是女
母牛糞塗舍回便燃大儲八瓶水亦十六面悪而
生諸葦持轉祝以二葦散於水中並說神先於
時阿難心思彼女注到先所　僧伽羅刹經云尊
者優波斯弟子名鈴摩迦注摩諭羅境界使
入漢女村中娶女歡喜歡喜猛盛便結地羅刹
先術化作言鼓鼓北立來可夫婦樂之化大塊言不
歡相親近當入大塊時鈴默北大塊而死
六度無極經云尸訶迦國兩道上名闍梨便鞞任七
重山乃之香山中有頭摩王女遊觀化樂兩道之以蠱
道結草先歡捉之手水天獲魏魏道土解衣縛人

會山乃之香山中有鶴摩天女遊戲性樂兩道士以藕
道結草先獻提之手水天獲飛飛道士解衣縛之
將詣王所出曜經云有人與奢波羅死術夢女人交
通是人臥歸夢女化令為雖不能得歸其作詩而
日山有草名遮羅波羅食此草即還於是其言
乃得歸　阿育王經云阿育日日出以單勝疏貫供養
菩薩提樹王天人名波沙落趣多生嗔恚心懷惡地
羅女語言菩提樹是我參令死樹以延縛之斬之殺死
雜阿含經云阿育王夢人方便令菩提樹以千兩金
錢與光師樹以錢繫樹乳乳之樹即枯燒以冷
乳灌尋復更生

射品三　仙射

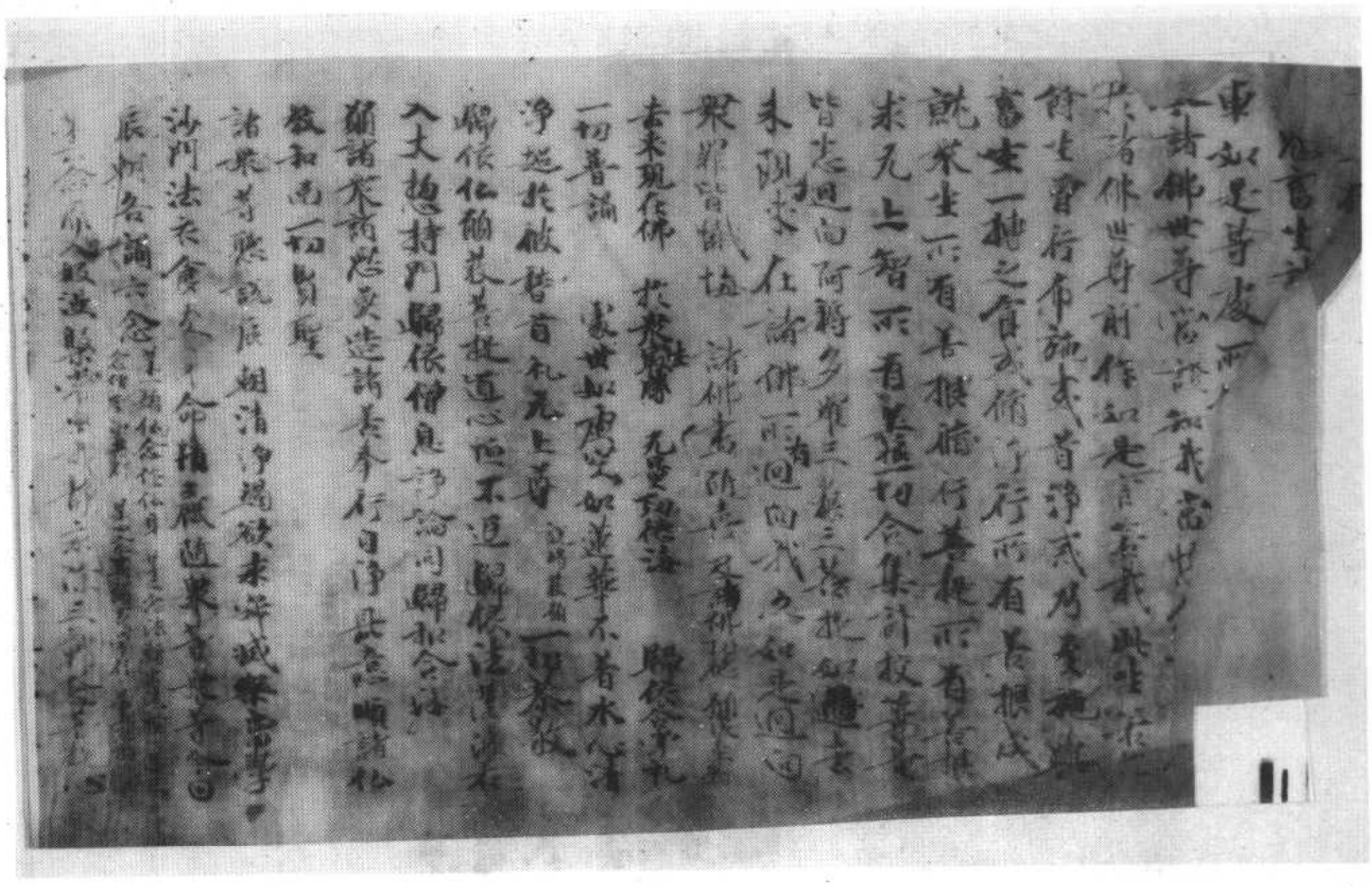
普曜經云曰津王識射調達聚叫里准河雖六十里
准菩薩百里調達河雖皆不能中王曰吾視師子
用之奇異乎後之後要能用者菩薩坐手樹張弩
百里號箭及地中踊泉同出同果經云今時彼用施
列金銀鍮石銅鐵等鏃各有七枚之子祖有一良弓
子即幸以放箭徹過諸鏃入地泉水流出之穿過入
錢圓山　同果經云尺子就七高以射一箭過七鐵鏃
宿行命起經云尺子擲石彈之徹聞叫里抗高放箭
徹過七鏃　果應經云告阿難憶吾法古抗射箭徹

徹過七鏃　果應經云告阿難憶吾法古抗射箭徹
入山使同建泉盡其神力箭不可拔三千大千世界為之動
嗜愚經云令衛國西方有金地國王至舍衛國注
杭注精舍于時此事實身作轉輪王勅典兵臣以弓
之金地王弟不能勝化王以指彈和之三千世界
皆為震動取箭實弓而射離手之後化為五叢
箭頭各出光明連華大如車輪　輦恩經云青蓮
嶮山中五百人斷道劫人化以方便力化作天乘鳥七
寶莊嚴而入嶮路五百辟支前後圍遶化人放一箭
射五百人恐怖歸依化人即復化身放光明說法
比丘射　我回鈔經云迦留陀羅比丘以四角又箭作
射翔鵠箭又鵠住空不得墮（又鵠沙王迦留陀
比丘三人元亡射）　天射
百句辟支經云摩訶羅一箭之勢破河循羅三重
城人射　流離王經云釋氏豪姓善射七日者箭不
虛發能折一蹄以為七分射盡中之尋穀應猛曾元
遺為穿磨路而王中肌箭羽蹟蹄以上不害躬家
折懂裂盡截株鏃鏃鏃不害鳥馬等命
童子善射術經云昔舍離諸童子善知射術以箭
相射指之注時諸迦維羅越國釋種知已善射與流
離王共鬬以箭相射或到眉毛或到蹟元勇門降

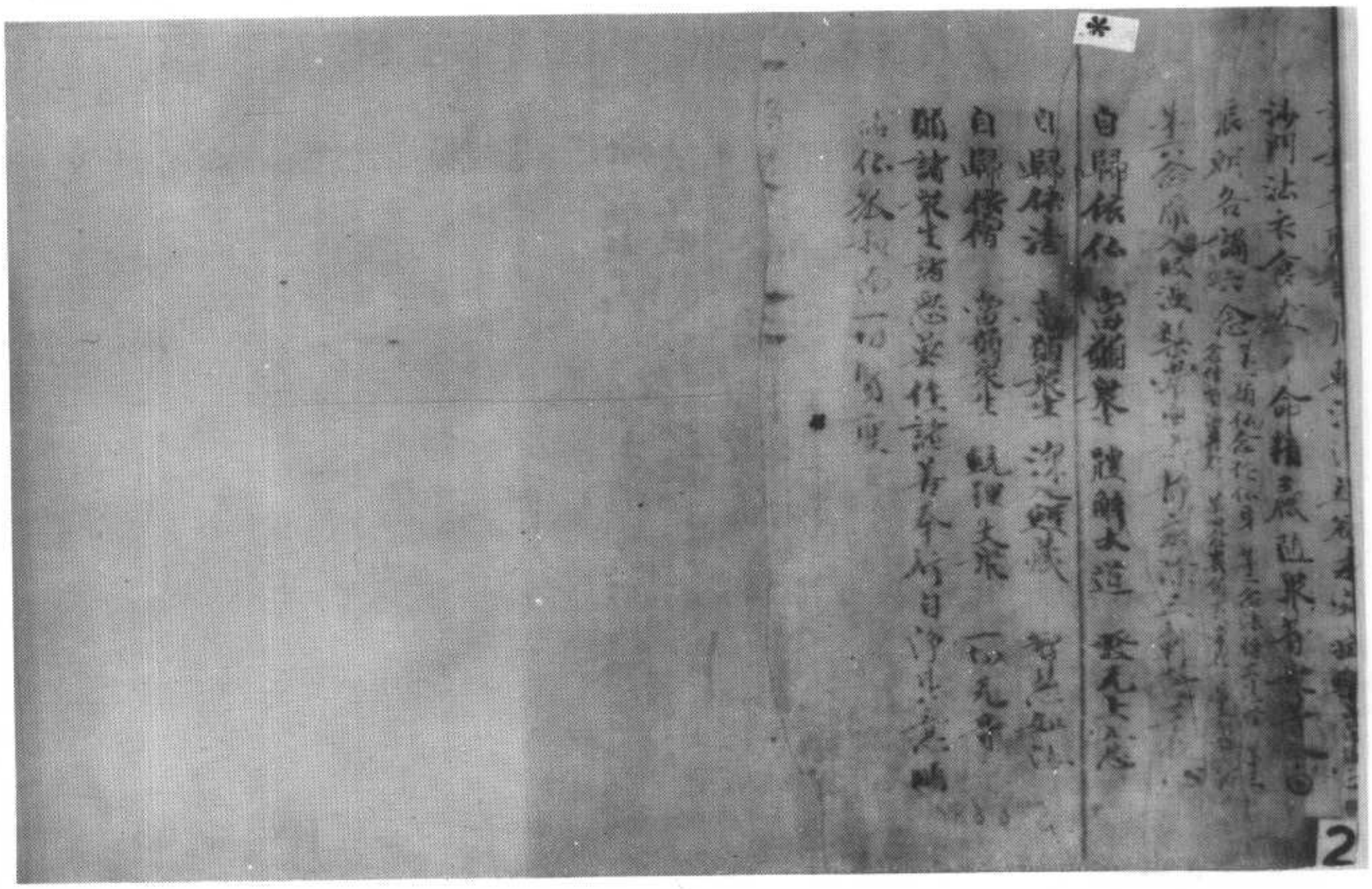
拘射指、注時諸迦維羅越國釋種知已善射與流
離王共鬬以箭拘射或刺眉毛或刺髆兩肩傷刑斬
十誦律云維耶離諸童子遊林中學射門扇孔學
射箭指令指、拘注 鬬爭經云有人從師學射遂
去不與師別師之反射師、手接得箭以射第子箭
盡便遶樹避之其師箭遶樹注中之 孫沙裟律
云仏言過去時世有一射師拘知離有人從學射法作大
年師言汝已成我為第二其義女一人并以金鈴箭
注破可有大功即給馬車、乘義女執如意寶珠等
五百裝與之於是第子乘車載女執如意寶珠等
裝箭乘知而去便射一裝破人已默四九十九人餘有裝
以伏賊師更拘兔便破人令婦人裸形戰師前立賊
師心乱回放裝即復默之 書品四 菩薩書
普曜經云菩薩手執金剛杵擲書屋梁寶瓶珠
成具書狀問師嬰、遶、言以梵法治而相教耳無他異
書菩薩言書有六十四種 杵七種 摩訶書風書梵書
人參書護眾書夜叉書龍書天書山奴書龍書鬼書
言善書天福書緊陀羅書轉眼書閃勾書聚
書善解書觀空書 因東經云有婆羅門名跋羅
尼陀王以太子與令教之婆羅門以廿九書字之本令練

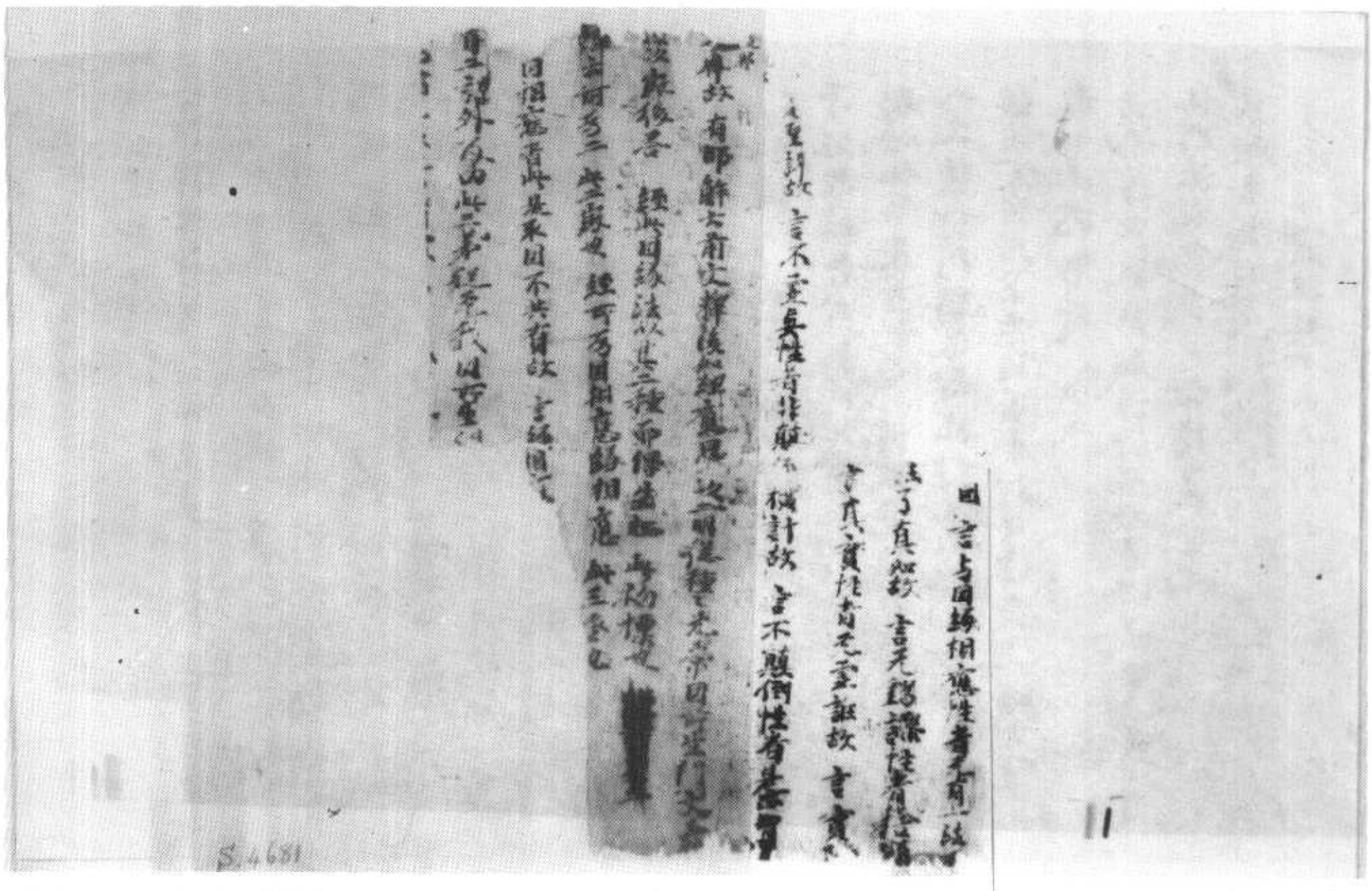
*
太子言閻浮提中有連華書等六十四種 十二因緣經
云菩薩為太子時到師舍學六十二種書師言我但
知二種書太子言以師所知教我便言少兩字師從更
問字 作日離離經云菩薩為太子學六十種書
與經行經云迦如虛空、種書 仏大僧大經云仏大
欲經其華開、大、乘樹枝以為筆目對身面書樹皮與光
書 暗品五 暗名 脩行道經云古者良醫遊
結經又名日炎乘多梅太界調牛歧伯暗西為鶴
湯有暗主治身司名日和調鈴鳴喜覺調牛日金壺易
書鳴 湯有奢暗名日法財婦政黃金 湯有小兒暗
名日尊迦葉奢城 湯有鬼暗名數華 奢城神驗
羅離俞經云有龍暗王名日奢城偏舍藥華世尊子
形婦政殊好鬼者惟善果病皆愈或以華治果或以果
治一病天下之華並有不任用者天下之病无有不能治
者 金華經 法經云 據女經云汗沙王太子生於離耶離國名日
拔、域、出時手中把持封藥囊日以當為暗王行遂小兒

者 [illegible] 療女經云恒沙王太子生於維耶離國名曰
[illegible] 抓域生時手中把持針藥囊司以當為醫王行遊小兒
巷經觀悉見此小兒五藏纏裹分明抓域分分分
業經說云有藥樹從水唾出見人腹藏此兒腹中當
有此樹即生兒十段兒下種置地即便開裂不覺見
其腹中抓域解而取小技長尺餘著兒腹上即復如見
腹內知此小技之是藥王 療女經云羅閱祇國迦羅
越夢女名曰頭痛而死抓域聞之即注以藥王驗女鼻中
見有刺蟲數百枚蟲食腦髓盡故死便以金刀破殺
其頭出蟲甘者觀出以三種神膏塗膏七日便吹氣
如從臥覺奉迎抓域頭面作礼上五兩金刀分律云舍
城長者病耆婆問其飲食令渴飲酒令醉破腦除蟲
療女經云鄔耶離國中有男兒在一水馬高七尺餘彎
習偏上馬過度躃地而死抓域便注以藥王驗腹中見
肝及長河頭長結而死抓域便以金刀破腹手捫肝攣
肝前以三種神膏塗之三日兒吹氣即起坐迎礼抓域
上五百兩金四分律云拘睒彌國長者於輪上轍腹結而死
者婆藏解腸而治 療女經云有人國王疾病積年
恒苦憶惡問抓域名拘去八千里下書勑沙王徵名抓
域使到王所診者脉理及以藥王驗之抓域曰王病可治
宜得入見太后語抓域令藥王即遣入抓域白太后問者王
病見王手中書是純養之毒似非人類太后我言實代
金輪腹中盡吹惡有大蛭長尺餘迎取上王
王是此蛭子甚惡殺問抓域名何處問
之人民



斯四六八〇號　禮懺文

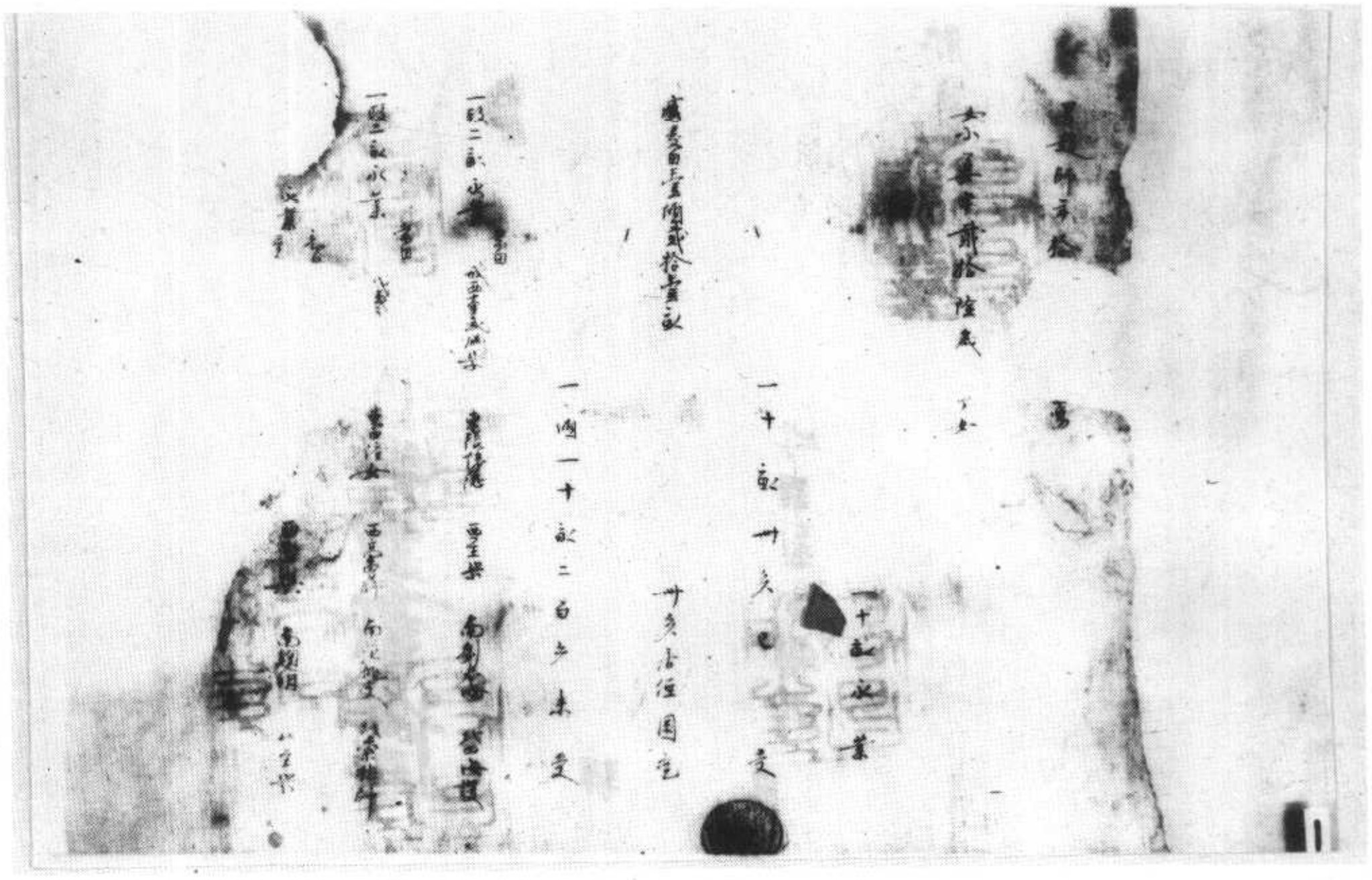




斯四六八一號　大乘稻芋經隨聽疏（見大正藏八十五册五五〇頁）

S-3 72782　85/550 A22
W->　85/550 B9

▼斯四六八一號背面　老子德經下



籍戶縣昌高　號二八六四斯

▼斯四六八三號　大方等大集經卷第四十五

鳩摩羅什譯

供養精勤方便坐禪安慧悟善法者為作種
越我於今時供給守護乃至法滅次復有神
名拘那迦牟尼乃至迦葉亦以此寶付囑於
我於今時
亦復如是彼佛法中或有弟子不受婦女僮
僕田業以清淨心精勤苦行如是一切我皆
守護今日如來復以此寶付囑於我住持守
護今時世尊復以四種邪尼須彌山下阿羅
閻浮羅山中壁至寒冰名日雲盡付寶護龍
王時寶護龍白佛言世尊如是如是如世尊
教過去迦羅鳩村駄如來亦以此寶盡壁至
住寶付囑於我我今今時守護此寶及佛弟
子如法行者乃至法滅

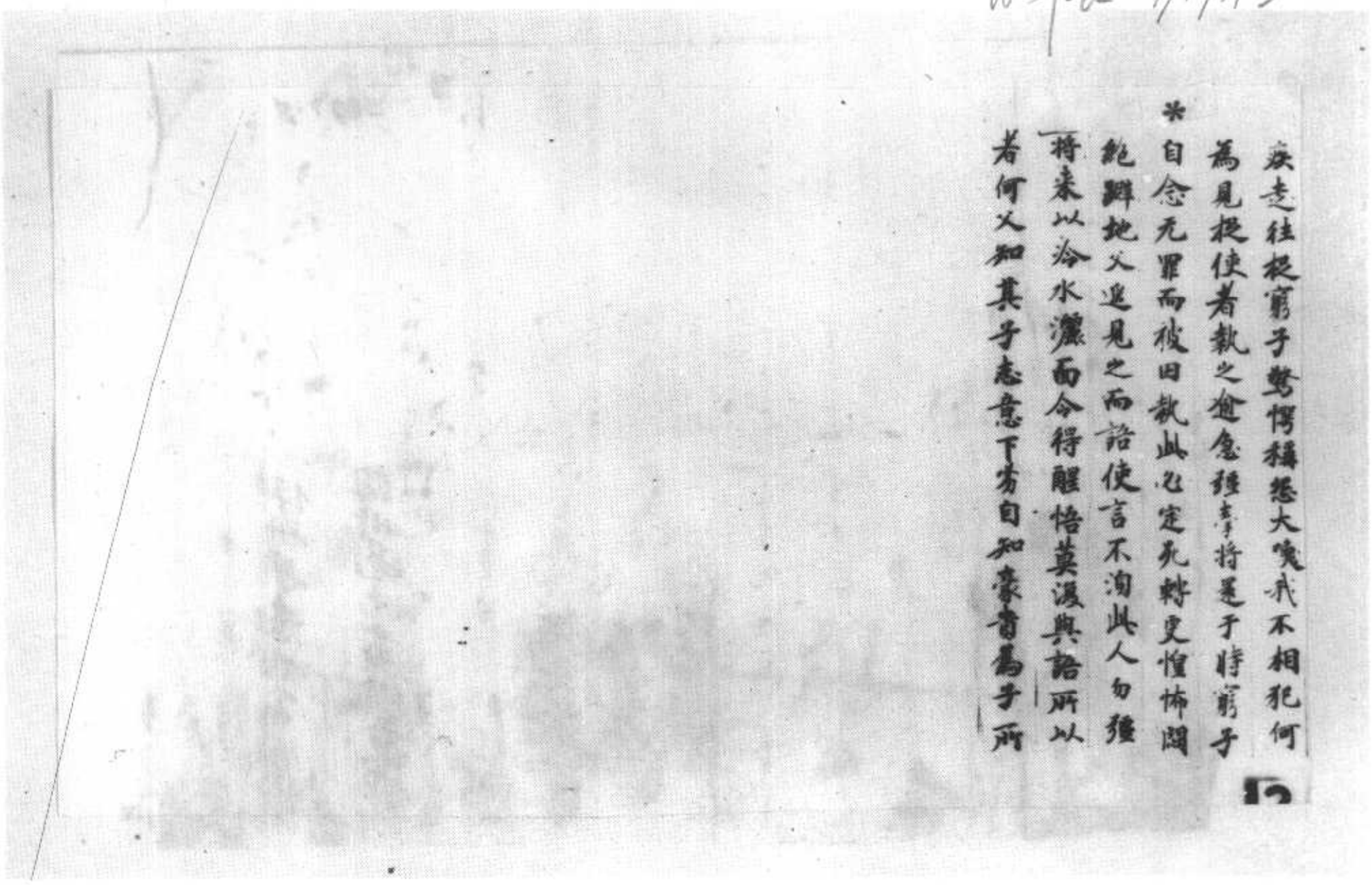
S-> T397　13/293b25
IV-> 13/293c12

▼斯四六八四號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/16c8

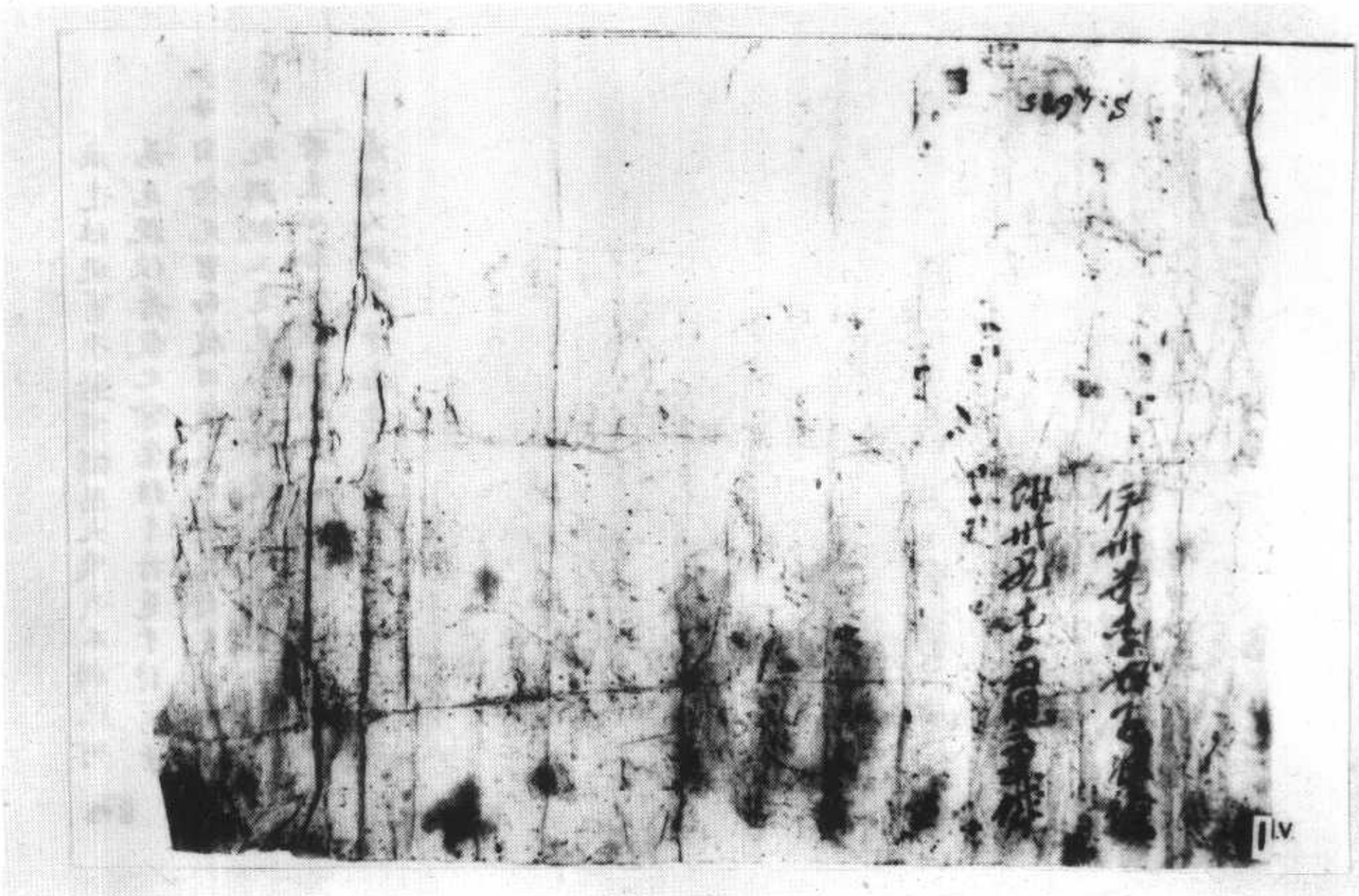
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以憐愍無憶其子復作是念我若得子委付財物恒然快樂无復憂患世尊今時窮子傭賃展轉迴到父舍住立門側遥見其父踞師子牀寶机承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万座嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷怨怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子使識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣人人急追將還尒時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖闷

W→T262 9/17A3

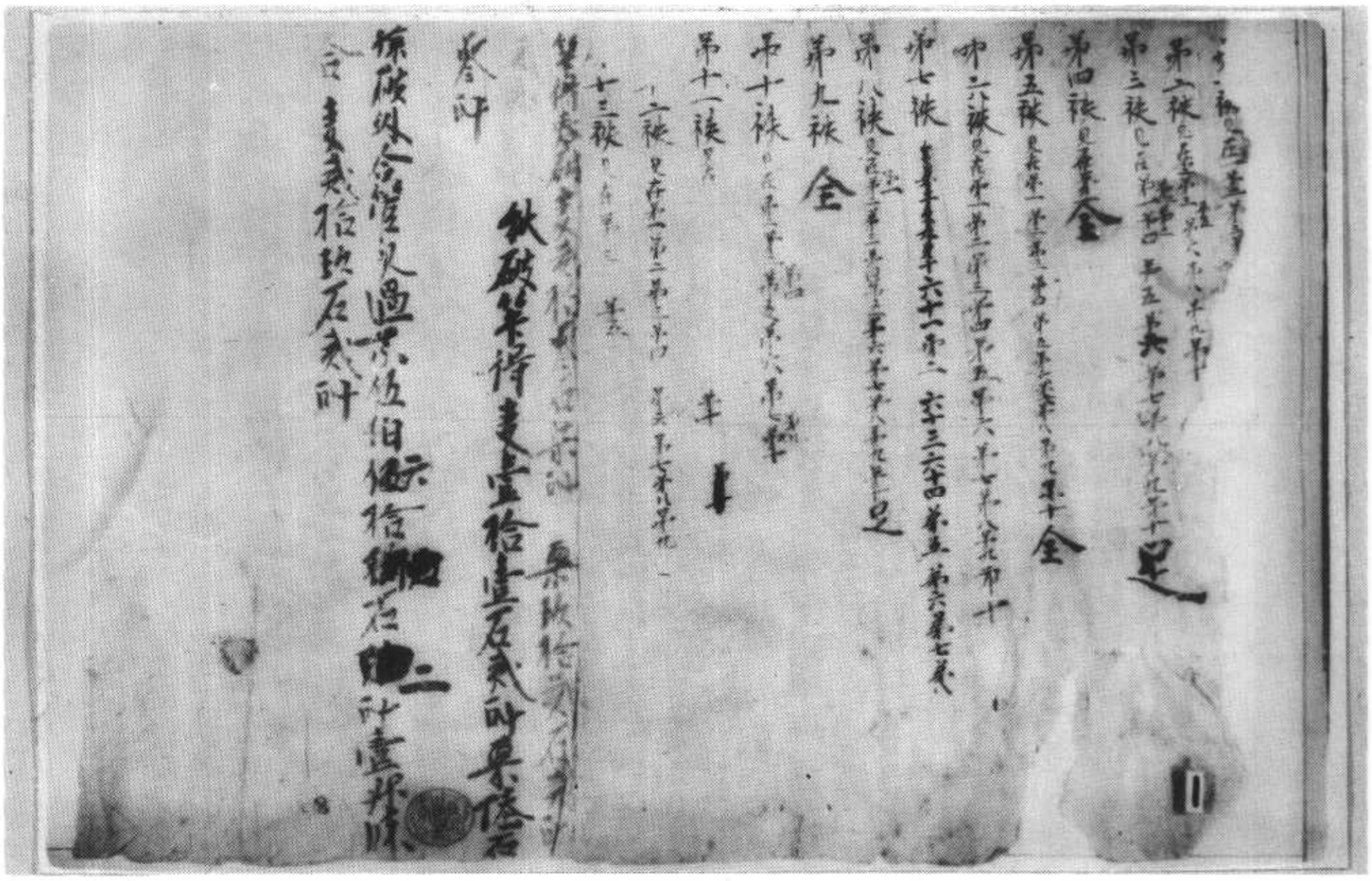


疾走往投窮子驚愕稱怨大笑我不相犯何
為見捉使者執之迫急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖闇
絕蹶地又遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何又知其子志意下劣自知豪貴為子所

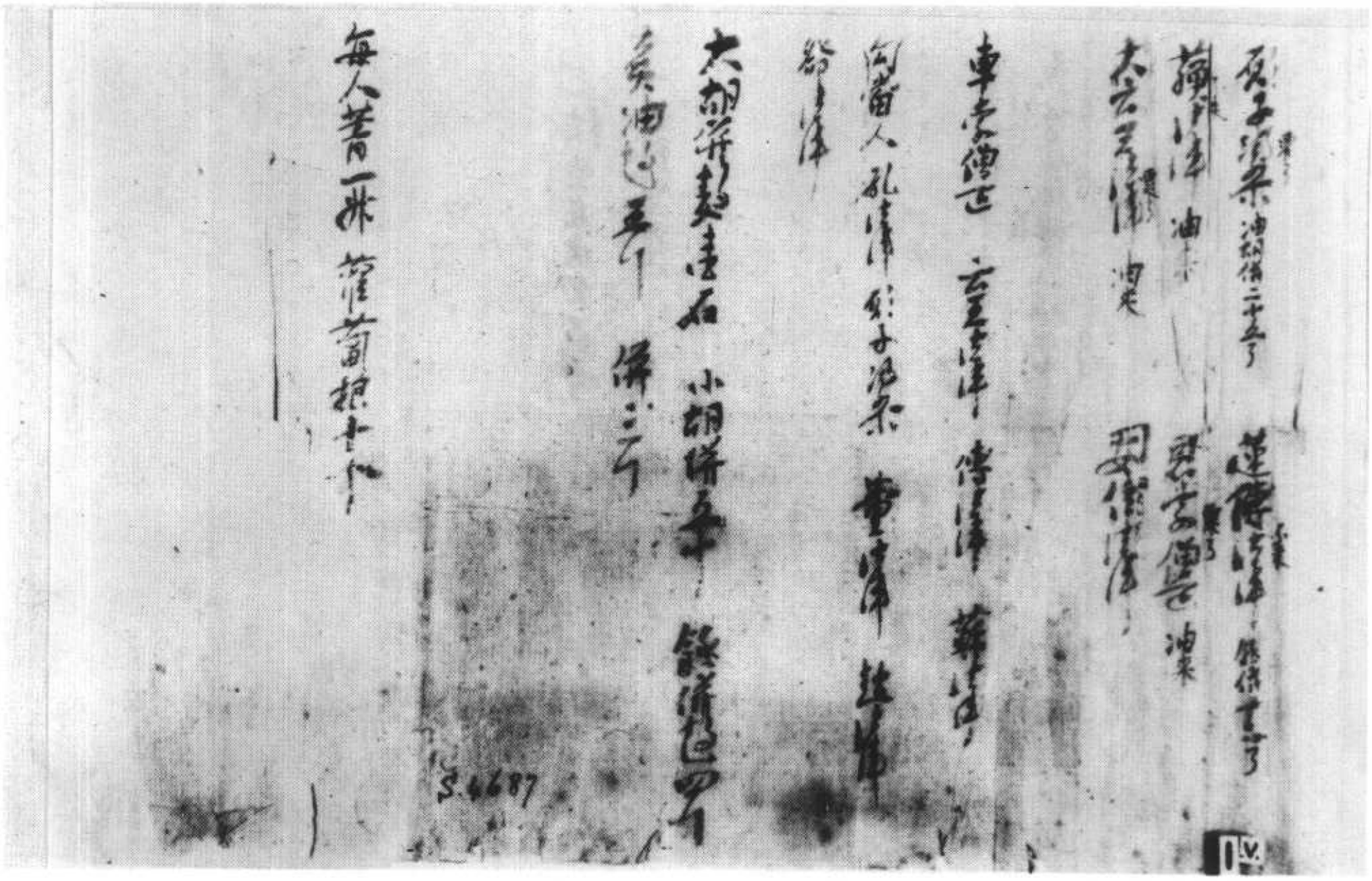
▼斯四六八五號　李奴子書信



▼斯四六八六號　藏經卷袟檢點

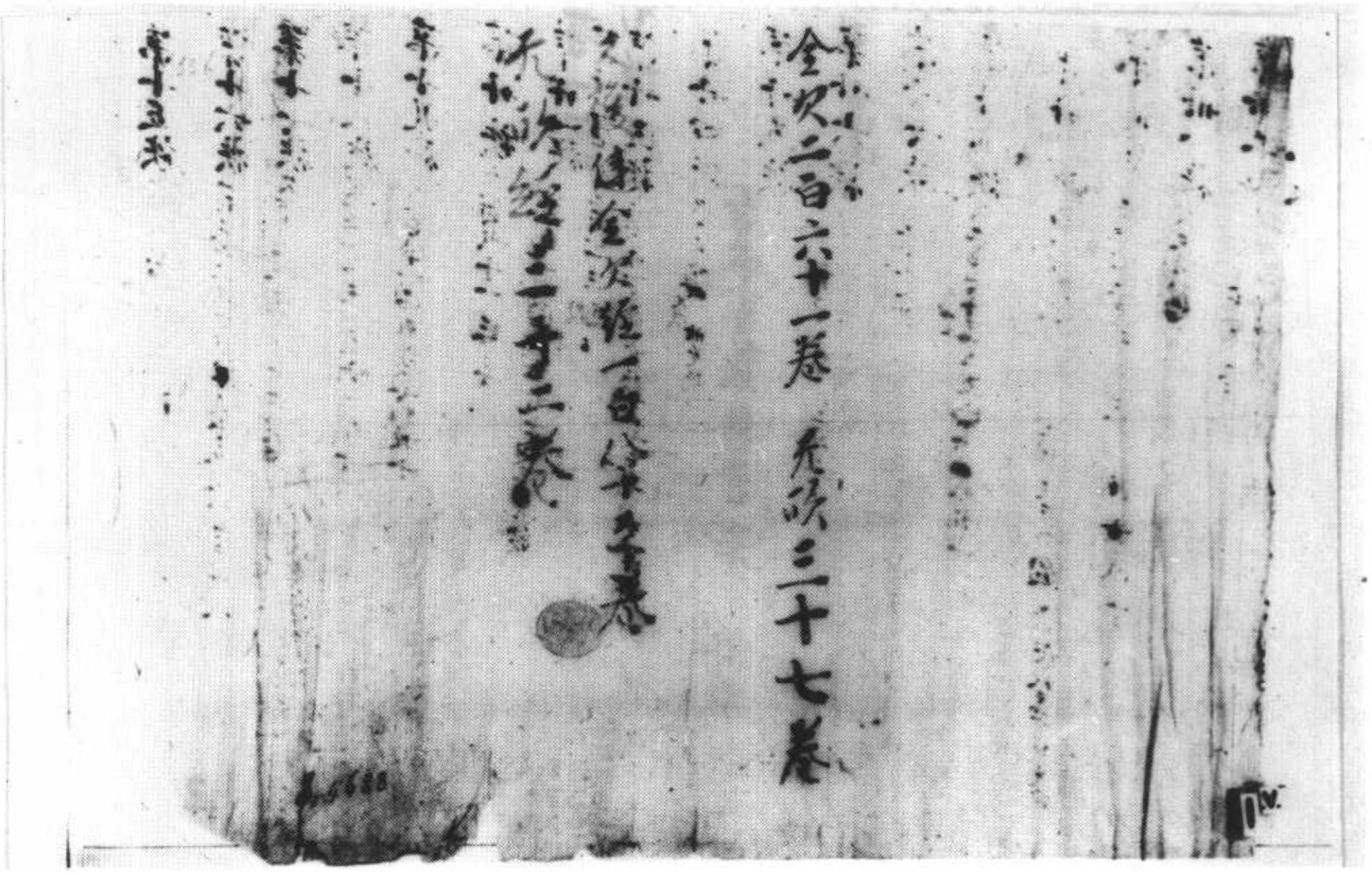


▼斯四六八七號　僧徒捐輸粟、油、胡餅賬



▼斯四六八八號　藏經卷袟檢點

第十五袟　欠一百　六　七　十
第十六袟　一百五十二張　欠卷五十五　六　七張　八
第十七袟　欠百六十二張　四五六　七八九
第十八袟　欠一百七十三四五六七八九七
第十九袟　欠一百八十四五四五七九十
第廿袟　欠一百九十一　十
第廿一袟　二百五十一　五六七九張
第廿二袟　欠二百一十三四
第十三袟　二百一十一張　欠
第廿四袟　欠二百一十七張
第廿五袟
第廿六袟　二百一十三張　六七八九十
第廿七袟　欠二百六十九
第廿八袟　欠二百七十一四五七　九十
第廿九袟　欠二百八十一張　欠八十五　三張　六四八張　九張
第卅袟　二百九十二張　欠三　四五　八　一張
第卅一袟　欠三百　四
第卅二袟　欠三百一十六　九張



▼斯四六八九號　顯德元年（西元九五四）功德司願勘算緤布狀

右通前件酬功絲布等一一如前謹錄
算謹具狀上
狀件狀如前謹錄
顯德元年甲寅歲百日功德司願德狀
後衆
後衆
老

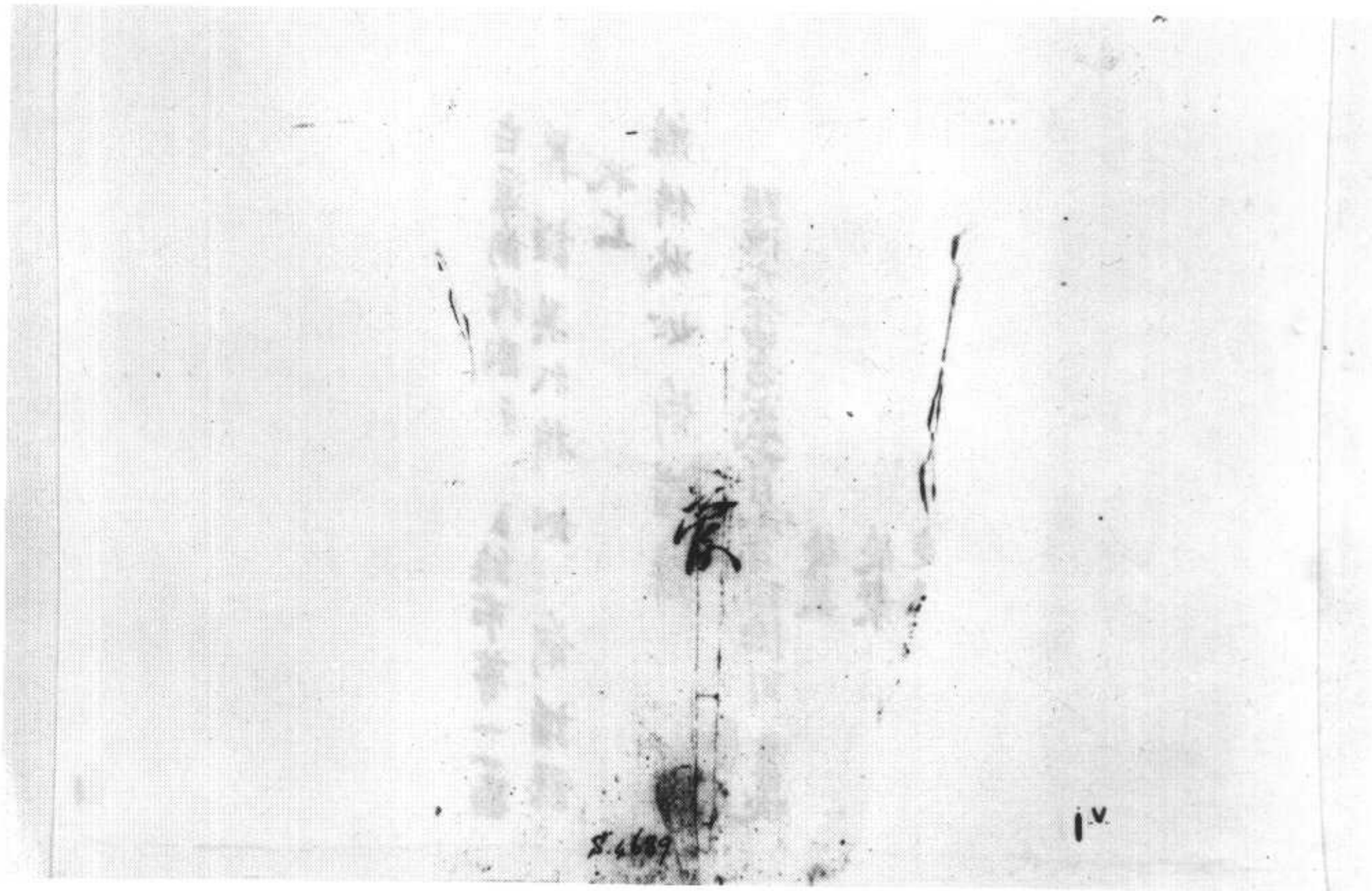
菩一一翻

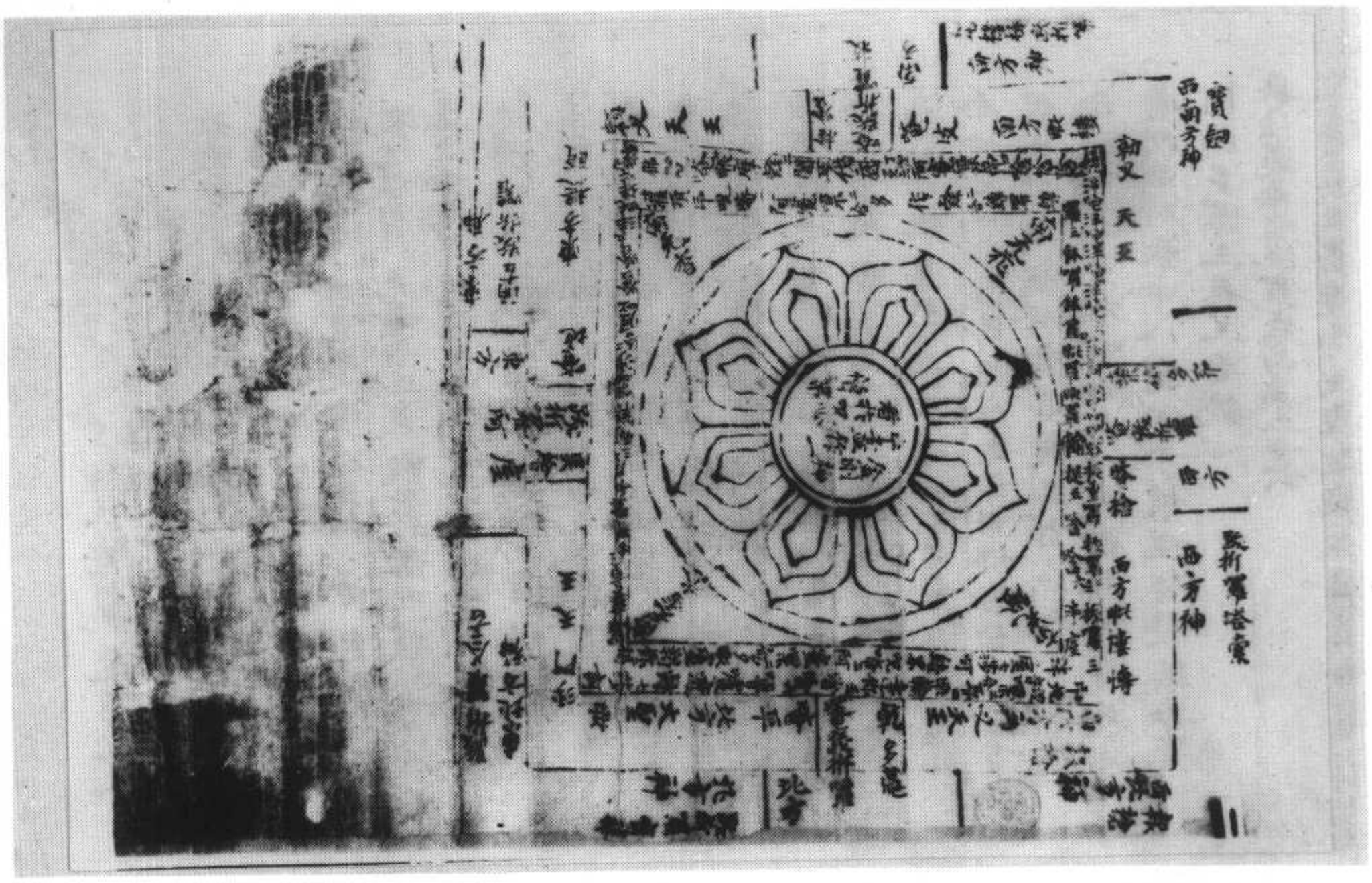
謹録

五百弟子白說本起經寺

司 承德狀

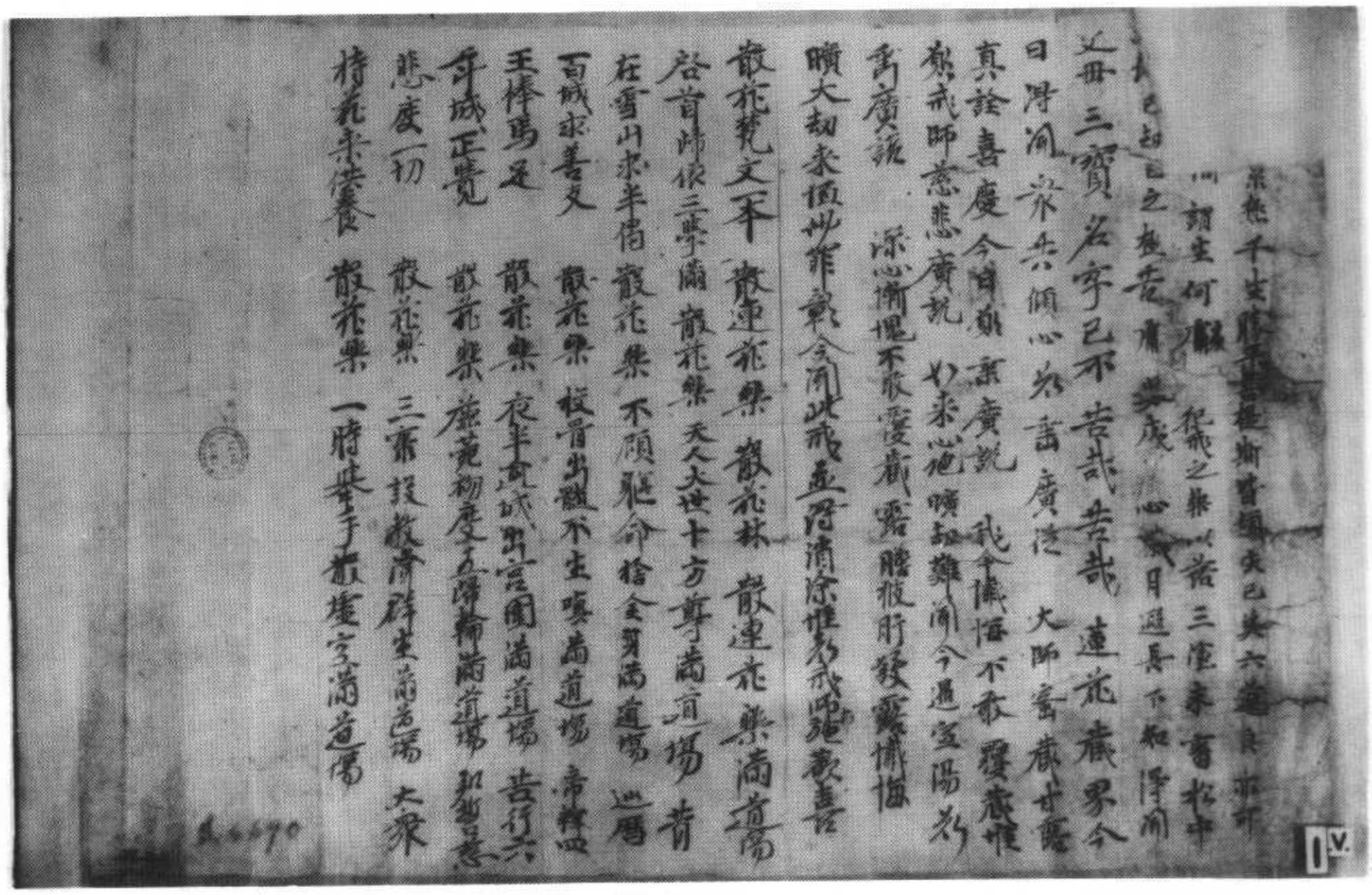
2

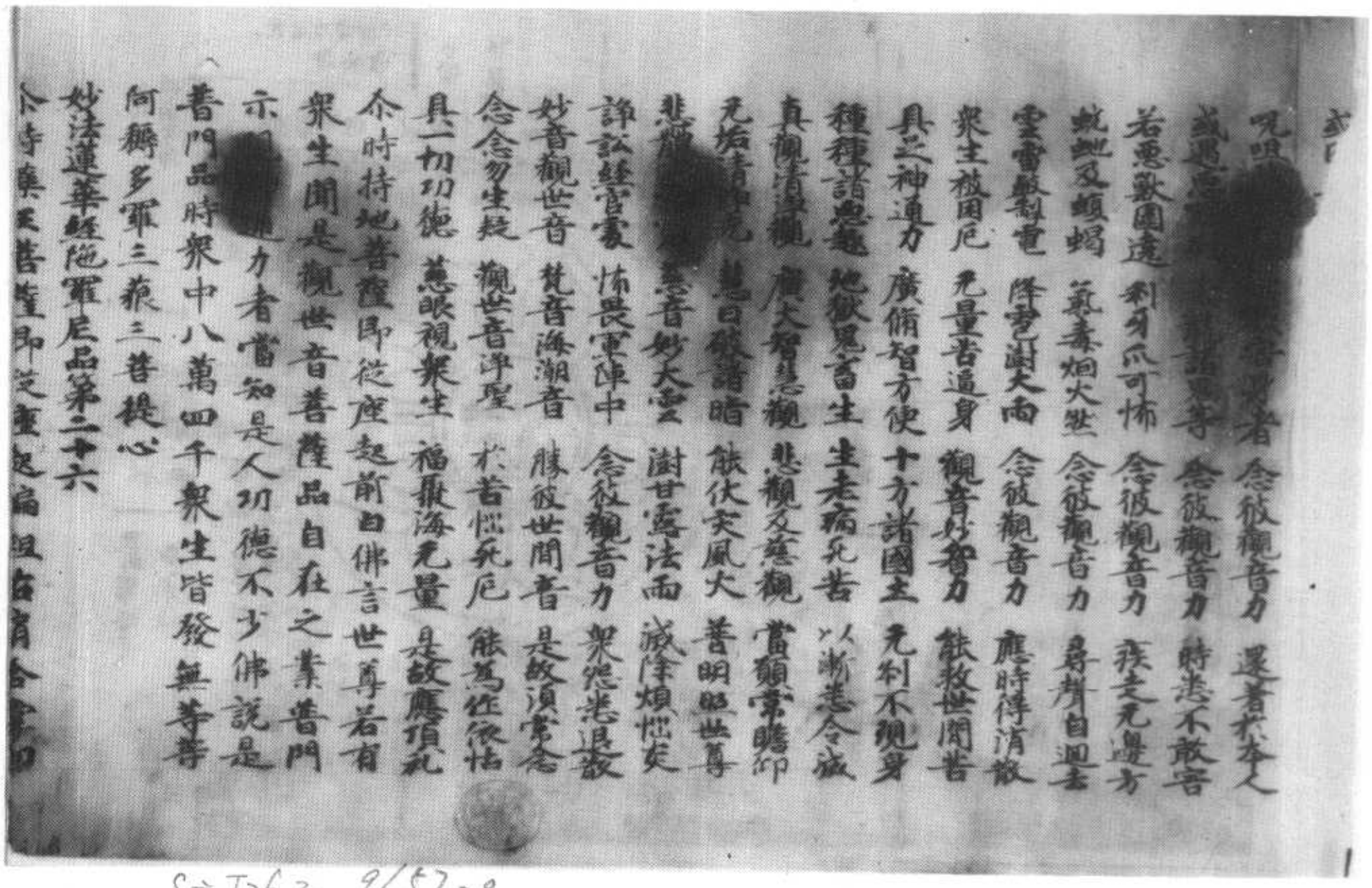




斯四六九〇號　金剛神符

▼斯四六九〇號背面　懺悔文、散華梵文一本





S→T262 9/5729

斯四六九一號　妙法蓮華經卷第七

*

暑吵邏夜多 三十七 卸樓吵 三十八 卸樓吵隔舍略 來如及三十九

惡叉邏 四十 惡叉治多治 四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 拉麻反

那多夜 四十三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為毀毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陁羅尼於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言世尊我亡為擁護讀誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得使即於佛前而說呪曰

痤 拉螺反 隸一摩訶摩隸二郁枳三目枳四阿隸五

阿羅婆第六溫隸第七溫隸多婆第八伊緻 利履反

抳九 奔緻抳十 旨緻抳一十溫隸塼抳十二溫隸塼婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亡皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

今時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亡為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二寃那梨三阿那盧四那履五

拘那履六

世尊亡是神呪擁護法師我亡自當擁護持

*

是經者令百由旬內無諸衰患

今時持國天王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亡以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三軋陁利四摩陁利五

摩經者六常求利七浮樓莎抳八頻底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

今時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亡欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四

伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九

泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四

多醯十五多醯十六多醯十七兜醯十八寃醯十九

多羅 多羅 兜羅 兜羅

尊上我頭上莫恼於法師若在夜叉若羅刹若
鳩槃茶若富單那若吉蔗若毘陀羅若阿修羅
若摩睺羅伽若阿叱摩羅若迦樓羅若人若
蔗若婆羅若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常婆病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫恼即於佛前
而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　并稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
能諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
燒香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈燃燈油
燈諸香油燈薰陸香那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者當知汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見也彼佛法中有王名娑伽羅
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見

告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
生心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰是
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟
子父語子言我今欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
譬如優曇鉢羅華　值佛復難是　脫諸難一切　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億
劫通達諸忍趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷
屬俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二
子與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭
面禮足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶林敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤習助佛道

不此王於我法中作[illegible]比丘[illegible]習助佛[illegible]

法當得作佛号多[illegible]樹王佛名大光劫名[illegible]
[illegible]王其安罹樹王佛有无量菩薩衆及[illegible]
量聲聞其國平正功德如是其王和[illegible]國
付弟王興大人二子并諸眷屬於佛法中出
脩道王出家已八萬四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德庄嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊[illegible]
此我二子已作佛事以神通[illegible]
令得安住於佛法中得見世尊此二子者[illegible]
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人
種善根故世世得善知識其善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化導令得
見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千萬
億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所
受持法華經悉念耶見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其

希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間白毫相白如珂月盛白
齊密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙
莊嚴王讚歎佛如是等見百千萬億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
世如來之法具足成就不可思議從妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心親是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是長聽妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民一應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億

諸國王菩薩大會所謂導師無量力菩薩無量百千萬億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到靈鷲山世尊說
法聞經山中頭面礼佛右繞七迴白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此法
以世尊說法華經與无量无邊百千萬億
諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若
善男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後其能受持是經今特普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安
隱使無伺求得其便者若魔若魔子若魔女
若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃茶若毘舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
此而自現身供養守護安慰其心亦為供

養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲滿
習是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所惡見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍隸
檀陀修陀隸 修陀羅毘吉底 佛馱波羯蹉
僧伽涅 僧伽涅伽地 帝隸阿脩羅僧伽婆伽地
僧伽婆伽三摩地伽蘭地 薩婆婆沙阿婆多尼
薩婆陀羅尼阿婆多尼 薩婆婆沙阿婆多尼
修阿婆多尼 僧伽婆履叉尼 僧伽涅伽涅尼 阿僧
祇 僧伽婆伽地 帝隸阿脩僧伽兜略 阿羅帝 羅
帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆

帝釋婆羅門婆羅樓駄憍舍略阿毘伽羅婆羅門毘舍離毘耶離城帝釋
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女往衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當

以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊鷄猫若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世無眼若
有供養讚嘆之者當於世世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此

W→T262 9/62B1

是經持是經者出其過惡若實若不實此
人現世得白癩病若有輕嗤之者當世世牙齒
疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是菩薩歡喜品時恒河沙等无量无邊菩薩
得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩得具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等
一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

S→T665 16/417C17

▼斯四六九二號　金光明最勝王經卷第四

菩薩善薩名不可得獨覺佛佛名不可得行非行不可得
行非行名不可得以不可得故於一切寂靜法中而得安住此依
一切功德善根而得生起
善男子譬如寶洲於山王頂益一切此菩提心利衆生故是
名第一布施波羅蜜因善男子譬如大地持衆物故是名第
二持戒波羅蜜因譬如師子有大威力獨步无畏離諸怯弱
故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪能令諸龍起力勇猛速
疾心不退故是名第四勤策波羅蜜因譬如七寶得觀有
四階道清涼之風來吹四門受安隱樂靜慮法藏未滿足故
是名第五禪慮波羅蜜因譬如日輪光耀威盛此心遠能
破暗生无明闇故是名第六智慧波羅蜜因譬如高王能令
一切心願滿足此心能度生死險道獲功德寶故是名第七方便
勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿无缺此心能於一切境界清淨
月足故是名第八願波羅蜜因譬如轉輪聖王主兵寶悉隨
意自在此心善能住嚴淨佛國土无量功德廣利群生故
是名第九力波羅蜜因譬如書空及轉輪聖王此心能於一切
境界无有障礙於一切處皆得自在至彼頂位故是名第十
智波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩提心因緣
十因法當修學
善男子復有五種法菩薩摩訶薩成就布施波羅
蜜云何為五一者信根二者慚心三者愧心四者
攝受一切衆生五者願求一切智智善男子是名菩

摩訶薩成就布施波羅蜜云何為五一者信根二者慚心三者愧心四者
攝受一切衆生五者願求一切智智善男子復有五法菩薩摩
訶薩成就持戒波羅蜜云何為五一者聞諸惡道閉諸惡門
四者遠於聲聞獨覺之地五者一切功德皆悉滿足善
男子是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜善男子
復有五法菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一
者能於會聽煩惱二者不惜身命不求安樂止息之
根三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成就衆
生諸善根故五者為得果報无生法忍善男子是名菩
薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜善男子復有五法菩薩摩
訶薩成就勤策波羅蜜云何為五一者與諸懶惰不
樂共住二者福德未具不受安樂三者依諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方便成
熟一切衆生五者願求不退轉地善男子是名菩薩
摩訶薩成就勤策波羅蜜善男子復有五法菩薩摩
訶薩成就靜慮波羅蜜云何為五一者於諸善法攝
令不散故二者常願解脫不著二邊故三者願得神
通成就衆生諸善根故四者為淨法界斷除心垢蓋
者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩薩摩訶
薩成就靜慮波羅蜜善男子復有五法菩薩摩訶薩
成就智慧波羅蜜云何為五一者常於一切諸佛善
薩及同習者恭養親近不生厭倦者諸佛口決所

成就智慧波羅蜜云何為五一者常於一切諸佛菩
薩及明智者供養親近不生慳貪二者諦觀佛如來說
甚深法心常樂聞无有厭足三者真俗勝智樂善知
別四者見將殞捨戚速斷除五者世間技術五明之法皆
悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜
善男子復於五法菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜云
何為五一者於一切衆生意樂煩惱心行差別悉皆通
達二者无量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆能修行成就滿足看
一切佛法皆能了達攝受无遺善男子是名菩薩摩訶
薩成就方便勝知波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就願波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來不
生不滅非有非无心得安住二者觀一切法最妙理趣離
垢清淨心得安住三者遍一切相心本真如无作无行不累
動心得安住四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得安住善男子
是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜善男子復依五法
菩薩摩訶薩成就力波羅蜜云何為五一者以正智
力能引一切衆生心行差別二者能令一切衆生入於善深
微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣業如實了
知四者於諸衆生三種根性以正智力能分別知五者於諸
衆生如理為說令種善根成就度脫皆是智力故善男

衆生如理為說令種善根成就度脫皆是智力故善男
子是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依五
法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五一者能於生死
分別善惡二者於黑白法遠離攝受三者能於生死迴
轉不厭不喜四者具福智行至究竟處五者受勝殊
自能得諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩薩摩
訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅蜜義所謂能
智勝利是波羅蜜義滿足无量大慈深智是波羅蜜義
行非行法心不執著是波羅蜜義生无過失迴轉功德正覺心
觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜義能現
種種神妙法寶是波羅蜜義无礙解脫智慧滿足是波
羅蜜義法界衆生界正分別知是波羅蜜義施等及智能
令智不退轉是波羅蜜義无生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜義能於菩提
成佛十力四无所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義生
死涅槃无二相是波羅蜜義離度一切是波羅蜜義一
切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義能
轉十二妙行法輪是波羅蜜義无所著无所見无恐畏是
波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相究竟三千大千世界无量无邊種種
寶藏无不盈滿菩薩悉見善男子二地菩薩是想究竟
三千大千世界地平如掌无量无邊種種妙色清淨珍寶

三千大千世界地平如掌无量无邊種種妙色清淨珠寶

*莊嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現自身男
健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩悉見善男子四地
菩薩是相先現四方風輪種種佛花悉皆發濃充布地上
地上菩薩悉見善男子五地菩薩是相先現有妙寶女殿
環珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉見善男
子六地菩薩是相先現七寶花池有四階道金砂遍布清
淨无穢八功德水悉皆柔軟涌暖發輝夜拘物頭花分陀利
花隨處莊嚴於花池所遊戲快樂清淨无比菩薩悉見
善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸般若應須
地微妙菩薩力便得不墮无相傷亦无恐怖菩薩悉見善
男子八地菩薩是相先現於身兩邊有師子王以為侍衛
一切衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相先現
轉輪聖王无量億衆圍繞供養隨上白蓋无量衆寶之
所莊嚴菩薩悉見善男子十地菩薩是相先現如來之
身金色晃耀无量淨光悉皆圓滿有无量億梵王圍
繞恭敬供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世之心皆悉未
得而今始得於大事用如其所願悉皆成就生極喜樂是
故最初名為歡喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故
二地名為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧伏

6

二地名為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧
*伏聞持陀羅尼以為根本是故三地名為明地以智慧大燈
諸煩惱闇長光明將行覺品是故四地名為燄地將行方
便勝智自在極難得故見將煩惱難伏能伏是故五地名
為難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現前是故
六地名為現前无漏无間无相思惟離既三昧遠將行故
是地清淨无有障礙是故七地名為遠行无相思惟
得自在諸煩惱行不能令動是故八地名為不動說一切法
種種差別皆得自在无患无累增長智慧向於无礙
是故九地名為善慧法身如虛空智慧如大雲皆能遍滿
覆一切故是故第十名為法雲
善男子教菩薩有相我法无明佛畏生死愚癡无明此二无明
障於初地微細煩惱生死愚癡无明此二无明
障於二地未得心得受菩无明能障殊勝妙持无明此
二无明障於三地味著等至喜悅无明微妙淨法受無无
明此二无明障於四地微著生死无明希趣涅槃无明此二无
明障於五地觀行流轉无明無相現前无明此二无明障於六
地微細諸相現行无明作意欲樂无相无明此二无明障於七
地於无相觀用无明教相自在无明此二无明障於八地於
所說義及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才不隨
意无明此二无明障於九地於大神通未得自在變現无明
微細秘密未能悟解事等无明此二无明障於十地於

7

微細秘密未能悟解事等无明此二无明障於十地
一切境微細所知障從无明極細煩惱麁重无明此二
无明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅蜜
於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波羅
蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方便
勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地智波羅蜜善男
子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生如實三摩地
第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝能生
離動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五
發心攝受能生寶花三摩地第六發心攝受能生日
月光燄三摩地第七發心攝受能生一切願如意成
就三摩地第八發心攝受能生一切願如意成
就三摩地第九發心攝受能生
智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子
是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於
此初地得陀羅尼名依功德力令聞世尊即說呪曰
怛　姪　他　　唵　牌　你　曇　奴　喇　制
獨虎　獨虎　獨虎　　耶　致　藜　利　　瑜

獨虎　獨虎　獨虎　　耶　致　藜　利　　瑜
阿婆婆薩底　　耶　歌　羅　達　羅
調　怛　底　　多　歌　達　咯　又　湯
悌　蔡　蜂　制　訶　薩　　姪　嚕　莎　訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說而讚初
地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者得脫一切怖畏所謂
虎狼師子惡獸之類一切惡鬼人非人等怨賊災橫及之
苦惱解脫五障不忘念初地
善男菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安住
怛　姪　他　　嗡　第　人聲下同　里
翳　里　翳　里　　嗡　第　羅　第　羅　月　呵
虎　嚕　虎　嚕　克　訶
緣　覺　緣　覺　薩　埵　　嗡　第　羅　第　羅　月　呵
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說
為諸二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫
諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦
惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名離膝力
怛　姪　他　　悌　定　杜　振　它　杜
悌　制　擬　高　制　擬　　雜　由　哩　悌　擬　里　莎　訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為諸三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益
怛　姪　他　室唎　室唎　室唎
陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼
室唎室唎　係　毗舍羅波世波始娜
唵陀羅帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說
為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫
諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦
惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名
種種功德莊嚴
怛　姪　他　訶哩　訶哩　係
遮哩遮哩　係　諾唎　摩　引　係
僧諾唎摩　引　係　三婆山係　賭　係
悉耽姿係　謎濃　係　薛　閻步陛　莎訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所說
為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀羅尼
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及
諸苦惱解脫五障不忘念五地菩薩摩
訶薩於第六地得陀羅尼名國滿智

訶薩於第六地得陀羅尼名國滿智
怛　姪　他　毗　徒哩　毗徒哩
摩哩係　迦里迦里　毗　度　濃　度
嚕　嚕　嚕　嚕　主　嚕　主　嚕
柱　嚕婆柱嚕婆　捨　捨　設著　婆哩濕
莎入　悉底薩婆薩埵喃　悉　甸　嚩　湯
勞怛羅鉢陀係　莎訶
善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說
為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀羅尼
呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念六地善男子菩薩
摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行
怛　姪　他　勿訶　勿訶　引　嚕
勿訶勿訶勿訶嚕　薩　陀　薩陀
阿婆婆果多達漢係　勒　里　山　係
薩嚕勃枳婆嚕伐底　薩提　四　枳
嚩陀薩哩　係　阿婆哩底枳
薄虎　主　愈　薄虎主愈莎訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念七地

及諸善惡解脫五障不忘念七地

* 善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名无盡藏

怛　姪　他
密底　底
主　嚕　主　嚕

室唎室唎室唎　尒
爾哩　鞞哩　醯嚕　醯嚕
毗陀羅　莎訶

善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說
為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名无量門

怛　姪　他　訶哩　鞞荼哩　枳
俱藍婆唎體　都　利　怛
枳吒枳吒兜室唎室唎　迦哩迦迦室唎
莎訶　走　底　薩婆薩埵喃莎訶

善男子此陀羅尼是過九恒沙河數諸佛所
說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地善男
子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名破金剛山

怛　姪　他　悉提　夜　薩婆悉提
謨折你　木察　你　毗木底　卷　布　羅
毗木羅　涅木羅　曜

謨折你木察你
毗木羅涅木羅
四闍羅　揭　揭　鞞
三曼多跋　姪　羅
摩訶謨折斯莫訶摩訶斯
頞室步　底
頞主　底　卷室眾底
跋　嚕　謎
睇唎你　睇唎　鞞
善男子此陀羅尼淮頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦持
此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地
尒時師子相光菩薩聞說此不可思
議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

毗木底卷布羅
怛　揭　羅
曷唎怛　鞞　揭　鞞
薩婆頞　地婆　悉　你
頞　步　底
何唎　揭　唎唎　揭
何唎　揭　唎唎　揭
吠　鞞　紐　莎入　羅
曷奴唎　莎訶

敬礼無辟喻　其深無相法　衆生悉已知　唯佛能濟度
如來明慧眼　不見一法門　復以法眼　普聽不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至無上處
不懷於先死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故證菩提
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得常清淨
[illegible]身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿

於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清
世尊無邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生想　一切種皆充　然於老悩者　常與於救護
苦樂常妙樂　有我無我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆名義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界充分別　是故無異義　為度衆生故　分別說有三
介時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊此金
光明最勝王經希有難聞初中後善之義究
竟皆能成就一切佛法若受持者是人則為
根諸佛思佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於
阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能
成就不退地菩提緣勝善根是第一法印是
衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子
若一切衆生未種善根未成熟善根未親近
諸佛者不能聽聞是微妙法善男子善女人
能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之心
聞妙法住不退地獲得如是勝陀羅尼門所
謂無盡無滅海印出妙功德陀羅尼無盡無
滅通達衆生意行言語陀羅尼無盡無滅日

114

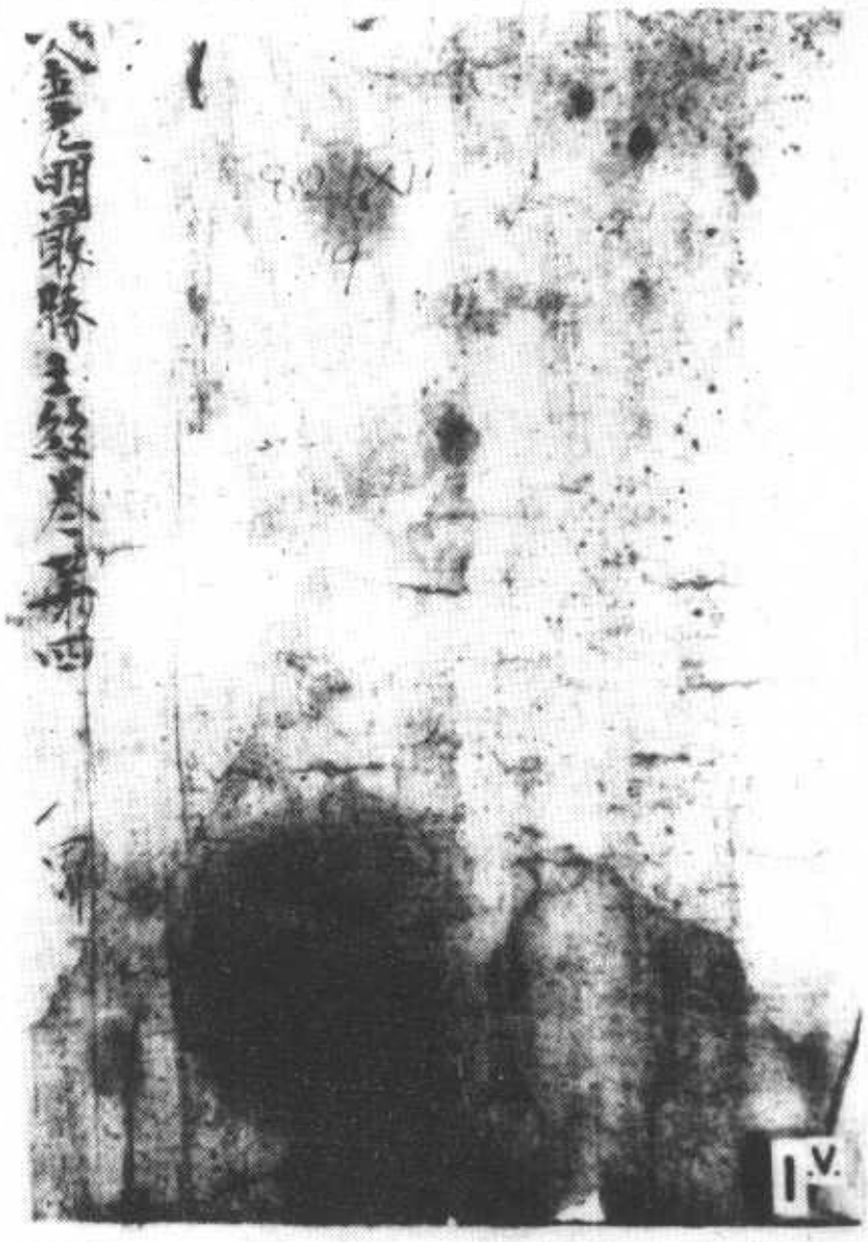
滅通達衆生意行言語陀羅尼無盡無滅
圓滿珠相光陀羅尼無盡無滅滿月相光陀
羅尼無盡無滅能伏諸惡滅功德流陀羅尼
無盡無滅破金剛山陀羅尼無盡無滅說不
可說義因緣藏陀羅尼無盡無滅通達實諦
法則音聲陀羅尼無盡無滅虛空無垢心行
印陀羅尼無盡無滅光邊佛身皆能顯現陀
羅尼無盡無滅
善男子如是等無盡無滅諸陀羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說無上種種心法於法真如不動
不住不來不去善能成熟一切衆生善根示
不見一衆生可成熟者雖說種種法於言
詞中不動不住不來不去能於生滅證見無
滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法
體無異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量
無邊悉皆悉皆尼得法眼淨無量衆生發
菩提心爾時世尊而說頌曰
勝法能達生死　甚深微妙難得見
有情盲冥貪欲覆　由不見故長衆苦

W→T665 16/422 B 21

有情盲冥貪欲覆　由不見故受衆苦
今時大衆俱從座起頂禮佛足而白佛言世尊
若所在處讀宣誦此金光明最勝王經我等大衆
皆悉往彼為性聽聚是說法師令得利益安樂无
障身意泰然我等皆當心供養亦令聽衆安隱
快樂所住國土諸怨賊想佛及聲聞經之若人民
熾盛此說法處道場之地一切諸人非人等一切衆生不
應履踐及以汙穢何以故說法之處即是制底當
以香花繒綵幡蓋而為供養我等常為守
護令離衰惱佛告大衆善男子汝等應當精勤
修習此如經典是則攝法久住於世

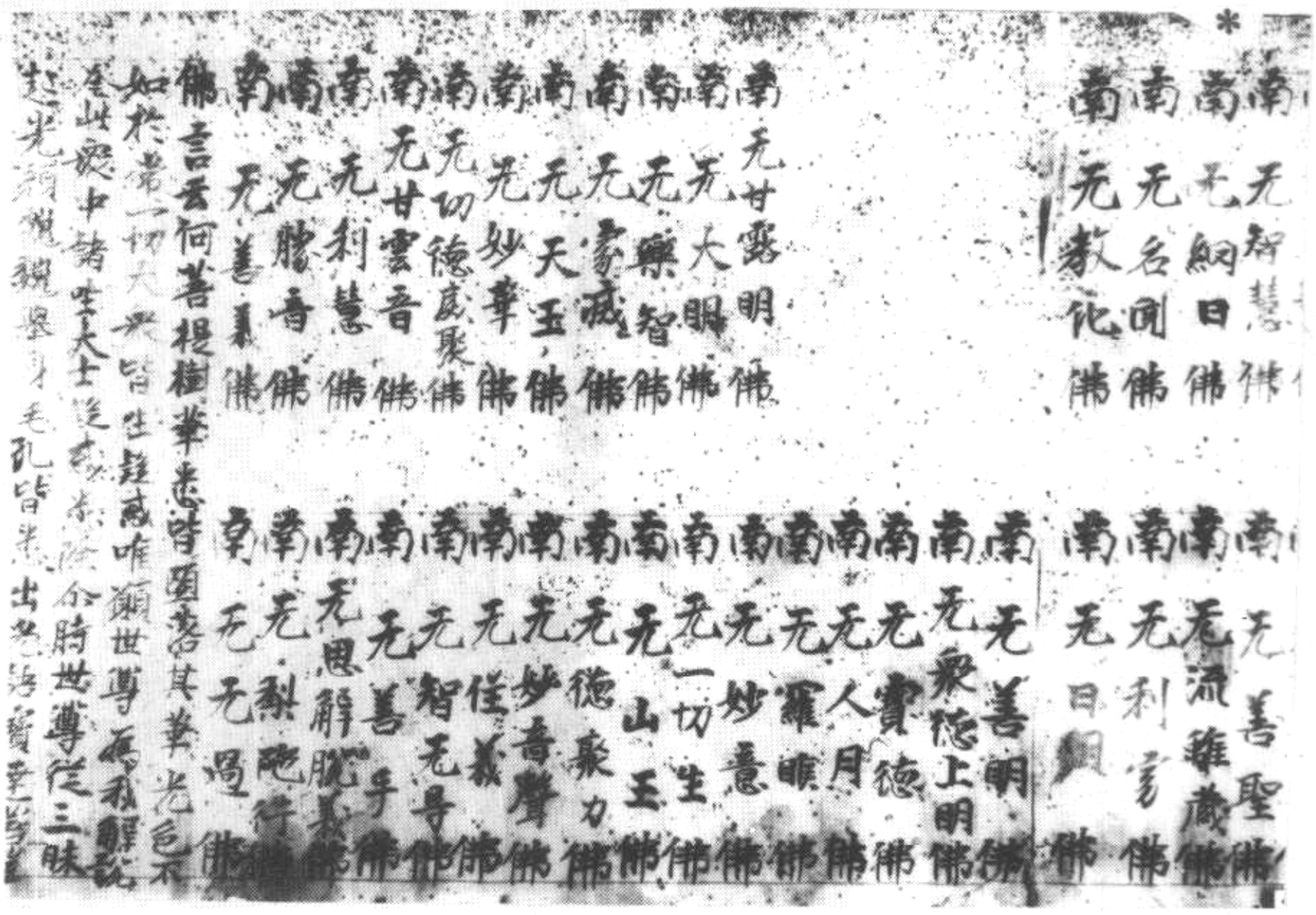
金光明經卷第四

說王菩薩品第十



金光明最勝王經卷第四

經名佛　號三九六四斯



復如是實無所有善現辭如如來應正等覺
眼界相句義乃至意界相句義實無所有諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句
義亦復如是實無所有善現辭如如來應正
等覺色界相句義乃至法界相句義實無所
有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩
薩句義亦復如是實無所有善現辭如如來
應正等覺眼識界相句義乃至意識界相句
義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有善現
辭如如來應正等覺眼觸相句義乃至意觸
相句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有
善現辭如如來應正等覺眼觸為緣所生諸
受相句義乃至意觸為緣所生諸受相句義
實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時菩薩句義亦復如是實無所有善現辭
如如來應正等覺地界相句義乃至識界相
句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波

S-> T220 7/467A6
W-> 7/467B4

句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時善薩句義亦復如是實無所有善
現辭如如來應正等覺無明句義乃至老死
句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時善薩句義亦復如是實無所有善現
辭如如來應正等覺行內空相句義乃至無
性自性空相句義實無所有諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時善薩句義亦復如是
實無所有善現辭如如來應正等覺行四念

2

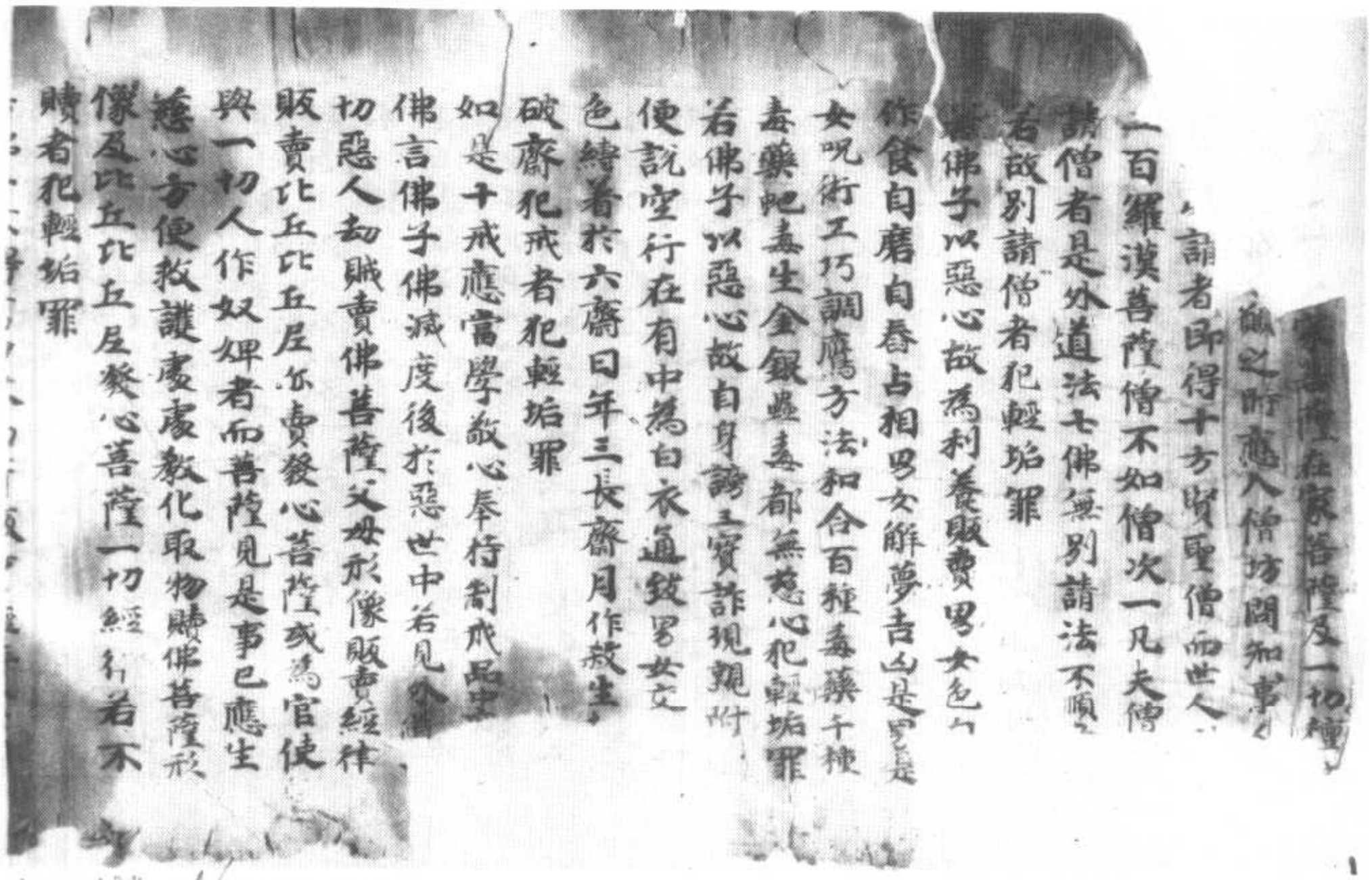
聞佛聲已身心安樂從彼趣沒生天人中逢
事彼累諸佛菩薩善現是為菩薩摩訶薩般
大乘鎧善現如幻師或彼弟子住四衢道
對大衆前化作地獄傍生鬼累復為稱讚佛
法僧寶令彼聞已身心安樂從彼趣沒生天
人中意云何如是幻事為有實不善現答言不世世
言不世世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復
如是雖令無數無邊世累諸有情類脫三惡
趣而無有情得解脫者所以者何諸法性相
皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩無著
施波羅蜜多大功德鎧菩化三千大千世累

大般若487

S→T220 7/475C13
W→ 7/476A11

施波羅蜜多大功德鎧菩化三千大千世累
如吹瑠璃自身化作轉輪聖王七寶具足無
不圓滿諸有情類隨食與食須飲與飲須
衣與衣須乘與乘須餘資具悉皆施與作是
施已隨其所宜復為宣說布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多相應之法令彼聞已乃
至無上正等菩提常不捨離波羅蜜多相應
之法善現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現
如幻幻師或彼弟子住四衢道對大衆前化
作種種貧之有情隨意所須皆化施與於意
云何如是幻事為有實不善現答言不世世
尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是雖被
布施波羅蜜多大功德鎧或化世累如吹瑠
璃或化自身居輪王位隨有情類所須施與
及為宣說波羅蜜多相應之法如是菩薩雖
有所為而無其實所以者何諸法性相皆如
幻故復次善現若菩薩摩訶薩自被淨戒

2



諸在家菩薩及一切經
論之所應入僧坊問知事
者即得十方賢聖僧而世人
一百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧
請僧者是外道法七佛無別請法不順
若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養販賣男女色
作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇蝎生金銀蠱毒都無慈心犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附
便說空行在有中為白衣通致男女交
色縛著於六齋日年三長齋月作殺生
破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼尼賣發心菩薩或為官使
與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形
像及比丘比丘尼發心菩薩一切經行若不
贖者犯輕垢罪

S-T1484 24/1007A17~24

斯四六九五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

贖者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤斗斛
官形勢取人財物害心繫縛破壞成群
猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等鬬軍陣兵
將鬬等鬬爭鬬亦不得聽吹具鼓角琴瑟箜篌
笙簫歌叫伎樂之聲不得彈琴圍棋戲波羅塞
戲彈棊六博投壺撲石投壺擲道八道行城
爪鏡芝草移盤針盂觸髏而卜筮不得作
逆賊使命一一不得若故作者犯輕垢罪
若佛子謹持禁戒行住坐臥日夜六時常
是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如華
繫比丘常生大乘信自知我是來成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心念念不失心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應教一切須孝順父母師僧須得
好師同學善友知識常教我大乘經律十發
趣十長養十金剛十地使我開解如法備行
堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩
薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子從十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大塊刀山終不犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行

以此身投熾然猛火大城刀山終不毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行

*

復作是願寧以熱鐵羅網千重周迴纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食
復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種醫療
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二
劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵籠經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋
宅園林田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
礼拜
復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其眼目終
不以破戒之心貪他好色
復作是願寧以百千鐵鑊煮割刺骨根經一
劫二劫終不以破戒之心貪好[illegible]
復作是願寧以百千刀刀割去其鼻終不以
破戒之心貪以計香

復作是願寧以百千刀刀割去其舌終不以
破戒之心貪饌諸香

*

復作是願寧以百千刀刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬斫其身終不以破戒
之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩乘
發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子火燧鍼子繩牀經律佛像菩
薩形像而善薩行頭陀時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若希薩曰新學菩薩半月半月若
薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像
前一人若薩即一人誦若二人三人乃至百
千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披
九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若
頭陀時算入難處若國難惡王土地高下險
木深邃師子虎狼火風難及以刺棘道路
毒蛇一切難處悉不得入若頭陀者至

木漂蹇師子虎狼水火風難及以刺賊道路
毒蛇一切難處悉不得入若國王行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯
輕垢罪

若佛子應知法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門婬男皆應受戒者在
前坐後受戒者次第而坐若知亦道癡人若
老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我像
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏坐處一切衆生講說
道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨三滅之日及三七日乃至七七日亦
應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生
大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大
海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切
罪報三惡七逆八難枷鎖繫縛長短
姪多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經
律而新學菩薩亦不首者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持覺塵品當說

律而新學菩薩亦不首者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持覺塵品當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵天欲天無根二根黃門及婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染色
衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國土中國人所著衣服比丘尼應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身
不作七逆罪邪菩薩淨師不得與七逆人現
身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和上
殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七
逆師身不得戒餘一切人盡得受戒出家人
法不向國王礼拜不向父母礼拜六親不敬
鬼神不礼但解法師語有百里千里來求法
者而菩薩法師以惡心嫉心而不即與授一
切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七難罪不若現身有
七逆師不應與受戒無七逆者得受若有
十戒者應教誡悔在佛菩薩形像前以衣服

七遮師不應[illegible]受[illegible]七遮者[illegible]受[illegible]
十戒者應敬[illegible]悔在佛菩薩[illegible]六
時誦十重四十八輕戒者到礼三世千佛得
見好相若一七日二三七日乃至一年要見
好相相者佛來摩頂見光華種種異相使得
滅罪若無好相雖識無益是人現身亦不得
戒而得增受戒若犯四十八輕戒者剃首燒
罪滅不同七遮而教誡師於是法中一一好
解若不解大乘經律若輕若重是非之相不
解第一義諦習種性長養性不可壞性道種
性正法性其中多少觀行出入十種支一切
行法一一不得此法中意而菩薩為利養故
惡名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經
律是自賊詐亦賊詐他人故與人受戒者犯
輕垢罪
若佛子不得惡利養故於未受菩薩戒者所
不道惡人前說此十他大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人聞不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如人石經心
為[illegible]外道邪見人事木頭無異而菩薩[illegible]
惡人前說十佛教戒者犯輕垢罪
若佛子[illegible]心出家受[illegible]戒故起心犯[illegible]
[illegible]者不得受一切檀越供養亦不得[illegible]王地

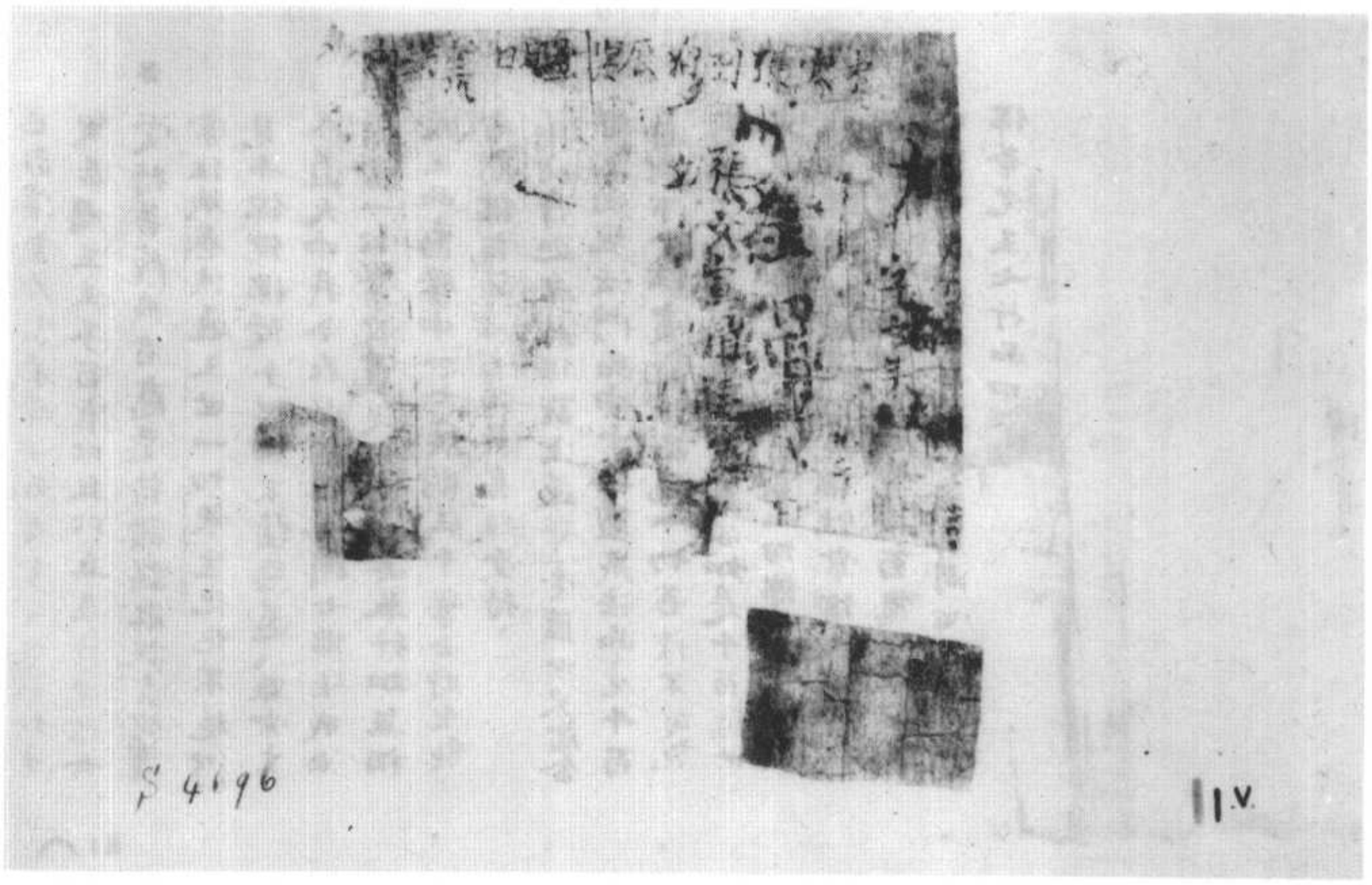
若佛子信心出家受佛正戒故起心犯[illegible]
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常隨[illegible]
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眠不
欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪
若佛子常應一切受持讀誦大乘經律剃
皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛戒木皮投紙絹素竹帛亦應為書持常以七
寶無價香華一切雜寶為箱盛經律卷
若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心為入一切城邑舍宅見
一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十
戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝
是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林
野曠皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不從
教化衆生心者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入種姓貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆說法
如說法時法師高座香華供養而衆聽者下
坐知孝順父母家順師教知事人如門[illegible]

若說法時法師高座香華供養四衆聽者下
座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其
說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百
官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造立形像佛塔經律破壞之罪而菩薩
故作破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒
弟子鞭縛如師子身中蟲自食師子非非外
道天魔能破壞若受佛戒者應讚佛戒如念
一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身等
無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣
亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學
諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女

W→T1484 24/1009c18

已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫常
常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝
等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相
天王品勤學中一一廣明三千學士時坐聽
者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持
爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍
那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百
道樹下十住處說法品為一切菩薩不可說
大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世
界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏
戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一
切佛說無量一切法藏覺千百億世界中一
切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如
佛華光王七行品中

二第篇政為　解集語論　號六九六四斯



蜜多尚无所有不
為緣所生諸受可得故「般若
多甚深理中不示現色　界不示現
界又并觸身觸為緣所生諸受何以故甚
如是般若波羅蜜多甚深理中甚深般
若波羅蜜多尚无所有不可得況自身界乃至
觸為緣所生諸受可得故示現如是般
蜜多甚深理中不示現法界界乃至
識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故甚深理中甚深般若
波羅蜜多尚无所有不可得況有意界乃至
意觸為緣所生諸受可得故示現如是般若波
羅蜜多甚深理中不示現地界下示現水火
風空識界何以故甚深般若波羅蜜多尚无所有不
可得況有地界水火風空識界可得故示現如
是般若波羅蜜多甚深理中不示現无明不
示現行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱何以故甚深般若波羅蜜多
甚深理中甚深般若波羅蜜多尚无所有不
可得況有无明乃至老死憂歎苦憂惱可得

甚深理中甚深般若波羅蜜多尚无所有不
可得況有无明乃至老死憂歎苦憂惱可得
故示現
如是般若波羅蜜多甚深理中不示現布施
波羅蜜多不示現淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多何以故甚深般若波羅蜜多
甚深理中甚深般若波羅蜜多尚无所有不
可得況有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜
多可得故示現如是般若波羅蜜多甚深理中
不示現內空不示現外空空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空何以
故甚深如是般若波羅蜜多甚深理中甚深
般若波羅蜜多尚无所有不可得況有內空
乃至无性自性空可得故示現如是般若波羅
蜜多甚深理中不示現真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界何以故甚深如
是般若波羅蜜多甚深理中甚深般若波羅
蜜多尚无所有不可得況有真如乃至不思
議界可得故示現如是般若波羅蜜多甚深理

S → T220　7/690 A25
W →　7/686 A9

倒施設清淨解脫解脫智見无倒施設預流
乃至阿羅漢果或令安住獨覺菩提无倒施
設諸佛无上正等菩提故此福聚勝過於彼
復次善現若菩薩摩訶薩如是深般若波羅蜜
多所說而住是菩薩摩訶薩當知已住不退
轉位常為諸佛之所護念成就最勝方便善
巧已曾親近供養恭敬无量俱胝那庾多佛
於諸佛所植无量勝妙善根已為无量百
千善友之所攝護久已修習布施等六波羅
蜜多廣說乃至一切智智善現當知是菩薩
摩訶薩住重真地一切所願无不圓滿常見
諸佛曾无暫捨於諸善根恒不遠離常能
成就所化有情亦常嚴淨所求佛土從一佛
國至一佛國供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊聽
受脩行菩薩乘法善現當知是菩薩摩訶薩
已得无斷无盡辯才已得殊勝陀羅尼護
說軍上微妙色身已得諸佛授圖滿記於隨
所樂為度有情受諸有身已得自在善現當
知是菩薩摩訶薩善入所緣善入行相善入
一切家非家門善入有言无言法義善入一
二及多增語善入女男非二增語善入過去
未來現在諸法增語善入諸文善入諸義善
入諸蘊善入諸處善入諸界善入緣起及緣

入諸蘊善入諸處善入諸界善入緣起及緣
起交善入世間善入涅槃善入法界相善入
有為相善入无為相善入行相善入非行相
善入相相善入非相相善入有性善入无性
善入自性善入他性善入結縛善入離繫善
入結縛離繫善入相應善入不相應善入相
應不相應善入真如善入不虛妄性善入不
變異性善入法性善入法界善入法定善入
法住善入因性善入非因性善入緣性善入
非緣性善入聖諦善入靜慮善入无量善入
无色善入布施乃至般若波羅蜜多善入四
念住乃至八聖道支善入空无相无願解脫
門善入八解脫乃至十遍處善入一切陀羅
尼門善入一切三摩地門善入五眼善入六
神通善入菩薩摩訶薩地入如來十力乃
至十八佛不共法善入大慈大悲大喜大捨
善入諸相善入隨好善入无忘失法恒住捨
性善入一切智道相智一切相智善入有為
界善入无為界善入界善入非界善入空善
入不空善入色作意乃至識作意廣說乃至
善入一切智智作意善入色相空乃至識相
空廣說乃至善入一切智智相空善入輕安

宣廣說乃至善入一切智智相空善入輕安
道善入不輕安道善入生善入滅善入住異
善入正見善入邪見善入見善入非見善入
貪瞋癡善入无貪无瞋无癡善入見經隨眠
結縛善入彼斷善入名善入色善入名色善
入所緣善入增上緣善入因緣善入等无
間緣善入行相善入因果善入苦集滅道善
入五起善入五起道善入預流果及預流果道
善入一來果及一來果道善入不還果及不
還果道善入阿羅漢果及阿羅漢果道善
入獨覺菩提及獨覺菩提道善入无上菩提
及无上菩提道善入一切智及一切智道善
入道相智及道相智道善入一切相智及一
切相智道善入根及根圓滿善入根勝劣善
入疾慧利慧速慧速慧廣慧深慧大慧无
障礙慧善入過去未來現在善入方便善入意
樂增上意樂善入文義善入安立三乘方便
善現當知若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多引深般若波羅蜜多脩深般若波羅蜜多
得如是等无量无邊功德勝利
尒時善現便白佛言諸菩薩摩訶薩云何行
深般若波羅蜜多云何引深般若波羅蜜多
云何脩深般若波羅蜜多佛告善現諸菩薩

云何脩涤般若波羅蜜多佛告善現諸菩薩
摩訶薩應觀色蘊乃至識蘊亦靜故可壞
故不自在故體虛偽故不堅實故應行涤般
若波羅蜜多廣說乃至應觀一切智智亦靜
故可壞故不自在故體虛偽故不堅實故
應行涤般若波羅蜜多善現汝問諸菩薩摩
訶薩云何行涤般若波羅蜜多者諸菩薩摩
訶薩如幻虛空應行涤般若波羅蜜多善
現汝問諸菩薩摩訶薩云何脩涤般若波羅
蜜多者諸菩薩摩訶薩如脩除遣應脩涤
般若波羅蜜多具壽善現復白佛言諸菩薩
摩訶薩行涤般若波羅蜜多行涤般若波羅
蜜多脩涤般若波羅蜜多應經幾時佛告善
現諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提
座應行涤般若波羅蜜多應行涤般若波羅
蜜多應脩涤若波羅蜜多具壽善現復白
佛言諸菩薩摩訶薩住何等心无間應行涤
般若波羅蜜多應行涤般若波羅蜜多應脩
涤般若波羅蜜多佛告善現諸菩薩摩訶薩
從初發心乃至究竟无容暫起諸餘作意唯
常安住一切智智相應作意應行涤般若波
羅蜜多應行涤般若波羅蜜多應脩涤般若

羅蜜多應行涤般若波羅蜜多應脩涤般若
波羅蜜多善現當知是菩薩摩訶薩乃至能
令心心所法於境不轉乃得名為行涤般若
波羅蜜多行涤般若波羅蜜多脩涤般若
波羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩於涤般若波
羅蜜多為行行脩得一切智智不不令善現世
尊諸菩薩摩訶薩於涤般若波羅蜜多為非行
行行脩得一切智智不不令善現世尊諸菩
薩摩訶薩於涤般若波羅蜜多為亦行行脩
亦不行行脩得一切智智不不令善現世尊
諸菩薩摩訶薩於涤般若波羅蜜多為行
行脩非不行行脩得一切智智不不令善現
世尊若令諸菩薩摩訶薩云何當得一切智
智善現諸菩薩摩訶薩得一切智智當如真
如世尊云何當如真如善當如實際世尊
云何當如實際善現當如法界世尊云何當
如法界善現當如我界乃至補特伽羅界世
尊云何當如我界乃至補特伽羅界善現於
意云何我乃至補特伽羅為可得不不也世
尊善現若我乃至補特伽羅既不可得我當
云何可施設我界乃至補特伽羅界如是善
現若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多亦
不施設一切智智亦不施設一切法是菩薩

乃至應學一切智智不增不減故應學受想行識廣說乃至應學一切智智具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學色云何應學受想行識云何不增不減廣說乃至云何應學一切智智不增不減佛告善現非但應學色不增不減云何應學一切智智不增不減故應學受想行識廣說乃至應學一切智智佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時以不生不滅故應學色以不生不滅故應學受想行識廣說乃至以不生不滅故應學一切智智具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學色云何以不生不滅故應學受想行識廣說乃至云何以不生不滅故應學一切智智佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學不起不作諸行若遠若離具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時云何應學不起不作諸行若遠若離佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切法自相皆空佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切法自相皆空佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學不起不作諸行若遠若離具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切法自相皆空佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學色不增不減應學受想行識廣說乃至應學一切智智佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學色自相空應學受想行識自相空廣說乃至應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提不增不減應學一切智智不增不減

至應觀諸佛无上正等菩提由諸佛无上正
等菩提相空應觀一切智智由一切智智相
空如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時應觀諸法自相皆空具壽善現復白佛
言若色由色相空受想行識由受想行識相
空廣說乃至諸佛无上正等菩提由諸佛无
上正等菩提相空一切智智由一切智智相
空云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多佛
告善現若菩薩摩訶薩都无所行是行深般
若波羅蜜多具壽善現復白佛言何緣菩薩
摩訶薩都无所行是行深般若波羅蜜多佛告
善現由深般若波羅蜜多不可得諸菩薩摩
訶薩亦不可得行亦不可得若能行者若由
此行行時行處皆不可得是故善現諸菩薩
摩訶薩都无所行是行深般若波羅蜜多以
於其中一切戲論不可得故具壽善現復白
佛言若菩薩摩訶薩都无所行是行深般若
波羅蜜多新學菩薩摩訶薩云何行深般若
波羅蜜多佛告善現新學菩薩摩訶薩修行
發心應於一切法常無學无所得如是學已用
无所得而為方便應隨布施乃至般若波羅
蜜多廣說乃至用无所得而為方便應隨一
切智智具壽善現復白佛言尊何名為有所

切智智具壽善現復白佛言尊何名為有所
得者尊何名為无所得者佛告善現諸有二
者名有所得諸无二者名无所得具壽善現
復白佛言云何有二名有所得云何无二名
无所得佛告善現眼色為二乃至意法為二
廣說乃至諸佛无上正等菩提諸佛為二如
是一切有戲論者皆名為二諸有二者皆有
所得非眼非色為无二乃至非意非法為无
二廣說乃至非佛无上正等菩提非佛為无
二如是一切離戲論者皆名无二諸无二者
皆无所得具壽善現復白佛言為由有所得
故无所得為由无所得故无所得佛告善現
非由有所得故无所得亦非由无所得故无
所得然有所得及无所得平等之性名无所
得如是善現諸菩薩摩訶薩於有所得及无
所得平等性中應勤修學善現當知諸菩薩
摩訶薩如是學時名學般若波羅蜜多无所
得義離諸過失具壽善現復白佛言若菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時不著有所得
不著无所得是菩薩摩訶薩云何隨行深
般若波羅蜜多能從一地進趣一切智智佛告善現諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時若住一地漸次圓
滿由斯趣得一切智智佛告善現諸菩薩摩

河薩行深般若波羅蜜多時非住有所得非
住无所得行深般若波羅蜜多能從一地進
入一地漸次圓滿乃至證得一切智智行所以
者何甚深般若波羅蜜多无所得一切智智
亦无所得能行深般若波羅蜜多者行處行
時亦无所得此无所得亦无所得善現當知
諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜
多具壽善現復白佛言若甚深般若波羅蜜
多不可得一切智智亦不可得能行深般若
波羅蜜多者行處行時亦不可得此不可得
亦不可得云何菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時於一切法常樂決擇謂此是色此是
受想行識廣說乃至此是无上正等菩提此
是清淨一切智智佛告善現諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時雖於諸法常樂決擇
而不得色不得受想行識乃至不得一切智
智具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時若不得色不得受想行識
乃至不得一切智智云何能圓滿六波羅蜜
多若不能圓滿六波羅蜜多云何能入菩薩
正性離生位若不能入菩薩正性離生位云
何能嚴淨佛土成熟有情若不能嚴淨佛土
成熟有情云何能得一切智智若不能得一

何能嚴淨佛土成熟有情若不能嚴淨佛土
成熟有情云何能得一切智智若不能得一
切智智云何能轉妙法輪作諸佛事若不能
轉妙法輪作諸佛事云何能解脫有情生死
衆苦令得究竟安樂涅槃佛告善現諸菩薩
摩訶薩行深若波羅蜜多時不為色故行
深般若波羅蜜多不為受想行識故行深般
若波羅蜜多廣說乃至不為无上正等菩提
故行深般若波羅蜜多不為一切智智故行
深般若波羅蜜多
尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶
薩為何事故行深般若波羅蜜多佛告善現
諸菩薩摩訶薩无所為故行深般若波羅蜜
多所以者何以一切法都无所為都无所作甚
深般若波羅蜜多亦无所為亦无所作諸佛
无上正等菩提亦无所為亦无所作諸菩薩
摩訶薩亦无所為亦无所作知是善現諸菩
薩摩訶薩以无所為及无所作而為方便行
深般若波羅蜜多具壽善現復白佛言若一
切法皆无所為亦无所作不應達立三乘差
別謂聲聞乘若獨覺乘若无上乘佛告善
現非无所為无所作法可得達立要有所為
日下依去可得達立所以者何有諸愚夫聞

現非无所為无所作法可得建立要有所
有所作法可得建立所以者何有諸愚夫聞
異生執著諸色受想行識廣說乃至一切智
智由執著故念色得色念受想行識得受想
行識廣說乃至念一切智智得一切智智由
念得故作是思惟我定當得无上菩提脫諸
有情生死大苦令得究竟安樂涅槃善現當
知是諸愚夫无聞異生由顛倒故作是思惟
則為誘佛所以者何佛以五眼求色不可得
求受想行識不可得乃至求佛无上菩提亦
不可得求諸有情亦不可得彼諸愚夫无聞
異生育无慧目執著諸法若當證得无上菩
提脫諸有情生死大苦令得究竟安樂涅槃
必无是處具壽善現復白佛言若諸如來應
正等覺皆以五眼求色不可得求受想行識
亦不可得乃至求佛无上菩提亦不可得求
諸有情亦不可得應无證得无上菩提脫諸
有情生死大苦令得究竟安樂涅槃若作云
何世尊證得无上菩提安立有情三乘差別
謂正性定聚邪性定聚及不定聚佛告善現
我以五眼如實觀察決定无我實能證得无
上菩提安立有情三乘差別然諸有情愚癡
顛倒於非實法起實法想於非實有情起實

14

顛倒於非實法起實法想於非實有情起實
有情相我為除遣彼虛妄執深世俗說不依
勝義具壽善現復白佛言如來豈不安住勝
義證大菩提不也善現具壽善現便白佛言如
來若不安住勝義證大菩提亦不安住妄想
顛倒證大菩提將无如來不能證得无上菩
提佛言不也我雖證得无上菩提而无所住
謂不住有為界亦不住无為界善現當解
如諸佛所變化者雖不住有為界亦不住无
為界而有去來坐臥等事如是諸佛所變化
者若行布施乃至般若波羅蜜多若住內空
乃至无性自性空若住真如乃至不思議界
若住苦集滅道聖諦若住四念住乃至八聖
道支若住四靜慮四无量四无色定若住空
无相无願解脫門若住八解脫乃至十遍處
若住極喜地乃至法雲地若住一切陀羅尼
門三摩地門若住五眼六神通若住如來十
力乃至十八佛不共法若住大慈大悲大喜
大捨若住无忘失法恒住捨性若住一切智
道相智一切相智若住菩薩摩訶薩行若
證无上正等菩提轉妙法輪作諸佛事是所
化有情數等无量有情於中安立三乘差

15

說无上正等菩提轉妙法輪作諸佛事是所
化者復轉化作无量有情於中安立三聚者
別於意云何如是諸佛所變化者為實有去
來坐臥等事乃至為實有安立有情三聚別
善現對曰不也世尊佛告善現如是如是諸
佛世尊如一切法皆如變化就一切法亦如變
化雖有所為而无真實雖度有情而无所
度如所化者度化有情如是善現諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多應如諸佛所變化
者雖有所作而无執著具壽善現復白佛言
若一切法皆如變化諸佛亦尒是則諸佛與所
化者有何差別佛告善現佛與所化及一
切法實无差別所以者何諸佛所作一切事
業佛所化者亦皆能作佛所化者所作事業
諸佛世尊亦皆能作是故諸佛與所化者及
一切法實无差別具壽善現復白佛言若无
諸佛所變化者佛獨能作所作事業若无諸
佛彼所化者為獨能作所作事不佛告善現
彼亦能作善現復問其事云何佛告善現如
有如來名善示慧自應度者皆已度訖時无
菩薩應受佛記便化作一佛念住世門自入
无餘依大涅槃界時彼化佛於半劫中諸
佛事過半劫已授一菩薩大菩提記現入涅

佛事過半劫已授一菩薩大菩提記現入涅
槃時諸天人阿素洛等皆謂彼佛念入涅槃
然化佛身實无生滅如是善現諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多應信諸法皆如變
化具壽善現復白佛言若諸佛身與化无異
何能作真淨福田若諸有情為解脫故於諸
佛所恭敬供養乃至涅槃其福无盡於化佛
所恭敬供養其福亦應无竟无盡佛告善現
如諸佛身由法性故能與施主作淨福田佛
所化身亦復如是俱令施主恭敬供養窮生
死際其福无盡善現當知其宜恭敬供養諸
佛及佛化身所獲福聚若善男子善女人等
於諸佛所起慈敬心思惟憶念真淨功德是
善男子善女人等窮生死際善根无盡善現
當知復宜於佛起慈敬心思惟憶念真淨
功德所獲福聚若善男子善女人等為供養
佛下至一花散虛空中是善男子善女人等窮
生死際善根无盡現當知復宜為欲供養
佛故下至一花散虛空中所獲福聚若善男
子善女人等下至一稱南謨佛陀大慈悲者
是善男子善女人等窮生死際善根无盡
天人中恒受富樂乃至獲後得般涅槃如是
善現諸佛所及佛化身恭敬供養獲如是

善現於諸佛所及佛化身恭敬供養猶如是
等廣大供養是故善現當知諸佛與佛化身
俱為施主真淨福田等无差別諸法法性為
之量故復次善現諸菩薩摩訶薩應以知是
諸法法性而為之量行淨般若波羅蜜多易
便善巧入諸法法性已而於諸法不壞法性
謂不分別此是蘊若乃至布施波羅蜜多此
是般若乃至布施波羅蜜多法性廣說乃至
此是一切智智此是一切智法性善現當
知諸菩薩摩訶薩行淨般若波羅蜜多時不
應如是分別諸法法性差別而壞法性具壽
善現復白佛言若菩薩摩訶薩行淨般若波
羅蜜多不應分別諸法法性壞法性者云何
世尊自說諸法法性差別而壞法性謂佛常
說此是色乃至識此是眼處乃至意處此是
色處乃至法處此是眼界乃至意界此是色
界乃至法界此是眼識界乃至意識界此是
六觸此是六受此是六界此是四緣此是无
明乃至老死此是內法此是外法此是善法
此是非善法此是有漏法此是无漏法此是
世間法此是出世間法此是共法此是不共
法此是有為法此是无為法佛既常說如是
等法種種差別將无世尊自壞法性佛告善

等法種種差別將无世尊自壞法性佛告善
現我不自壞諸法法性但以名相方便假說
令諸有情悟入諸法法性平等出離生死證
得涅槃是故善現如來雖說諸法差別聚
名為壞諸法性具壽善現復白佛言若佛但
以名相假說諸法法性令諸有情方便悟入
法性平等云何佛於无名相法以名相說而
言不壞佛告善現我隨世俗於一切法假立
名相為諸有情方便宣說无所執著故若
壞善現當知如愚夫類開說善等執著為
不了假說非諸如來及佛弟子開說若等執
著名相然如實知隨世俗說无有真實諸法
名相善現當知若諸聖者於名著名於相著
相彼則示應於空著空於无相著无相於无
願著无願於真如著真如於實際著實際於
法界著法界於无為著无為善現當知是一
切法唯有假名唯有假相而无真實聖者於
中亦不執著唯假名相如是善現諸菩薩摩
訶薩住一切法但假名相行淨般若波羅蜜
多而於其中无所執著具壽善現復白佛言
若一切法但有名相諸菩薩摩訶薩為何事
故發菩提心及諸勤苦行菩薩行謂自勤若

*

脩行布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至勤
苦脩行一切智智皆令圓滿佛告善現以一切
法但有名相如是名相唯假施設名相性
空諸有情類顛倒執著流轉生死受諸苦惱
不能解脫是故菩薩為饒益彼發菩提心受
諸勤苦行菩薩行漸次證得一切智智轉妙
法輪以三乘法方便濟拔令出生死住涅槃
界然諸名相无生无滅亦无住異施設可得
尒時善現便白佛言佛說一切智智為一切
智智邪佛告善現我說一切智智為一切智
智具壽善現復白佛言世尊常說一切智智
略有三種謂一切智道相智一切相智如是
三智其相云何有何差別佛告善現一切智
者謂共聲聞及獨覺智道相智者謂共菩
薩摩訶薩智一切相智者謂諸如來應正等
覺不共妙智具壽善現復白佛言何緣一切智
是共聲聞及獨覺智佛告善現一切智者謂
外法等差別法門聲聞獨覺亦能了知諸
外等法門差別而不能知一切道相及一切法
一切種相故一切智是共聲聞及獨覺具
壽善現復白佛言何緣道相智是共菩薩
摩訶薩智佛告善現諸菩薩摩訶薩應學
遍知一切道相謂聲聞獨覺道相菩薩

*

遍知一切道相謂聲聞獨覺道相獨覺道相
道相如來道相諸菩薩摩訶薩於此諸道常
應脩學皆令圓滿雖令此道作所應作而不令
其證於實際故道相智是共菩薩摩訶薩智
具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩脩學
道得圓滿已豈於實際亦不作證佛告善現
諸菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土脩諸
大願若未圓滿猶於實際未應作證若已圓滿
乃於實際應可作證具壽善現復白佛言諸
菩薩摩訶薩為住道證實際邪佛言也
善現復問諸菩薩摩訶薩為住非道證實際
邪佛言不也善現復問諸菩薩摩訶薩為住
道非道證實際邪佛言不也善現復問諸菩
薩摩訶薩為住非道非非道證實際邪佛言
不也具壽善現復白佛言若如是者諸菩薩
摩訶薩為何所住證於實際佛告善現於意
云何汝為住道得盡諸漏心解脫不不也世
尊善現汝為住非道得盡諸漏心解脫來
也世尊善現汝為住道非道得盡諸漏心解
脫不不也世尊善現汝為住非道非非道得
盡諸漏心解脫不不也世尊佛告善現汝何
所住得盡諸漏心永解脫善現答言非我有
住得盡諸漏心永解脫然我盡漏心得解脫

住壽善者為心永解脫智相續無間斷心行無所住佛告善現諸菩薩摩訶薩應如是
斷無所住佛告善現諸菩薩摩訶薩應如是
修行淨戒若波羅蜜多翻無所住而起意淨
其壽善現復白佛言何緣一切相智名一切
相智佛告善現知一切法皆同一相謂空
相故名為一切相智復次善現諸行狀
相能表諸法如來如實能遍覺知是故說名
一切相智其壽善現復白佛言若一切智若
道相智若一切相智如是三智諸煩惱斷有
差別不有有餘斷無餘斷不佛告善現非
諸煩惱斷有差別然諸如來一切煩惱習氣
相續皆已永斷聲聞獨覺習氣相續猶未永
斷善現復問諸煩惱斷得無為不佛言如是
善現復問聲聞獨覺不得無為煩惱斷不佛言
不也善現復問無為法中有差別不佛言不
無壽善現復白佛言若無為法無差別者
佛何緣說一切如來習氣相續皆已永斷聲
聞獨覺習氣相續猶未永斷佛告善現習氣
所壽實非煩惱然諸聲聞及諸獨覺煩惱已
斷彼有人欲令捨等捨身語相即說此義
習氣相續此非愚夫異生相續能引無義非
在聲聞獨覺相續能引無義如是一切習氣

聲聞獨覺相續能引無義如是一切習氣
相續如來永無令特善現復白佛言道實性
特俱無自性佛何緣說此是種流乃至獨覺
此是菩薩此是如來佛告善現若諸隨流乃
至獨覺菩薩若諸如來一切皆是無為
所攝具壽善現復白佛言無為法中實有種
流乃至如來義差別不佛言不也善現復問
若佛何緣佛說隨流乃至如來一切皆是無
為所攝佛告善現我依世俗言說隨示有隨
流等所攝差別不依勝義勝義中有可題
小智以諸何非勝義中有語言道或分別意
若復二種然世俗言說諸法斷故施設
彼彼世俗言說諸法後際具壽善現復白
佛言若一切法自相皆空前際尚無況有後
際如何施設有後際耶佛告善現如是如是
如汝所說諸所有法自相皆空前際尚無況
有後際後際無有況無是處然諸有情不能
了達諸所有法自相皆空為饒益彼方便說
說此是前際此是後際然一切法自相空中
前際後際俱不可得如是善現諸菩薩摩訶
薩達一切法自相空已行深般若波羅蜜多
善現當知若菩薩摩訶薩達一切法自相皆
空行深般若波羅蜜多於諸法中無所執著

*

空行深般若波羅蜜多於諸法中无所執著
謂不執著若內若外若善若非善若世間若
出世間若有漏若无漏若有為若无為若聲
聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法唯依世
俗施設為有不依勝義說无執著

大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

124

[illegible]
[illegible]知是相　十方佛亦然　舍利弗當知
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道

我等雖可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸罪盡 及求涅槃者
今皆隨疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 恒視佛兩足尊 瞻仰而住立
是事為至何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑網不能了 為是實法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞其道

尒時佛告舍利弗 吾今不須說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗白
佛言世尊唯願說之唯願說之 何以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸佛
根猛利智慧明了聞佛所說能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
去聖久遠 唯願勿慮 是會衆中 有能敬信者
佛復告舍利弗 若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚怪 是增上慢比丘墮於大坑尒
時世尊重說偈言
吾自從佛道 於諸妙法無 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
斯人不堪受是故默然而不止也
尒時佛告舍利弗 我今此衆無復枝葉純
有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法

究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘而別說三舍利弗若我弟子
自謂已羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢

*

耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糠糠 佛威德故去
斯人斯福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸真實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 causes 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便勢 令一切歡喜
或說偈多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 墮是諸煩惱
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以數說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 [illegible]

16

W→T262 9/8A9 ~ 24

*

所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以數說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 [illegible]
為此諸佛子 說菩薩道法 我於[illegible]
以深心念佛 修持淨戒故 [illegible]
佛知彼心行 故為說大乘 [illegible]
乃至於一偈 皆成佛无疑 [illegible]
无二亦无三 除佛方便說 但
說佛智慧故 諸佛出世者
終不以小乘 [illegible]
[illegible]

17

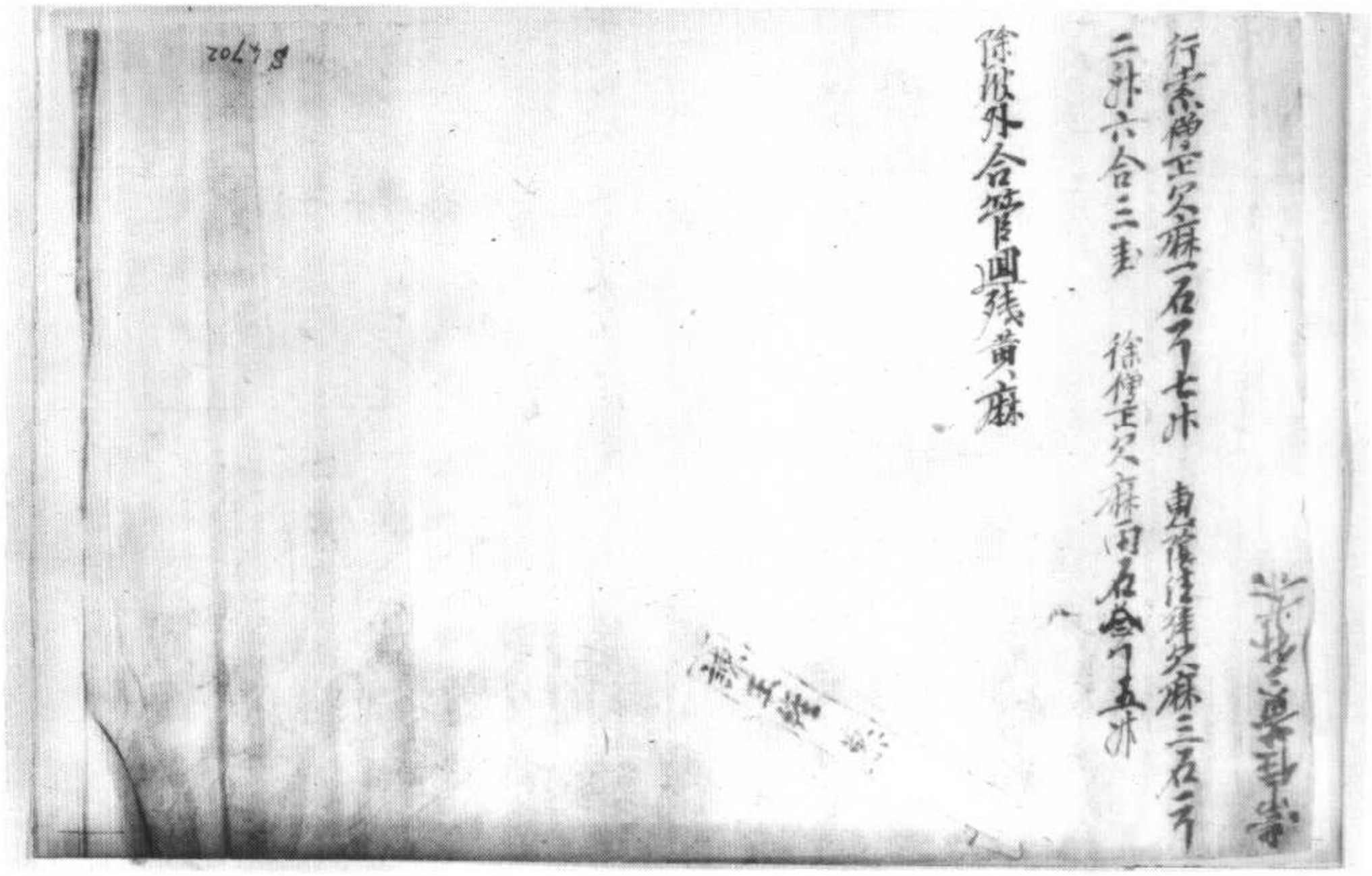
斯四七〇〇號　甲午年五月十五日陰家婢子小娘子榮親客目

▼斯四七〇一號　庚子年算會倉貯賬

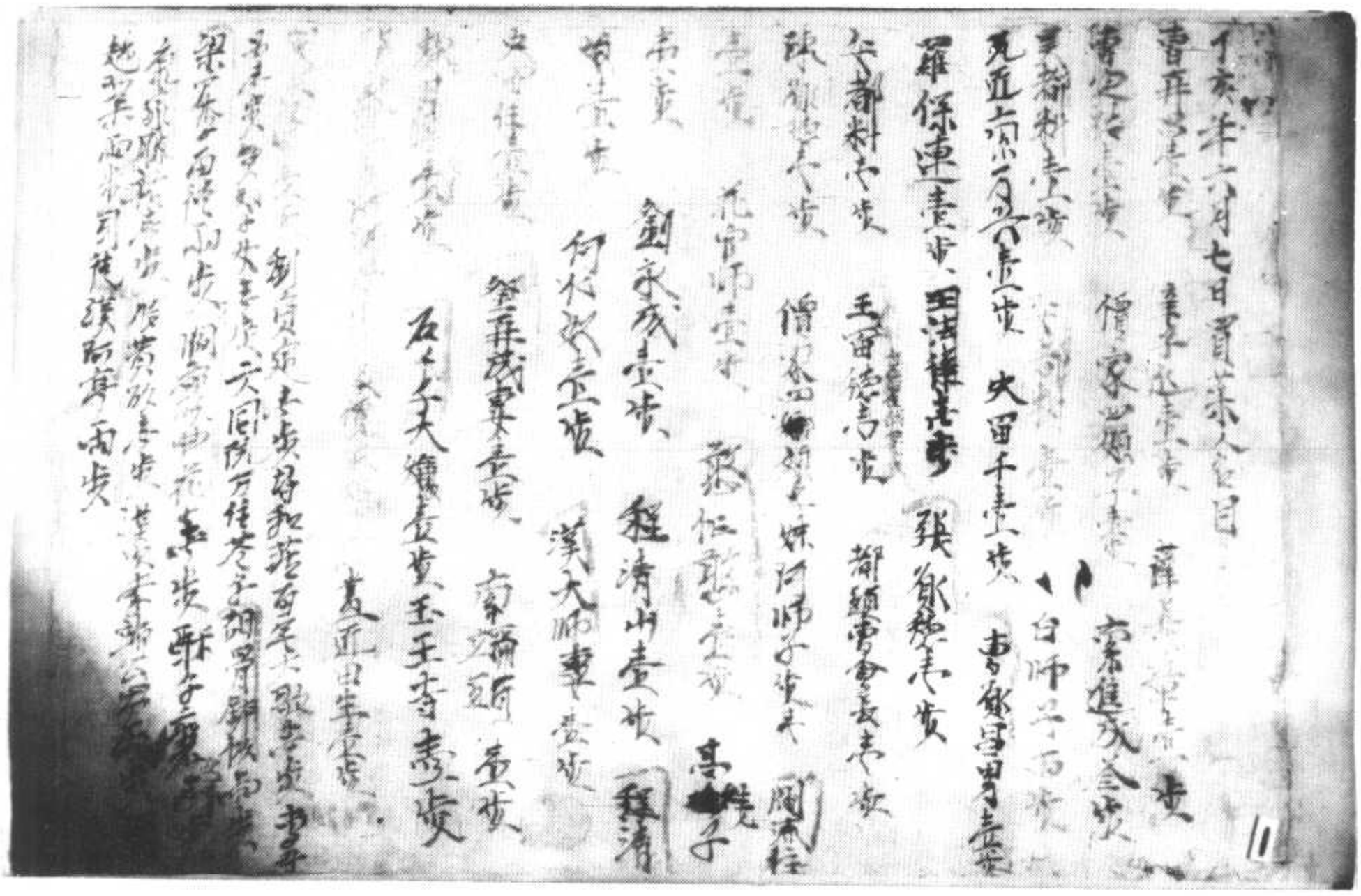
丙申年十二月九日後桑就庫會院育盛宛今常
住黃麻除破及凹造應油外合管凹殘黃麻
壹拾捌碩壹斗壹升壹合在倉正判官上二詞實
後代為懸ノ

頃麻人宗判官養
頃麻人宗秒正貞

斯四七〇二號　丙申年算會倉貯賬

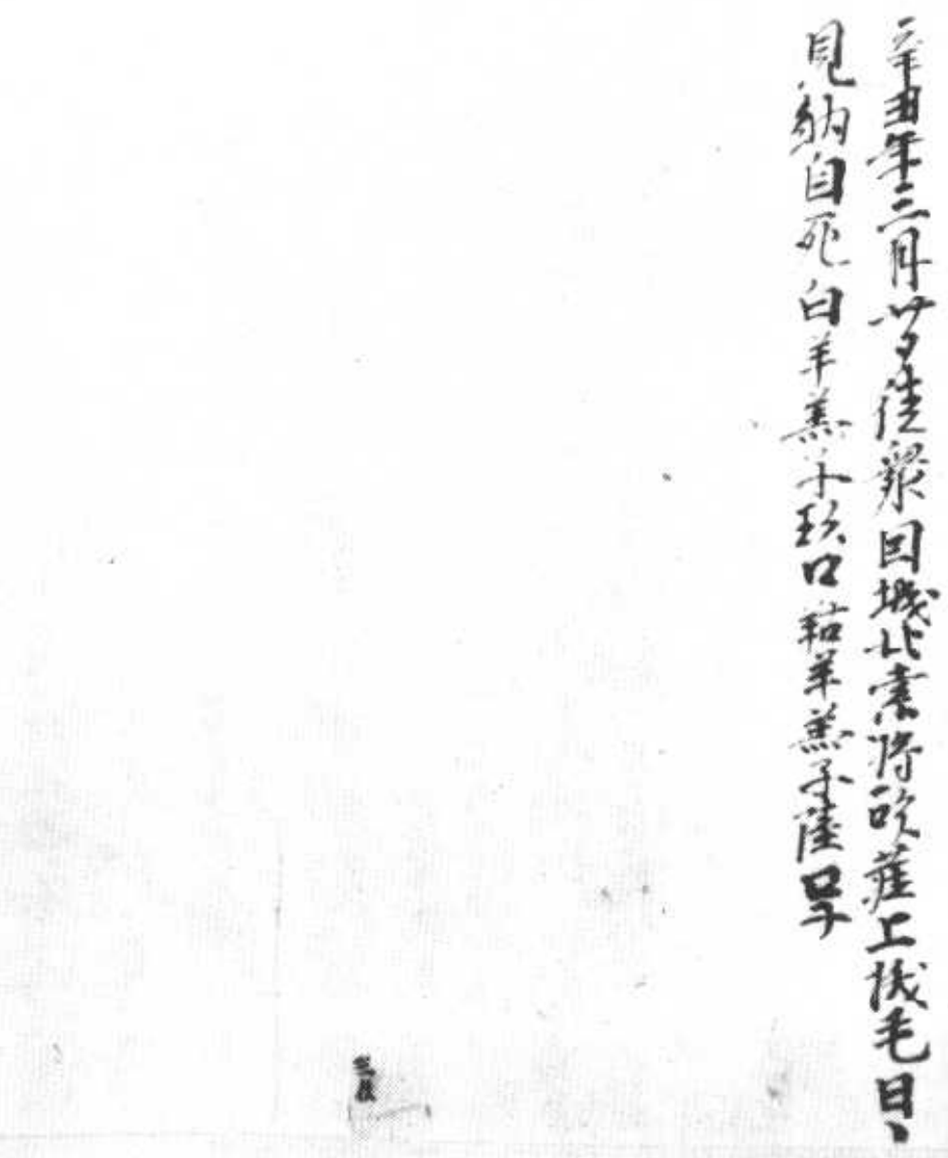


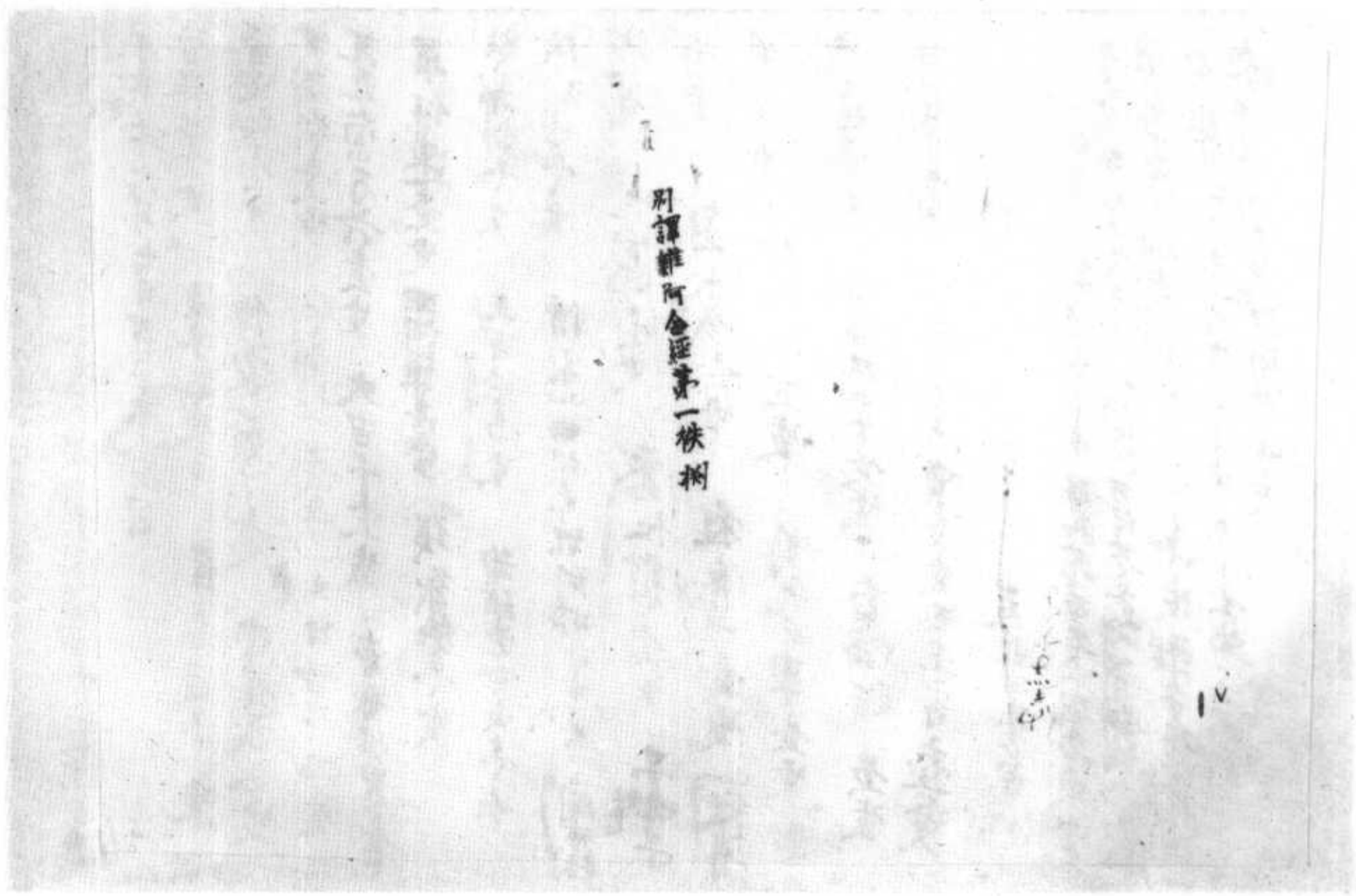
行宗秒正欠麻一石ノ七斗　東院住僧欠麻三石二斗
二斗六合三勺　徐仲正欠麻四石合ノ五斗
除破外合管凹殘黃麻



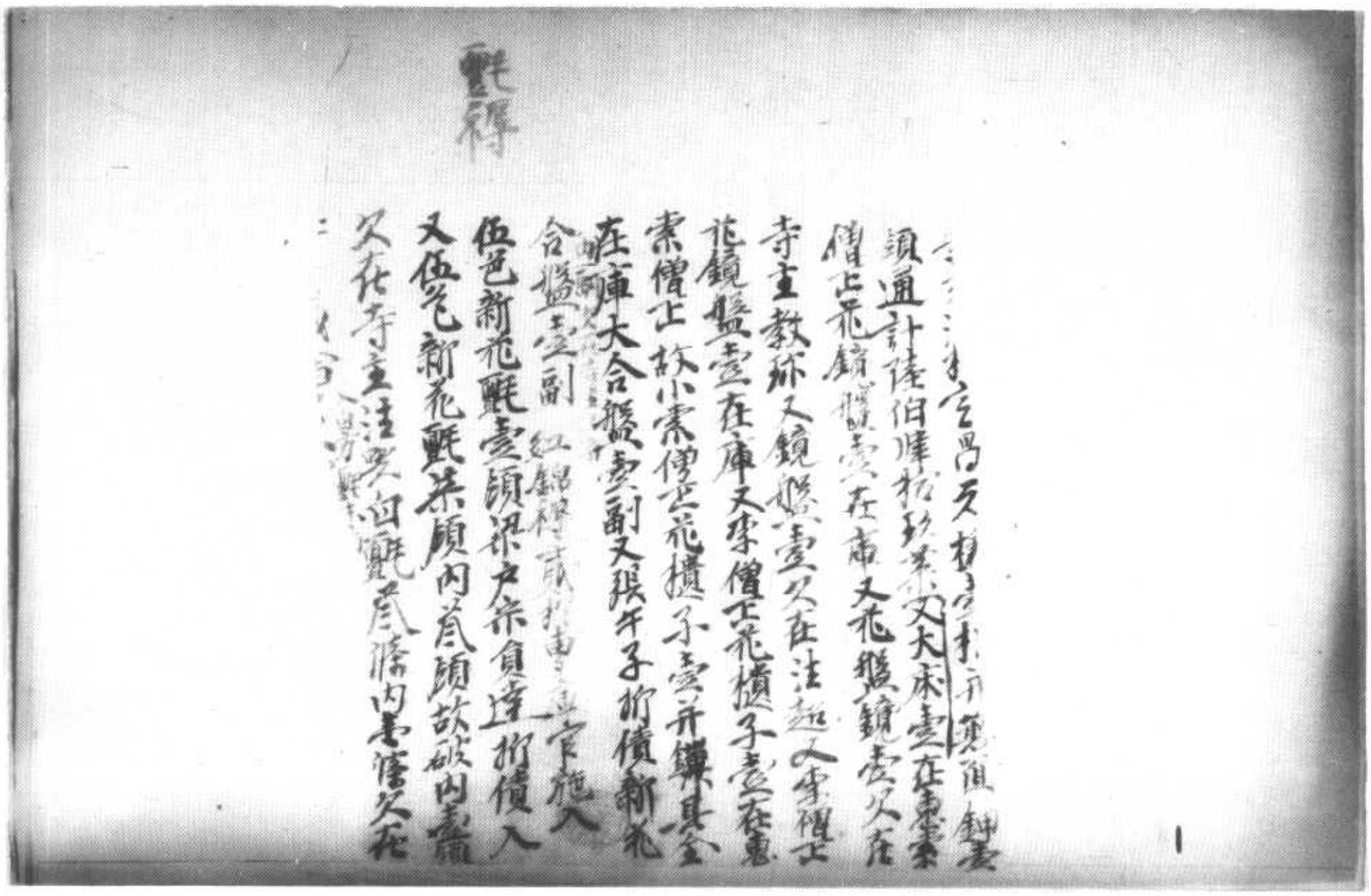
斯四七〇三號　丁亥年六月七日買菜人名目

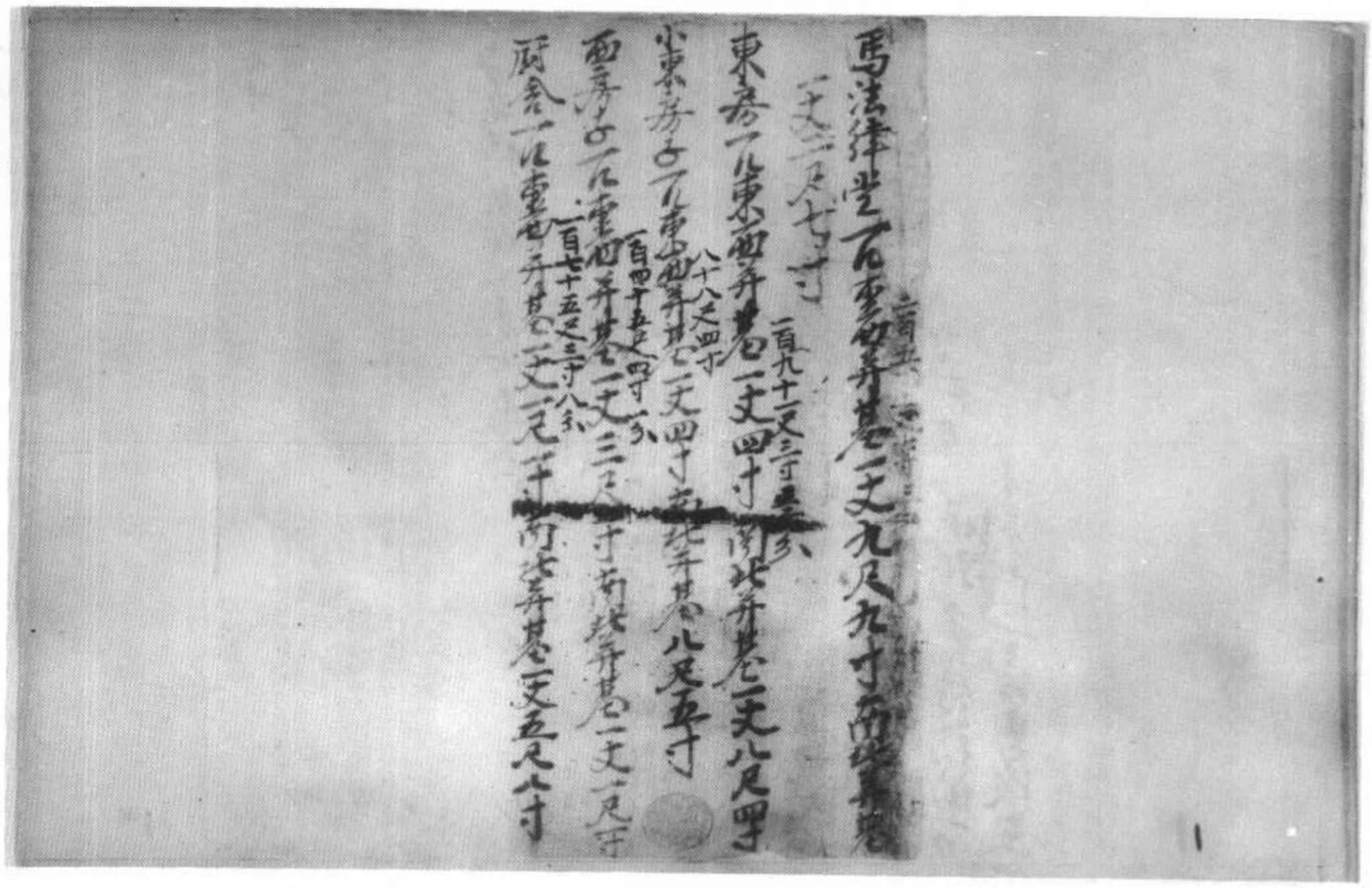
▼ 斯四七〇四號　辛丑年索將頭莊上死羊紀錄



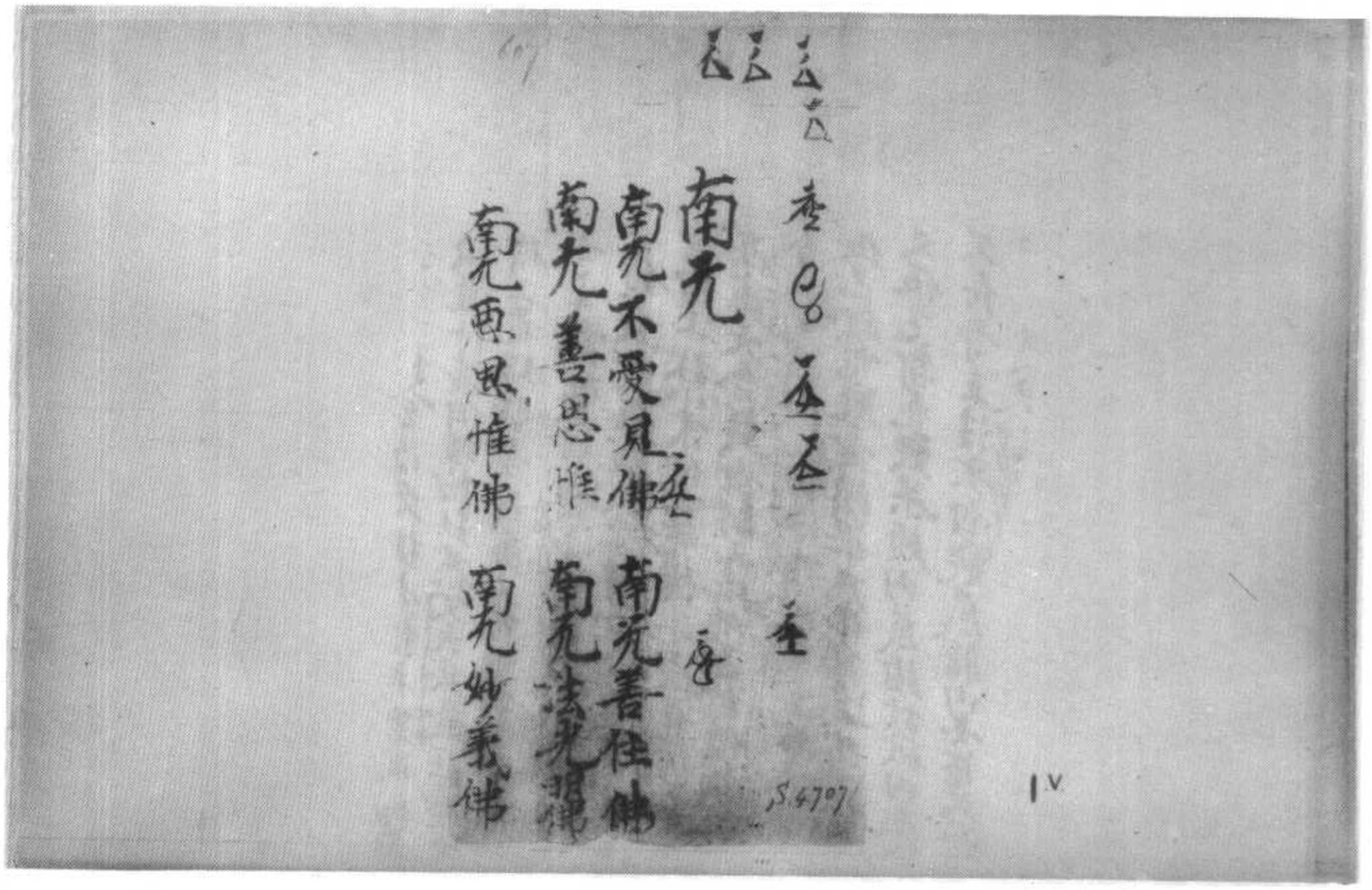


▼ 斯四七〇五號　糧食支出賬





斯四七〇七號　馬法律宅舍測量



令其覺悟須菩提白
阿耨多羅三藐三菩提心故不說五眾
欲菩薩摩訶薩如
是菩薩摩訶薩當
我當滅度一切衆生
是滅無量無邊
滅壞是菩薩摩訶
薩三藐三菩提須
菩提白佛言世尊
菩提根信根精進根念根定根慧根
菩提為上人下為下人須菩提白佛言世尊
何為上人佛告須菩提若菩薩摩訶薩一
行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是名上
人以是行相相應當知是阿耨多羅三藐三菩提
須菩提阿耨多羅三藐三菩提一心常念佛道不住
呪術合藥不呪鬼神令男女周其吉凶男
女祿相壽命長短何以故須菩提是菩薩摩
訶薩知諸法自相不見諸法相故不行不淨
命須菩提以是行相相應當知是名阿耨
多羅三藐三菩提須菩提令當更說
阿耨多羅三菩提摩訶薩行相相應一心論義
佛告須菩提菩提摩訶薩行般若波羅蜜常
不離阿耨多羅三藐三菩提心故不說五眾

*事不說十二入事不說十八界事何以故常
念觀五眾空相十二入十八界空相故是菩
薩摩訶薩不好說官事何以故是菩薩諸法
空相中住不見法若書若誦不好說讀事何
以故諸法自相空故不見若得若失不好說
軍事何以故諸法自相空故不見若多若少
不好說關事何以故是菩薩摩訶薩於諸法
四中不見法若增若減不好說婦女事何
以故住諸法空中不見好醜故不好說衆落
事何以故諸法自相空故不見法若合若散
不好說城邑事何以故住諸法實際中不見
有勝有負不好說國事何以故住實際中不
見法有所屬有不屬不好說我事何以故法
性中住不見法是我是无我乃至不見知者
見者如是不說種種世間事但好說般若波
羅蜜不遠離菩薩心若行禪波羅蜜時不
為性食事行尸波羅蜜時不為成就事行羼
提波羅蜜時不為讚歎事行毘梨耶波羅
蜜時不為辦急事行禪波羅蜜時不為散亂
事行般若波羅蜜時不為惡魔事是菩薩雖
行一切法空而嫌法愛法是菩薩雖行法性常
識不壞法而發嫌者四識所謂諸佛及菩薩

行一切法空而離法愛法是菩薩離一切法常
說不壞法而發聲告知諸所說法從佛及菩薩
聲聞群受佛諸能教化令樂住阿耨多羅三
藐三菩提者是人常願欲見諸佛聞在所處
國土中有現在佛隨願往生如是心常憶念
行所謂念佛心如是須菩提阿耨跋陀菩薩
摩訶薩行初禪乃至非有想非無想處以方
便力故起欲界心若衆生能行十善道者及
現在有佛處在中生如是行類相貌當知是
為阿耨跋陀菩薩摩訶薩復次須菩提阿耨
跋陀菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住內空
外空乃至無法有法空住四念處乃至空空無
相無作解脫門於自地中了了知不說我是
阿耨跋陀非阿耨跋陀何以故乃至不見少
許法於阿耨多羅三藐三菩提中若轉若不
轉自菩提群如人得須陀洹果住須陀洹地
中自知終不疑不悔阿耨跋陀菩薩摩訶薩
亦如是住阿耨跋陀地中終不疑住是地中
淨佛國土成就衆生種種魔事起即時覺知
亦不隨魔事破壞魔事須菩提譬如有人住
五通仙五通心乃至死時常還不捨離有
與一不非聲聞須菩提阿耨跋陀菩薩摩訶
薩亦如是住菩提地中常不動一切世間天

人阿修羅不能動轉何以故是菩薩摩訶薩
出一切世間天人阿修羅上入三昧住中自
證地中住其是諸菩薩神通能淨佛國土成
就衆生況一佛國至一佛國於十方佛所殖
諸善根親近諸聞諸佛是菩薩如是住種種
魔事起覺而不隨以方便力變魔事著實際
中自證地中不疑不悔何以故於實際中無
疑相故知是實際非一非二以是因緣故是
人乃至轉身終不向聲聞辟支佛地是菩薩
摩訶薩諸法自相空中不見法若生若滅若
垢若淨須菩提是菩薩摩訶薩乃至轉身亦
不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提若不得
何以故須菩提諸法自相空即是阿耨多羅
三藐三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住自證
地中不隨他語無能壞者何以故是阿耨跋
陀菩薩摩訶薩成就不動智慧故須菩提以
是行類相貌當知是阿耨跋陀菩薩摩訶薩
復次須菩提是菩薩摩訶薩若惡魔作佛身
來語菩薩言汝今捨是阿耨多羅三藐三菩提記汝當來得無生法
忍汝亦無是阿耨跋陀行類相貌亦無是相
時是阿耨多羅三藐三菩提記自菩提若菩

得受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提白佛言世尊
摩訶薩聞是語心不異不沒不驚不怖不
畏是菩薩應自知我受記諸佛受阿耨多羅
三藐三菩提記何以故諸菩薩以是法受記
我久有是法得受記須菩提若魔若魔
所使作佛形像來與菩薩受般若波羅蜜受佛記
須菩提是菩薩作是念是魔若魔所使作
佛形像來語佛不應教菩薩遠離阿耨多羅
三藐三菩提教住般若波羅蜜須菩提以
是行類相貌當知是名阿鞞跋致相復次須
菩提魔若魔作佛身來到菩薩所作是言汝所
學經是非佛所說久非般若波羅蜜是魔所說須
菩提是菩薩摩訶薩當住是知是魔若魔
所使教我遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩
提當知是菩薩已為過去佛所受記住阿鞞
跋致地何以故諸菩薩所有阿鞞跋致行類
相貌是菩薩久有是行類相貌是名阿鞞跋
致菩薩相復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時為護持諸法故不惜身
命何況餘物是菩薩護持法故作是念我不
為護持一佛乃至為護持三世十方諸佛法
故自割其肉何況菩薩摩訶薩護持法故不惜
身命須菩提如佛說一切諸法真空是時有

身命須菩提如佛說一切諸法真空是時有
為惡人破壞不受作是言是非法非善非世
尊教須菩提菩薩護持如是法故不惜身命
菩薩久應作是念未來世諸佛我久在是般
若中受記是法久是我法以是故不惜身
命須菩提菩薩見是利益故護持於法不惜
身命須菩提以是行類相貌知是阿鞞跋致
相復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞佛
說法不疑不悔聞已受持終不忘失何以故
得陀羅尼故須菩提言世尊得何等陀羅尼
聞佛所說諸經而不忘失佛告須菩提菩薩
得聞持等陀羅尼故聞佛說諸經不忘不失
不疑不悔須菩提白佛言世尊但聞佛說法
不忘不失不疑不悔須菩提白佛言世尊
神阿鞞摩那摩那摩訶摩那摩訶迦旃延說久復不忘不
失不疑不悔耶佛告須菩提所有言說聚事
得陀羅尼菩薩皆不忘不失不疑不悔須菩
提如是行類相貌成就當知是阿鞞跋致菩
薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜經卷第五十七

須菩提白佛言世尊是阿鞞跋致菩薩摩訶
薩大功德成就世尊是阿鞞跋致菩薩摩訶
薩無量無邊功德成就佛告須菩提如是如

*

薩无量无邊功德成就佛告須菩提如是如
是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就是
阿鞞跋致菩薩摩訶薩无量无邊功德成就
何以故是菩薩摩訶薩得无量无邊智慧不
與一切聲聞辟支佛共故阿鞞跋致菩薩住
是智慧中生四无所畏得无所畏故一切世
間天及人无能窮盡須菩提白佛言世尊佛
能以如恒河沙等劫嘆說阿鞞跋致菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜須菩提言世尊何等深深處
阿鞞跋致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜
具足四念處乃至具足一切種智佛讀須菩
提菩薩菩薩須菩提於為阿鞞跋致菩薩摩訶
薩間是深深處須菩提深深處者空是真實
无相无住无起无生无滅離戲如法性實
際涅槃須菩提如是等法是為深深處須菩
提白佛言世尊但空乃至涅槃是深深非一
切法深深耶佛言一切法空是深深處須菩
提色空深深受想行識空深深眼空深深乃
至意色乃至法眼界乃至意識界檀波羅蜜
乃至般若波羅蜜四念處乃至阿耨多羅三
藐三菩提空深深世尊云何色深深乃至阿
耨多羅三藐三菩提空深深佛言色如深深
故色深深受想行識如乃至阿耨多羅三藐

*

三菩提如深深故阿耨多羅三藐三菩提深
深世尊云何色如深深乃至阿耨多羅三藐
三菩提如深深須菩提色如非是色非離色
乃至識如非是識非離識乃至阿耨多羅三
藐三菩提如非是阿耨多羅三藐三菩提非
離阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言希
有世尊微妙方便力故令阿鞞跋致菩薩離
色聚涅槃令離受想行識聚涅槃令離
一切法若世間若出世間若有諍若无諍若
有漏若无漏法聚涅槃佛言如是如是須菩
提佛以微妙方便力故令阿鞞跋致菩薩離
色聚涅槃乃至離有漏无漏法聚涅槃須菩
提若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅
蜜相應觀察籌量思惟住是念我應如是行
如般若波羅蜜中教我應如是學如般若波
羅蜜中說須菩提若是菩薩摩訶薩能如說
行如說學如般若波羅蜜中觀見之勤精進
一念生時當得无量无邊阿僧祇福德是菩
薩摩訶薩超越无量劫近阿耨多羅三藐三
菩提何況常行般若波羅蜜應阿耨多羅三
藐三菩提念須菩提譬如多婦欲人與婦政
淨瞿女人共鬬此女人限身不得時往於須

淨眼女人共鬪此女人限身不得時住於須
菩提意云何是人所念為在何處世尊是人
念念常在波女人所恒作是念憶想當來與
共坐卧歡樂須菩提是人一日一夜為有幾
念主須菩提言世尊是人一日一夜其念甚
多佛告須菩提菩薩摩訶薩念般若波羅蜜
如般若波羅蜜中說作是行一念須臾越劫
數久如波女人一日一夜念念數是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜遠離衆罪謂離阿耨
多羅三藐三菩提是是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜一日所得善根功德假令滿如恒河
沙等三千大千國土猶久不減於餘功德百
分不及一分千分千億万分乃至算數譬喻
所不能及復次須菩提若菩薩摩訶薩遠離
般若波羅蜜如恒河沙劫布施三寶佛寶法
寶比丘僧寶須菩提於汝意云何是菩薩摩
訶薩以是因緣故得福多不須菩提言世尊
甚多无量无邊阿僧祇佛告須菩提不如菩
薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說脩行得
福多何以故般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩
道來是道疾得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若菩薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫供
養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及

提若菩薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫供
養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及
諸佛於須菩提意云何是菩薩摩訶薩以是
因緣故得福多不須菩提言世尊甚多佛告
不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說脩
行一日得福多何以故菩薩摩訶薩行是般
若波羅蜜過一切聲聞辟支佛地入菩薩位
漸漸得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩
摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫布施
持戒忍辱精進禪定智慧於汝意云何是人
以是因緣故得福多不須菩提言世尊甚多
佛言不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如
說脩行一日布施持戒忍辱精進禪定智慧
得福多何以故須菩提般若波羅蜜是菩薩
摩訶薩母故是般若波羅蜜能生諸菩薩摩
訶薩諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能具
足一切佛法須菩提若菩薩摩訶薩遠離般
若波羅蜜如恒河沙劫壽行法施須菩提於
汝意云何是人得福多不須菩提言世尊甚
多佛言不如是善男子善女人深般若波羅
蜜如說脩行乃至一日法施得福多何以故
須菩提是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜
乃至能一切智智不遠離一切智智不

即不遠離一切種智不遠離一切種智即不
遠離般若波羅蜜以是故須菩提菩薩摩訶
薩欲得阿耨多羅三藐三菩提不當遠離般
若波羅蜜自菩提若菩薩摩訶薩如恒河沙
劫遠離般若波羅蜜滿行四念處乃至八聖
道分內空乃至一切種智自菩提於汝意云
何是善男子善女人得福多不須菩提白世
尊甚多佛言不如是善男子善女人深般若
波羅蜜如說一日滿行四念處乃至一切種
智得福多何以故須菩提若菩薩摩訶薩不
遠離般若波羅蜜於薩婆若轉者死有是處
須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜於
薩婆若轉則有是處須菩提以是故菩薩摩
訶薩常不應遠離般若波羅蜜行須菩提若
菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫
壽時施法施及禪定福德迴向阿耨多羅三
藐三菩提於汝意云何是人得福多不須菩
提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善
女人深般若波羅蜜如說滿行乃至一日時
施法施禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩
提得福多何以故是第一迴向所謂般若波
羅蜜迴向若遠離般若波羅蜜迴向是不名
迴向須菩提以是故菩薩摩訶薩欲得阿耨
多羅三藐三菩提應方便學般若波羅蜜迴

多羅三藐三菩提應方便學般若波羅蜜迴
向須菩提若善男子善女人遠離般若波羅
蜜如恒河沙劫壽過去未來現在諸佛及弟
子善根和合隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩
提須菩提於汝意云何是人得福多不須菩
提言世尊甚多佛言不如是善男子善女人
深般若波羅蜜如說滿行乃至一日隨喜善
根迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多須菩
提以是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐
三菩提應學般若波羅蜜方便迴向阿耨多
羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊如佛所
說因緣起作法從妄想生非實云何善男子
善女人得大福德世尊以是因緣起作法不
應得已見入法位不應得須陀洹果乃至不
應得阿耨多羅三藐三菩提果佛告須菩提
如是如是須菩提以是因緣起作法不應得
已見入法位乃至不應得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提行般若波羅蜜菩薩摩訶薩知
因緣起法空無性虛誑不實何以故須菩
提菩薩摩訶薩善學內空乃至善學無法有
法空故是菩薩摩訶薩住是十八空種種觀
作法空即不遠離般若波羅蜜般若波羅蜜漸漸得無
薩如是漸漸不遠離般若波羅蜜漸漸得無

陀如是漸漸不達無數若波羅蜜漸漸得无
數无量无邊福德須菩提白佛言世尊无數
无量无邊有何等異須菩提无數者名不隨
數中若有為性中若无為性中无量者量不
可得若過去若未來若現在无邊者諸法邊
不可得須菩提言世尊頗有色如无數无量
无邊頗有受想行識如无數无量无邊須菩
提有因緣色如无數无量无邊受想行識如
无數无量无邊世尊何等因緣故色如无數
无量无邊受想行識如无數无量无邊佛告
須菩提色空故无數无量无邊受想行識空
故无數无量无邊世尊但色空受想行識空
非一切法空耶須菩提我不說一切法空耶
須菩提言世尊說一切法空世尊諸法空即
是不可盡无有數无量无邊世尊空中數不
可得量不可得邊不可得以是故世尊是不
可盡无數无量无邊義无有異佛告須菩提
如是如是法義无別異須菩提是法不可
說佛以方便力故分別說謂不可盡无數无
量无邊无著空无相无住无起无生无滅无
染涅槃佛種種因緣以方便力說須菩提白
佛言希有世尊諸法實相不可說而佛以方
便力說世尊四我等佛所說義一切法如不

*

便力說世尊如我解佛所說義一切法如不
可說佛言如是如是須菩提一切法不可說
一切法不可說相即是空是空不可說世尊
不可說義有增有減不佛言不也須菩提不
可說義无增无減世尊若不可說義无增无
減增菩薩摩訶薩若當无增无減乃至般若波羅
蜜如當无增无減四念處乃至八聖道分如
當无增无減四禪四无量心四无色定五神
通八解脫八勝處九次第定佛十力四无所
畏四无导智十八不共法如當无增无減世
尊若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增乃至十八
不共法不增者云何菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提不可
說義无增无減菩薩摩訶薩習行般若波羅
蜜有方便力故不住是念我增般若波羅蜜
乃至增檀波羅蜜當住是念但名字故名檀
波羅蜜是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時是心
及善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向乃
至行般若波羅蜜時是心及善根如阿耨多
羅三藐三菩提相迴向須菩提白佛言世尊
何等是阿耨多羅三藐三菩提佛言一切法
如相是名阿耨多羅三藐三菩提須菩提白
佛言世尊何等是一切法如相是阿耨多羅

佛言世尊何等是一切法如相是阿耨多羅
三藐三菩提佛告須菩提如如相是阿耨多羅三藐三菩提如如相不增不減須菩提是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜常觀是如法不見有增有減以是因緣故須菩提不可說義无增无減
櫞波羅蜜久不增不減乃至十八不共法久不增不減須菩提菩薩摩訶薩以是不增不減法故應般若波羅蜜行須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提用後心得阿耨多羅三藐三菩提世尊是因緣法甚深所謂非初心非離初心世尊如是初心不至後心後心不在初心世尊如是心心數法不俱云何菩根增益菩根不增云何當得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提我當為汝譬喻智者得譬喻則於義易解須菩提譬如燋燼為用初炎燋炷為用後炎燋炷須菩提言世尊非初炎燋炷久非離初炎世尊非後炎燋炷久非離後炎須菩提於汝意云何炷為燋不世尊炷實燋佛告須菩提菩薩摩訶薩如是不用初心得阿耨多羅三藐三菩提久不離後心得阿耨多羅三藐三菩提不用後心得阿耨多羅三藐三菩提久不離初心得阿耨多羅三藐三菩提而

提久不離後心得阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜具足十地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊可等是十地菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提佛言菩薩摩訶薩具足如是地性地八人地見地薄地離欲地已住地辟支佛地菩薩地佛地具足是地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩聞是十地已非初心得阿耨多羅三藐三菩提久不離初心得阿耨多羅三藐三菩提非後心得阿耨多羅三藐三菩提久不離後心得阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提言世尊是因緣法甚深所謂非初心非離初心非後心非離後心於阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何若心滅已是心更生不不也世尊須菩提於汝意云何心生是滅相不世尊是滅相須菩提於汝意云何心滅相是滅不不也世尊佛告須菩提於汝意云何久如是住不須菩提言世尊久如是住如是住佛告須菩提於汝意云何若心如如住當住實際證下下也世尊佛告須菩提於汝意云何是四

*不不也世尊佛告須菩提於汝意云何是諸
深不世尊須深自菩提於汝意云何但如是
心不不也世尊離如是心不不也世尊須菩
提於汝意云何如見如不不也世尊須菩提
於汝意云何若菩薩能如是行深般若
波羅蜜不須菩提言世尊若菩薩摩訶薩能
如是行為行深般若波羅蜜須菩提於汝意
云何菩薩摩訶薩如是行是何處行須菩提
言世尊若菩薩摩訶薩如是行為无處所行
何以故若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住諸
法如中无如是念无念處无念者佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如是行為稱處行須菩提
言世尊是菩薩摩訶薩如是行處第一義中
行二行不可得故須菩提於汝意云何若菩
薩第一義无念中行為行相不不也世尊於
汝意云何是菩薩摩訶薩壞相不不也世尊
佛告須菩提云何名壞相須菩提言世尊是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住是念我當
壞諸法相世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
未具足佛十力四无所畏四无礙智大慈大
悲十八不共法不得阿耨多羅三藐三菩提
世尊菩薩摩訶薩以方便力故於諸法不
求因不求緣可以成世尊是菩薩摩訶薩

*即相不壞相何以故世尊是菩薩摩訶薩
知一切諸法自相空故菩薩摩訶薩住是自
相空中為衆生故入三三昧用是三三昧成
就衆生須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩入
三三昧成就衆生佛言菩薩住是三三昧見
衆生作法中行菩薩以方便力教令得无作
見衆生我相中行以方便力教令行空見衆
生一切相中行以方便力教令行无相如是
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜入三三
昧以三三昧成就衆生

摩訶般若波羅蜜經卷中入三昧品第五十八

尒時舍利弗問須菩提若菩薩摩訶薩夢中
入三三昧空无相无作三昧寧有益於般若
波羅蜜不須菩提報舍利弗若菩薩晝日入
三三昧有益於般若波羅蜜夜夢中亦當有
益何以故晝夜夢中等无異舍利弗若菩薩
摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益般若波羅
蜜是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益舍
利弗問須菩提菩薩摩訶薩若夢中所作業
有集成不如佛說一切法如夢以是故不應
集成何以故夢中无有法集成若醒時憶想
分別應有集成須菩提語舍利弗若人夢中
於衆生覺已憶念取相分別我於是決耶舍

法衆生覺已憶念取相分別我心是快耶舍
利弗是事云何舍利弗白无緣法不生无緣
思不生有緣法生有緣思生舍利弗如是如
是无緣法不生无緣思不生有緣法生有緣
思生於見聞覺知法中心生不住不見聞覺
知法中心生是中心有淨有垢以生故舍利
弗有緣故法生不從无緣生有緣故思生不
從无緣生舍利弗語須菩提如佛說一切諸
法諸思自相離云何言有緣故法生无緣不
生有緣故思生无緣不生須菩提語舍利弗
衆相故有緣法不從无緣生衆相故有緣
思生不從无緣生舍利弗語須菩提若菩薩
摩訶薩夢中有布施持戒忍辱精進禪定般
若智慧是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩
提是實迴向不須菩提語舍利弗彌勒菩薩
今現在前佛受不退轉記當作佛號彌勒
彌勒當舍利弗白彌勒菩薩白須菩提言彌
勒菩薩今現在前佛受不退轉記當作佛彌
勒當答彌勒菩薩語舍利弗當以彌勒名答
若色受想行識答若色空答若受想行識空
答是色不能答受想行識不能答色空不能
答受想行識空不能答我不見是法可答不
見能答者我不見是人受記久不見法可受

見能答者我不見是人受記久不見法可受
記者久不見受記處是一切法皆无二无別
舍利弗語彌勒菩薩如仁者所說如是為得
法住證不彌勒菩薩答舍利弗如我所說法
如是不證尒時舍利弗作是念彌勒菩薩智
慧甚深久行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜用
无所得故能如是說尒時佛告舍利弗於汝
意云何汝用是法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言不見也舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜如是不住是念是法當得受記是法
已受記是法當得阿耨多羅三藐三菩提如
是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不疑
我若得若不得自知實得阿耨多羅三藐三
菩提佛告須菩提有菩薩摩訶薩行檀波羅
蜜時若見衆生飢寒凍餓衣服弊壞菩薩摩
訶薩當作是願我隨尒所時行檀波羅蜜我
得阿耨多羅三藐三菩提時令我國土衆生
无如是事衣服飲食資生之具當如四天王
天卅三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自
在天須菩提菩薩摩訶薩住如是行檀波羅
蜜近阿耨多羅三藐三菩提須菩
菩提菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時見衆生飢

菩提薩摩訶隆行尸波羅蜜時見衆生類

主尸金眼目相莊嚴多羅三藐三佛陀一切如來威德

自之眼物主下眼所所殘醜陋苦惱是願我

隨令所時行尸波羅蜜如我得阿耨多羅三藐三佛時令我國

土衆生亦如是事自菩提薩摩訶隆行如

是行能具之尸波羅蜜近阿耨多羅三藐三

菩提復次自菩提薩摩訶隆行檀波羅

蜜時見諸衆生手脚眼耳鼻舌刀仗瓦石火

刺殘害奪命苦惱是願我隨令所時行檀波

羅蜜令我國土衆生亦如是事脚願如父

如母如兄如姊如妹如善知識行慈

悲自菩提菩薩摩訶隆行如是行能具之檀

波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提復次自

菩提菩薩摩訶隆行毗梨耶波羅蜜時見衆

生懈怠不勤精進棄捨三寶厭離辟支佛佛

乘苦惱是願我隨令所時行毗梨耶波羅蜜

如我得阿耨多羅三藐三菩提時令我國土

衆生亦如是事一切衆生勤修精進於三寶

皆得寂滅自菩提菩薩摩訶隆行如是行

能具之毗梨耶波羅蜜近阿耨多羅三藐三

菩提復次自菩提菩薩摩訶隆行禪波羅蜜

時見衆生為五蓋所覆蔽欲瞋恚睡眠調悔

疑失於初禪乃至第四禪夫慈悲喜捨空空

處識處無所有處非有想非無想處是

識處無所有處非有想非無想處是菩薩

隨令所時行禪波羅蜜如我得阿耨多

羅三藐三菩提時令我國土衆生亦如是事

自菩提菩薩摩訶隆行如是行禪波

羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提復次自菩提

菩薩摩訶隆行般若波羅蜜時見衆生為癡

夫世間出世間已見或說無常或說無我或說

說神常或說神或說無所有是菩薩我

隨令所時行般若波羅蜜令我國土成就衆

生如我得阿耨多羅三藐三菩提時令我國

土衆生亦如是事自菩提菩薩摩訶隆行如

是行能具之般若波羅蜜近一切種智復次

自菩提菩薩摩訶隆行六波羅蜜時見衆生

住於三聚一者邪聚二者正聚三者不

定聚菩薩是願我隨令所時行六波羅蜜淨

佛國土成就衆生我得佛時令我國土衆生

亦如是事自菩提菩薩摩訶隆行如

是行能具之六波羅蜜近一切種智復次

自菩提菩薩摩訶隆行六波羅蜜時見地獄

中衆生為生鬼中衆生畜生是願我隨令

所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我得

佛時令我國土中乃至無三惡道名泪菩提

菩薩摩訶隆行如是行能具之六波羅蜜近

菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜時
一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波
羅蜜時見大地林樹叢林山陵草木穢惡
之處當作是願我隨分所行六波羅蜜淨
佛國土成就衆生我作佛時令我國土無如
是惡地平如掌須菩提菩薩摩訶薩作如是
行般若波羅蜜近一切種智復次須菩
提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見是大地純
土無有金銀琉璃當作是願我隨分所行
六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令
我國土以金沙布地須菩提菩薩摩訶薩作

如是行般若波羅蜜近一切種智復次
須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生
有所惡者當作是願我隨分所行六波羅
蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土
衆生無所惡者須菩提菩薩摩訶薩作如是
行般若波羅蜜近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅
蜜時見四姓衆生剎利婆羅門毗舍首陀當作
是願我隨分所行六波羅蜜淨佛國土成
就衆生我作佛時令我國土無四姓之
名須菩提菩薩摩訶薩作如是行般若波羅
蜜近阿耨多羅三藐三菩提復次須菩

心念處乃至八聖道分須菩提菩薩摩訶薩
行如是行能具足六波羅蜜近一切種智復
次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆
生有四生卵生胎生濕生化生當作是願我
隨爾所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生
我作佛時令我國土衆生無三種生等一化
生須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具足六
波羅蜜近一切種智須菩提菩薩摩訶薩
行六波羅蜜時見衆生無五神通當作是願
我隨爾所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆
生我作佛時令我國土衆生皆得五神通乃
至近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行
六波羅蜜時見衆生有大小便利當作是願
我作佛時令我國土衆生皆以歡喜為食無
有便利之患乃至近一切種智復次須菩提
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生無有光明
當作是願令我國土中衆生皆有光明乃至
近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六
波羅蜜時見有日月時節歲數當作是願我
作佛時令我國土中無有日月時節歲數之
名乃至近一切種智復次須菩提菩薩摩訶
薩行六波羅蜜時見衆生短命當作是願我
作佛時令我國土中衆生壽命無量劫乃至
近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六
[illegible]

125

近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六
波羅蜜時見衆生無有相好當作是願我作
佛時令我國土中衆生皆有卅二相成就乃
至近一切種智須菩提菩薩摩訶薩行
六波羅蜜時見衆生離諸善根當作是願我
作佛時令我國土中衆生諸善根成就以是
福德能供養諸佛乃至近一切種智復次須
菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有
三毒四病當作是願我作佛時令我國土衆
生無四種病冷熱風病三種雜病及三毒病
乃至近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩
行六波羅蜜時見衆生有三乘當作是願我
作佛時令我國土中衆生無二乘之名純一
大乘乃至近一切種智復次須菩提菩薩摩
訶薩行六波羅蜜時見衆生有增上慢當作
是願我作佛時令我國土中衆生無增上慢
之名乃至近一切種智復次須菩提菩薩摩
訶薩行六波羅蜜時應作是願若我光明壽
命有量僧數有限當作是願我行六波羅蜜
淨佛國土成就衆生我作佛時令我光明壽
命無量僧數無限乃至一切種智復次須菩
提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時應作是願
若我國土有量當作是願我隨爾所時行六
波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我

126

淨佛國土成就衆生我往佛時令我光明身
命无量僧數无限乃至一切種智復次須菩
提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時應住是願
若我國土有量當住是願我隨命所時行六
波羅蜜淨佛國土成就衆生我往佛時令我
一國土如恒河沙等諸佛國土須菩提菩薩
摩訶薩住如是行能具足六波羅蜜近一切
種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜
當住是念雖生死道長衆生性多命時應如
是憶念生死邊如虛空衆生性邊如虛
空是中實无生死往來之无解脫者須菩提
菩薩摩訶薩住如是行能具足六波羅蜜近
一切種智

摩訶般若波羅蜜經卷第十九

提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德是
故如來說福德多若復有人於此經中
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以
故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

S → T235 8/749B5
W → 8/752B29-C3

元有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛於燃燈佛所於法實無所得如來在燃燈佛所於法實無所得
須菩提白佛言世尊如來在燃燈佛所於法實無所得
如是如是須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應無所住而生其心須菩提譬如有人
身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以

用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受

沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩
心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是
真語者實語者如語者不誑語者不異語
者須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

千万億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不及須菩提若善男子

至第毀辱翁所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去之心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

*

來說諸相具足者即非具足諸相具足須菩提汝勿謂如來不具足諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當說法須菩提若有人言如來有所說法須菩提說法者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者即非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡

*

則非有我而凡夫之人以為有我須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

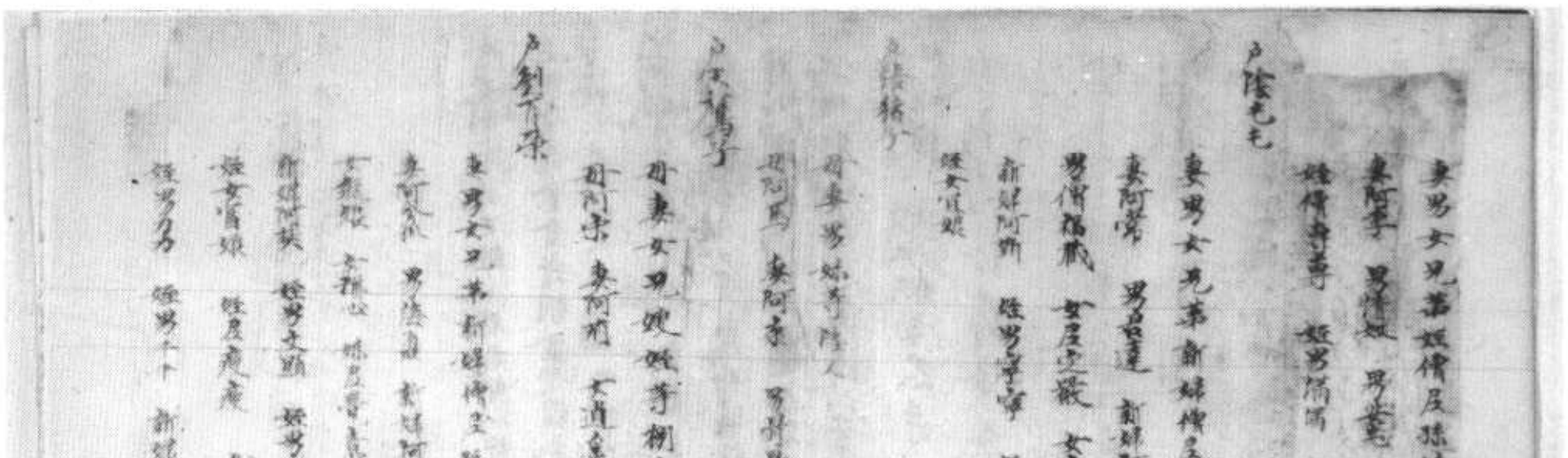
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何若有人滿無量阿僧祇世界七寶布施若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來

石室若卒聞是之不解我所人故如來
者凡所從來亦凡所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩提所言法相
者如來說即非法相是名法相須菩提若有
人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼

112

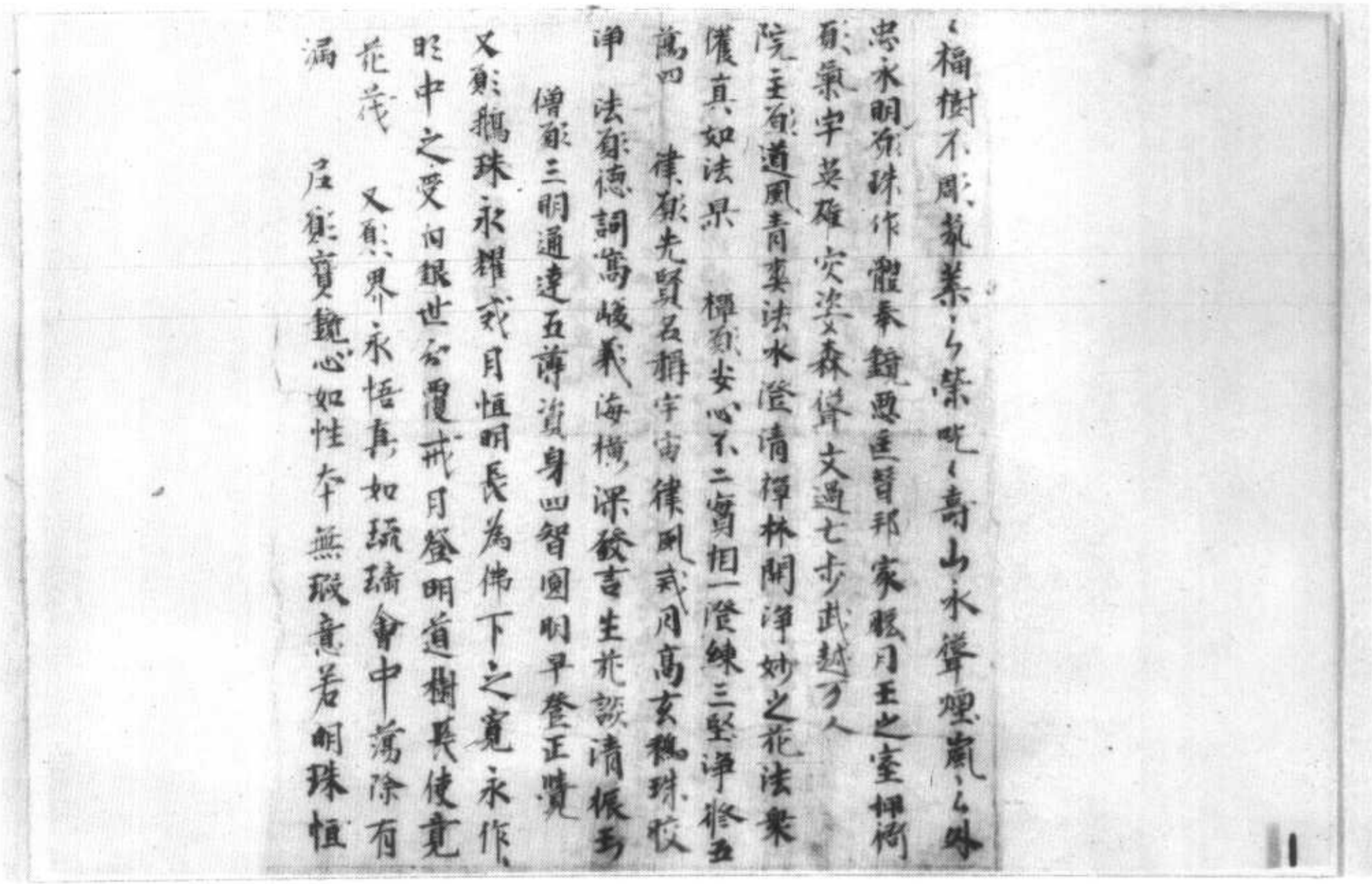
人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電
應作是觀
佛說是經已長老須菩
提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間
天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



斯四七一〇號　陰長長等戶丁籍

▼ 斯四七一一號　釋門雜文



金光明最勝王經金光明最勝王經金光明最勝王經金光明最勝王經 金光明最勝王經 終之大大大大大大大大大大大 吒吒吒吒吒 金光明

金光明卷第一 卷第 卷卷 金光明 明 金 金金金金光明

平等出經偈

六宮貴暫時間

金剛五礼

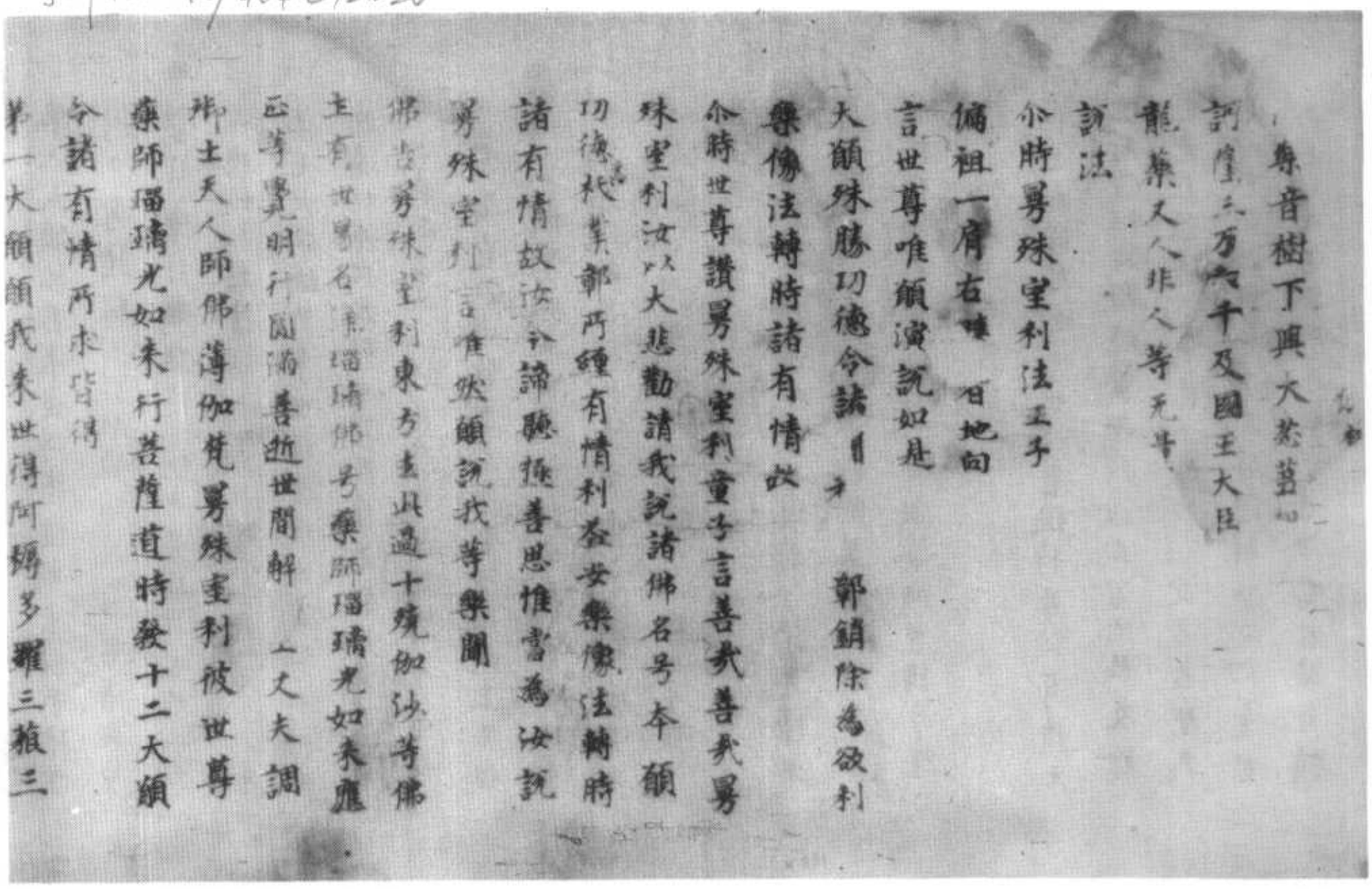
一心頂礼清淨真如无去无來不生不滅湛然常住性海恢廣

佛共尊十方同境恒沙德非色非心南无法身摩訶毘盧

一心頂礼毗盧遮那千葉蓮花四智圓滿寶冠山峯

於海无邊陳行三祇累功十地廣越法界

S→T450 14/404C12~20



樂音樹下與大菩薩衆
訶僧三万六千及國王大臣
龍藥叉人非人等无量
說法
尒時曼殊室利法王子
偏袒一肩右膝　日地向
言世尊唯願演說如是
大願殊勝功德令諸聞者
樂傷法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德及菩薩行願汝當安樂傷法轉時
諸有情故汝今諦聽極善思惟當為汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解　丈夫調
御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二大願
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三

郭銷除為敬利

令諸有情所求皆得

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明遍照無量無數無邊世界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身令一切有情如我無異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身安住談論庄嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時广无量无邊智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物令衆生有所乏少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂挛躄背傴白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端政黠慧諸根完具无諸疾苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无舍貧窮多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂眷屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男乃至證得无上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羅網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見棘林皆當引攝置於正見漸令備習諸菩薩行速證无上等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所纏縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘无量災難悲愁苦惱心受苦若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情

名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求世故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法
味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好悉得上妙衣服亦得一
切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂歌伎隨心所
願皆令滿足
*
彌殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二廣妙上願
復次彌殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不盡彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣又昔音聲瑠璃為
地金繩界道以聞名閻浮檀河皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩眾之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏

名月光遍照是彼无量无數菩薩眾之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故彌殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
*
尒時世尊復告彌殊室利童子言彌殊室利
有諸眾生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智躭於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有一類貧窮有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生鐵鬼界或餓生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得
憶念彼如來名即於尒時從彼處沒還生人
中得宿命智畏惡趣苦不樂欲行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭目
手足血肉身分施來求者況餘財物
復次彌殊室利若諸有情雖於如來受諸
學處而破尸羅有聞不破尸羅而破軌則有
尸羅軌則雖得不壞然以見有聞不聞
而棄多聞於佛所說經深義不能解了

尸羅輭其身得不堪任與諸比丘見有輭不堪任見
而藥多聞於佛正說契經深義不能解了一
有雖多聞而增上慢由增上慢覆心故自
是非他嫌謗正法為處伴黨如是為人自行
耶見復令无量俱胝有情墮无險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便信惡行備行善法隨
不墮惡趣設有不能信諸惡行備行善法隨
惡趣者以彼如來本願威力命其現前聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調伏
樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿

復次勇猛室利若諸有情貪婬姤自讚毀
他當墮三惡趣中无量千劫受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱人常負重而行羸瘦
人生居下賤作人奴婢受他驅使侵陵不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依佛神力衆

昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依佛神力衆
若解脫諸根聰利智慧多聞恒求菩提
善友永離魔羅破壞煩惱怨敵無明解脫
一切生老病死憂悲苦惱
復次勇猛室利若諸有情於尊藥師如來
正法中出家受戒毀犯淨戒墮惡趣
展轉常為不饒益事手相謬害告白林樹
塚寺神祇諸衆生取其血肉祭祀求活
設等畜殺人名作其代像以惡咒術而咒詛
之厭魅蠱毒令彼命終及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫉妒心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵害展轉
復次勇猛室利若有四衆苦苦逼迫
來迎請彼聞已至心清淨信奉尊重善男子善女人等
有能受持八齋戒戒經一年或復三月受持
學處以此善根願生西方極樂世界无量壽
佛所聽聞正法而未達者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩來神

佛所聽聞正法而未受者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自
在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身

爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當擔於像
法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女
人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
華鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣
其所供養守護世尊若此經寶流行之處有

其所供養守護世尊若山谷曠野隨所
能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利
若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊
藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像數
清淨座而安置之散種種華燒種種香以種
種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋或食
清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁心
无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲喜
捨平等之心歌樂歌讚右遶佛像須應念
彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火
刀毒獸噉惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈

刀毒惡險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈
蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供
養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次勇殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五
十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖
墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師
瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處
難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我
於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无清淨世尊此日輪可令
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異
也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來
一佛名号便獲今所功德勝利由此不信返
生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世藥尊師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世
尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼
藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一切若一切餘而廣說者劫
可盡彼佛行願善巧方便无有盡也
今時衆中有一菩薩摩訶薩名日救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患
所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見
諸方暗不見日月不識晝夜不識

[illegible]困危長病羸瘦不能飲食喉唇乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶
無彼自身卧在本處見琰魔使引其神識至
于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所
作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王
尒時彼王推問其人某計所作隨其罪福而處
斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世
尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經燃
七層之燈懸五色續命神幡或有是處神識
得還如在夢中明了自見或經七日或二十一
日或三十五日或四十九日彼識還時如從
夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自
證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之
業是故淨信善男子善女人等應受持藥
師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬
供養世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧盡
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來

夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍燒四十九燈造彼如來形
像七驅一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵幡長
四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情
起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養
彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來
本願力故令其國界即得安隱國雨順時穀
豫成衆物有情无病歡樂於其國中无
有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆即
隱伏而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自
在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大
臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生
命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之
命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如
来說有九橫死邪是故勸造續命幡燈脩諸
功德以脩福故盡其壽命不經苦患何難問
言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病雖
輕欲无醫藥及看病者設復遇醫授以非藥
實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖
孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問
鬼禍救種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞
福祐欲與延年終不能得愚癡迷惑信邪倒
見遊命橫死入於地獄无有出期是名初橫
二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽
媱嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如来略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀其
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我

信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
令勸諸有情世燈造幡救生脩福以度苦厄
不盡衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如来名号不復
有惡趣之怖等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧禮敬奉持一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如来名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應請誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等能報世尊藥師瑠璃光如来恩德
者常應如是利益安樂一切有情

W→T450 14/408325

又將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
*
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是記已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞四衆八部天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊那羅摩睺羅伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說藥師留璃光如來本願功德經

佛說無常經

稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心
為濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍無倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故号調御天人師

S→T801 17/745134

斯四七一三號　佛說無常經

*
自利利他悉圓滿　故号調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　脩者咸到無為岸
法雨法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依真聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破耶山　永斷無始相續縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智證無生
稽首摠敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提
生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　無能免斷者
假使妙高山　切皆散壞　大海深無底　亦復皆枯竭
大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞
上生非相續　下生轉輪王　七寶隨身　千子常圍繞
如其壽盡　須臾不暫停　墜落於海中　隨緣受衆苦
循環三界內　猶如及井輪　亦如蚕作繭　唯絲還自縛
無上諸世尊　獨嘗智慧眼　尚捨無常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬　目覩生死隔　云何不愁歎
是故勸諸人　諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱

*

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住逝多林
給孤獨園尒時佛告諸苾芻有三種法於諸世
間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意
何者為三謂老病死汝諸苾芻此老病死於
諸世間實不可愛實不光澤實不可念實不
稱意若老病死世間無者如來應正等覺不
出於世為諸衆生說所證法及調伏事是故
應知此老病死於諸世間是不可愛是不光
澤是不可念是不稱意由此三事如來應正
等覺出現於世為諸衆生說所證法乃調伏
事尒時世尊重說頌曰

外事生長或歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜陋極可歌
少年容貌暫時停　不久咸悉成枯朽
假使壽命滿百年　終歸下死無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利
尒時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉健
闥婆阿修羅等皆大歡喜信受奉行

W→T801 17/746138

*

常求諸欲貪　不行於善事　去何保形命　不見死來侵
命根日日減　如水漸長流　文筆悉不離　衆苦死與俱　此特徒歎恨
猶日俱翻上　死刀隨業下　意相並憧惶　無能相救濟
長嗚連夜急　短氣喉中鳴　死王催伺命　親屬徒相守
諸識皆昏昧　行人城中　親屬棄捨　任黑繩牽去
杵至琰魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮幽冥
明眼無量劫　黑闇不過燈　病不能怨家　大怖無過死
有生皆必死　造罪苦切身　當勤求三業　恒備於福智
眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道為粮食
譬如給傍樹　數息非久停　車馬及妻子　不久皆如是
群如群宿鳥　夜聚晨隨飛　死生別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸大處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸苾芻常安穩　無邊福智益羣生
所有罪業並銷除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝無倫比
彼即是佛身　宜應備慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天雾陁羅華摩訶
雾陁羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪今時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉無上法輪　以諸法實相　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　第妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亦如是　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世

S→T262　9/11C29
W→T262　9/12B8

斯四七一四號　妙法蓮華經卷第二

我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亦如是　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　未來諸佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三
提時自身光明熾然照曜无量无數无
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住嚴網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用
莫令衆生所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
耶道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨
覺乘者皆大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情
其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂
攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一
切皆得端政黠慧諸根完具无諸病苦

切皆得端政黠慧諸根完具无諸病苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情無
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂
家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為女
百惡之所逼惱厭生厭離願捨女身聞我名已
一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得无上
菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羅網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令備習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情也
法所繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名尊
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名

貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名
專念受持如其所好即得增益上好衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香散香燒香末香隨意
皆令滿足

舅殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來等
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

復次舅殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願又彼佛主功德莊嚴成
若一切若一切餘說不能盡殊彼佛主一向清
淨无有女人亦无惡趣又若音聲瑠璃為地
金繩界道城闕宮閣軒窗羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照一
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故舅殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界

尒時世尊復告舅殊室利童子言舅殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕信慢多聚財寶勤
加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行
施時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪
有情積集資財於其自身尚不受用何況
能與父母妻子奴婢作使及來乞者皆悉諸有

能與父母妻子奴婢作使及來乞者皆悉諸有
情從此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間
曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故今在惡
趣暫得憶念彼如來名號於命終時從彼處沒
還生人中得宿命念畏惡趣苦下樂欲樂好
行惠施讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚
能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次舅殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解
了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故
自是非他嫉謗正法為魔伴黨如是愚人自
行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸
有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師琉璃光如來名號便捨惡行備諸善
法不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法
墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前聖
聞名號從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解其深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行盡
得圓滿

不請正法不為魔伴斷次備行諸善惟行盡
得圓滿

復次舅殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駱駝恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由
此善因今復憶念至心歸依以佛神力聚苦
解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羅破无明黑竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

復次舅殊室利若諸有情好喜乖離更相
鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事手相謀害告召山林
樹塚等神祭諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之
厭媚蠱道呪起死鬼令斷彼命及壞其身是
諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安
樂无損惱意及嫉恨心各各歡悅於自所受生
於喜足不相侵凌手為饒益

復次舅殊室利若有四衆苦惱逼身臨欲命終
索迦餘波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋式或經一年或滿三月受
持齋已以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法行菩薩行者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路耳於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有因此生於天上雖生天

波羅蜜多一切法者離一切法性所以者何
非一切法中有一切法性此無所有是謂般若
波羅蜜多復次善男子色蘊自性離色蘊受
想行識蘊自性離受想行識蘊此離自性
是謂般若波羅蜜多眼處自性離耳鼻舌身意處此離自性
舌身意處自性離耳鼻舌身意界此離自性
是謂般若波羅蜜多色處自性離聲香味觸法處此離自性
味觸法處自性離聲香味觸法界此離自性
是謂般若波羅蜜多眼界自性離耳鼻舌身意界此離自性
是謂般若波羅蜜多色界自性離聲香味觸法界此離自性
是謂般若波羅蜜多眼識界自性離耳鼻舌身意識界
此離自性是謂般若波羅蜜多一切法自性離
一切法此離自性是謂般若波羅蜜多復次
善男子色蘊無色蘊自性受想行識蘊無受

斯四七一六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

S-> T220 7/1076B13
W-> 7/1076c8

一切法此離自性是謂般若波羅蜜多復次
善男子色蘊無色蘊自性受想行識蘊無受
想行識蘊自性此無自性是謂般若波羅蜜
多眼處無眼處自性耳鼻舌身意處無耳鼻
舌身意處自性此無自性是謂般若波羅
蜜多色處無色處自性聲香味觸法處無聲
香味觸法處自性此無自性是謂般若波羅
蜜多眼界無眼界自性耳鼻舌身意界無耳
鼻舌身意界自性此無自性是謂般若波羅

薩不休息菩薩[illegible]王菩薩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天人一切法滿世
界主梵天王尸棄大梵光明天世尊與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美音
乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王

阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光
照東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地
獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六
趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說
經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因
緣隨信解種種相行菩薩道復見諸佛

※

緣種種信解種種相狠行菩薩道復見諸佛
般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起
七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現
神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于
三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能
荅者復作此念是文殊師利法王之子已曾
親近供養過去无量諸佛必應見此希有之
相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆
夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神
通之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑
又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以
何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于
東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌
勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨雨雨陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見

W-T262 9/2C22

※

從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

如是我聞一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中
第四重上法衆藏殿與大比丘衆二万五千
人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱心得
自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人
中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得
己利盡諸有結善得正智心解脫一切心得
自在到第一彼岸復有阿若拘隣等八大聲
聞而為上首
復有菩薩摩訶薩七十二億那由他其名曰
文殊師利法王子菩薩摩訶薩善財功德菩
薩摩訶薩佛勝德菩薩摩訶薩藥王菩薩摩
訶薩藥上菩薩摩訶薩等皆住不退地轉大
法輪善能諮問大方廣實積法門住階十地
究竟法雲智慧高大如須彌山善備習空无
相无願心不生相一切皆得大甚深法智慧
光明皆悉成就佛威儀行此諸菩薩摩訶薩
衆皆是諸佛种力所加從於他方百千万億
那由他諸佛世界而來集會皆得成就諸种
通業皆悉安住法性實際

S→T 357 12/239 A4
W→T 357 12/239 B7

斯四七一八號　如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

通業皆悉安住法性實際
※ 尒時世尊住如是念我今轉于无上法輪欲
令諸菩薩摩訶薩速疾坐於大智慧力又復
欲令恒河沙等諸世衆中有大威德大种通
力菩薩來集時佛世尊復住是念我為說大
方廣法門欲現端相放大光明何以故欲令
一切諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所
說法

舉衆皆見其去到衆香界禮彼佛足又聞其言
維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居
少病少惱氣力安不顧侍世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得知大
道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩薩
歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界爲
在何許並何名爲樂小法者即以問佛佛告
之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名
娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁世爲
樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰
住不可思議解脫爲諸菩薩說法故遣化來
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃能是化德力无畏神足
若斯佛言其人一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見
維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼
[illegible]求菩薩者而自鄙恥又汝化彼莫懷輕賤而
作礙想所以者何十方國土皆如虛空又諸佛

S→T475 14/552B3
W→T475 14/552C3~4

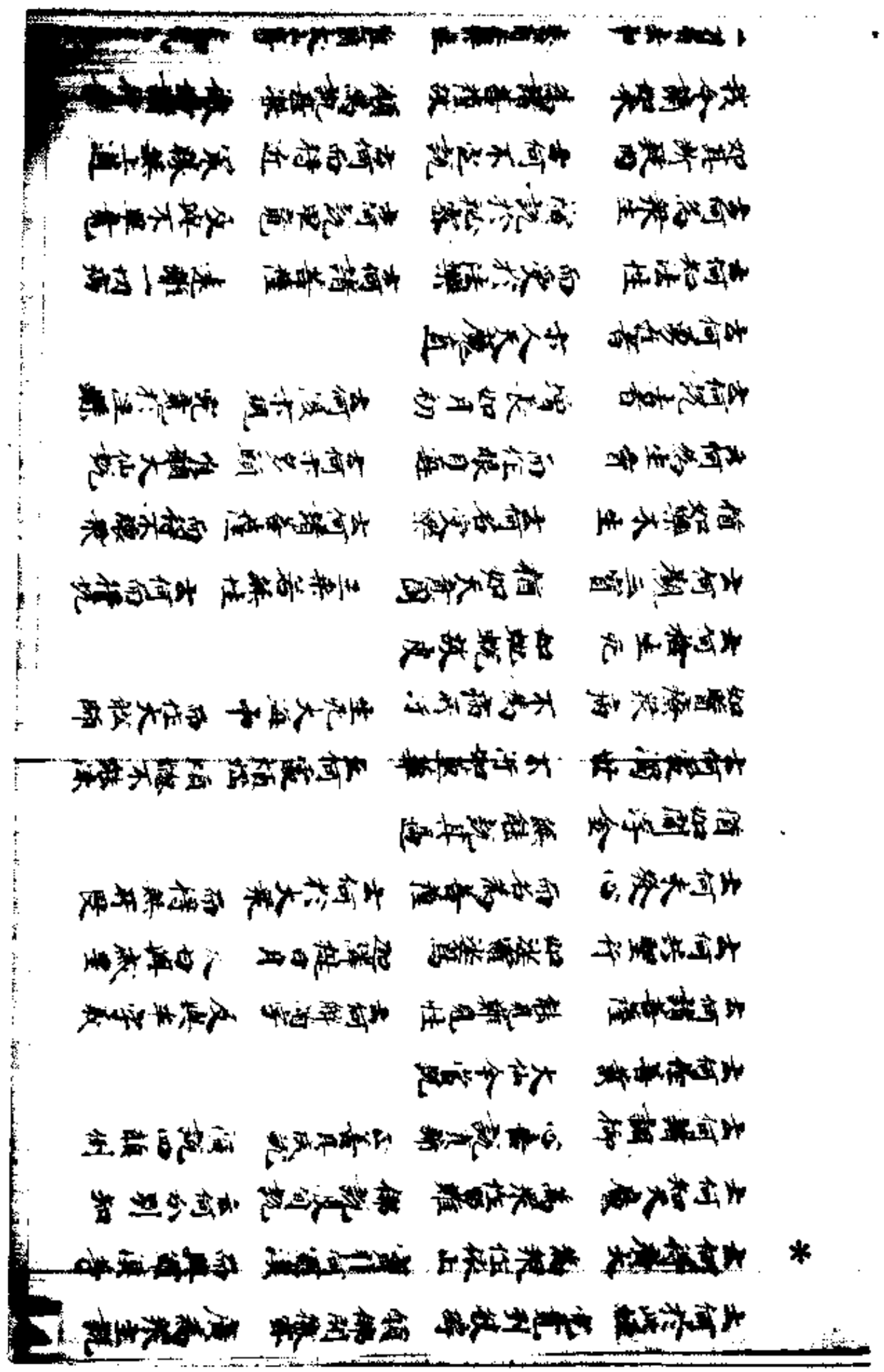
下卷經說所詰摩維　號九一七四斯

[illegible]求菩薩者而自鄙恥又汝化彼莫懷輕賤而
作礙想所以者何十方國土皆如虛空又諸佛
爲欲化諸樂小法者不盡現其清淨土可時
化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱承佛
威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之
間至維摩詰舍維摩詰即化作九百万
師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化菩
薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗耶離
城及三千大千世界時毗耶離婆羅門居士
等聞是香氣身[illegible]
者主月[illegible]

大般涅槃經卷第三

佛復告諸比丘汝不來後有所疑者[illegible]
問我當解說令汝心喜我已備學一切諸法
本性空寂了了通達汝等比丘莫謂如來唯
備諸法本性空寂復告比丘若於我律有所
疑者今可發問時諸比丘即白佛言世尊我
等無有智慧能問如來應供正遍知所以者
何如來境界不可思議所有諸定不可思議
所演教誨不可思議是故我等無有智慧
能問如來世尊譬如老人年百廿六身羸長病
寢臥牀席不能起居氣力虛劣餘命無幾有
一富人緣事欲行當至他方以百斤金寄是
老人而作是言我今他行以是寶物持用相
寄滿十年還汝當還我是時老人即
便受之而此老人復無餘親其後不久病篤
命終所寄之物悉皆散失財主行還責索無
憂如是處人不知籌量可寄不可寄是故行
還債索無處以是因緣衰火財寶世尊我等
聲聞亦復如是雖聞如來殷勤教誡不能受
持令法久住如彼老人受他寄付我今無增
於諸弟子當何所問佛告諸比丘汝等今者

持令法久住如彼老人受他寄付我今無增
於諸弟子當何所問佛告諸比丘汝等今者
*若問於我且求利益一切聲聞法是故告汝隨
隨所疑落意而問尒時諸比丘白佛言世尊
譬如有人年廿五盛壯勇多有財寶金銀
瑠璃又無妻子眷屬宗親獨身在家有一
來寄其寶物語其人言我有緣事欲至他處
事訖當還我是時壯人守護是物如
自己有其人遭病即命家屬如是金寶先他
所寄彼若來索悉皆還之智者如是善智者
量行還索物皆悉得之無所失世尊亦尒
若以法寶付囑阿難諸比丘不得久住何
以故一切聲聞及大迦葉悉當無常如彼老
人受他寄物是故應以無上佛法付諸菩薩
以諸善權善能問答如是法寶明得久住無
量千世增益熾盛利安衆生如彼壯人受他
寄物以是義故諸大菩薩乃能問其我等智
慧猶如蚊蟲何能詣請如來法時諸聲聞
默然而住
尒時佛讚諸比丘言善哉善哉世尊善得無
漏之心阿難莫心我亦曾令以此二緣應以
大乘付囑菩薩令是妙法久住於世尒時佛



精進諸菩薩　實不能知　如是等見天　諸佛之境界
尒時佛讚迦葉菩薩言善男子善哉善哉
未得一切種智已得之如來所問甚深
義如一切智之所知想等無有異善男子
坐道場菩提樹下初成正覺尒時無量阿僧
祇恒河沙等諸佛世尊有諸菩薩摩訶薩
是其深義我昔所問句義功德皆悉如是等
無有異如是問者利益無量衆生尒時
迦葉菩薩復白佛言世尊我無智力能問如
來如是深義世尊譬如蚊蟲不能飛越大海
彼虫用蘆管量我亦如是不能諮問如來如
是智慧大海法性虛空甚深之義世尊譬如
阿王結中明珠付與臣佐臣得頂戴恭
敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加守
護如來所說方等深義何以故令我廣得深
智尒時佛告迦葉菩薩善男子善聽諦聽
當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業
因緣故得壽命長是故應當至心聽受若業
能為菩提用者應當發心聽受是義既聽受
已轉為人說善男子我已備習如是業故獲得

善男子譬如王子犯作業欲王基陰愛令
子故將自逃竄至其繫所菩薩亦尒欲得長
壽應當發念一切衆生同於子想生大慈大
悲大喜大捨故不殺戒教脩善法亦當安止
一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生
阿脩羅等一切諸趣救濟是中苦惱衆生既
未拔者度未度者未得涅槃者令得涅槃安
慰一切諸怨怖者以如是等業因緣故菩薩
則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽
終生於天上尒時迦葉菩薩復白佛言世尊
菩薩摩訶薩等規衆生同於子想是義深隱
我未能解世尊如來不應說言菩薩於諸衆
生脩平等心同於子想所以者何於佛法中
有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如
是等人同子想耶佛告迦葉如是如是我於衆
生實作子想如羅睺羅迦葉菩薩復白佛言
世尊昔十五日僧布薩時曾於受身清淨衆
中有一童子不善脩習身口意業在屏處坐
盜聽說戒家迹力士來佛神力以金剛杵碎
之如塵世尊是金剛神猶成暴惡乃能斷是

之如慶世尊是金剛神極成暴惡乃能斷是
童子命根云何如來親諸衆生同於子想如
羅睺羅佛告迦葉汝今不應作如是言是童
子者即是化人非真聲聞也為欲驅遣破戒敗
法令出衆故金剛密迹亦是化耳迦葉譬誘
正法及一闡提或有教生乃至耶見及故犯
禁我於是等悉生悲心同於子想如羅睺羅
善男子譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪
輕重而不捨置如來世尊不如是也於敗法
者與驅遣鞭磨呵嘖鞭磨置鞭磨舉罪鞭
磨不可見鞭磨滅鞭磨未捨惡見鞭磨善男子
如來所以與謗法者作如是等降伏鞭磨為
欲示諸行惡之人有果報故善男子汝今當
知如來即是施惡飛生無怨畏者若放一光
若二若五或有過者悉令遠離一切諸惡如
來今者具有如是無量勢力善男子未可見法
汝欲見者今當為汝說其相貌我涅槃後遊
其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見
壞法者即能驅遣呵嘖擯治當知是人得
福無量不可稱計善男子譬如有王專行暴惡
會遇重病有隣國王聞其名聲興兵而來欲
欲殊滅是時病王無勢力故方乃怨怖隱心

欲殊滅是時病王無勢力故方乃怨怖隱心
脩善而是隣王得無量福持法比丘亦復如
是驅遣呵嘖壞法之人令行善法得福無量
善男子譬如長者所居之處田宅屋舍主諸
園樹長者知已即便斫伐永令滅盡又如壯
人首生白髮愧而剪拔不令生長持法比丘
亦復如是見有破戒壞正法者即應驅遣呵
責舉處若善比丘見壞法者宜不呵責驅遣
舉處當知是人佛法中怨若能驅遣呵責舉
處是我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言
世尊如佛所言則不等視一切衆生同於子
想如羅睺羅世尊若有一人以刀害佛復有
一人持栴檀塗佛佛於此二若生等心云何
復言當治駡禁若治駡禁是言則失佛告迦
葉菩薩善男子譬如國王大臣宰相產育諸
子顏貌端政聰明黠慧若二三四將付師
而作是言君可為我教誨諸子威儀禮節仗
藝書疏授計笑數悉令成就我今四子就君受
學假使三子病狂而死餘有一子必當皆治
要令成就雖喪三子我終不恨迦葉是父及
師得教罪不不也世尊何以故以愛念故為
欲成就無有怨心如是教誨得福無量善男

欲成就無有愛心如是教海得福無量善男子如來亦令規模法者等如一子如來令以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上勇猛智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治善男子是諸王及四部衆當有罪不不也世尊善男子是諸國王及四部衆尚無有罪何況如來善男子如來善備如是平等於諸衆生同一子想如是備者是名菩薩備平等心於諸衆生同一子想善男子菩薩如是備習此業得壽命長亦能善知諸世之事如葉善薩復白佛言世尊如佛所說菩薩有備平等心規諸衆生同於子想得壽命長如來不應作如是說何以故如知法人能說種種事順之法還至家中以諸凡而打擲父母而是父母是良福田多所利益難遭難遇應好供養及生恭敬是知法人言行相違如來所言亦復如是菩薩備習等心衆生同子想當應得長壽善知諸命常住於世無有變易令有世尊以何因緣壽命無量同人間耶如來持無於諸衆生生怨憎想世尊

人間耶如來持無於諸衆生生怨憎想世尊當以何因緣壽命不為諸年佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是意言如來長壽於諸壽中最上最勝得常法於諸常中最為第一迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿夷羅跋提五名摩訶六名辛頭七名海迦葉如是一切人中天上地及畜生壽命大河悉入如來壽命海中是故如來壽命無量復次迦葉譬如阿耨達池出四大河如來亦令出一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第一如來亦令於諸常中最為第一迦葉譬如諸藥醍醐第一如來亦令於衆生中壽命第一迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是者應住一劫若減一劫常宜如法如淨大雨迦葉汝今不應於如來所生滅盡想迦葉若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五通神仙得自在者若住一劫若減一劫經行空中坐卧自在左身出火右身出水身出四緣酒如大聚若欲住壽能得如意於壽

出經論猶如文殊若欲住壽能得如意於壽

* 命中猶任自任如是五通尚得如是隨意神

力豈況如來於一切法得自在力而當不能

住壽乎劫若一劫若百劫若百千劫若萬億

劫只是義故當知如來不是常住法不變易法

如來此身是變化身非雜食身為度衆生示

同產劫是故現捨入於涅槃如葉當知佛是

常法不變易法世等於是第一義中應勤精

進一心備習既備習已廣為人說亦時迦葉

菩薩白佛言世尊世世之法與世間法有何

差別如佛言白佛是常法不變易法世間亦

說色是常自在天常無有變易我常住常

微塵亦常若言如來是常法者如來何故不

常現耶若不常現有何差別何以故色天乃

至微塵世性亦不現故佛告迦葉譬如長

者多有諸牛色雜種種同共一群付牧牛人令

逐水草值為醍醐不求乳酪彼牧牛者攝已

自食長者命終所有諸牛悉為群賊之所劫

奪時群賊各相謂言彼大長者畜養此牛不

期乳酪但為醍醐我等今者當設何方而得

之罪大醍醐者名為世間第一上味若欲住壽能得如意於壽

* 之罪大醍醐者名為世間第一上味我等無

器設使得乳無安置處長夜相謂唯有食糞

可以成之雖有盛不知搖攪猶難得況

復生蘇亦時諸賊以醍醐故加之以水漿

多故乳酪醍醐一切俱失凡夫亦尒雖有善

法皆是如來正法之餘何以故如來世尊入

涅槃後盜竊如來遺餘善法若成定慧如彼

諸賊劫掠群牛諸凡夫人雖復得是亦定智

慧無有方便不能解說八是義故不能獲得

常樂常定常慧群賊如彼群賊不知方便喪

失醍醐如彼群賊為醍醐故加之以水凡夫

亦尒為群賊故說我淨生壽命士夫色天自

在天微塵世性成定智慧及與解脫非想非

非想天即是涅槃亦不得解脫涅槃如彼

群賊不得醍醐是諸凡夫有少苦行供養父

母以是因緣得生天上受少安樂如彼群賊

加水之乳而是凡夫實不知因備少苦行供

養父母得生天上又不能知成定智慧解脫

三寶以不知故說常樂我淨雖復說之而實

不知是故如來出世之後乃為演說常樂我

淨如轉輪大王出現於世福德力故群賊退

散牛無損令時轉輪王即以諸牛付一牧

散牛無損乎時轉輪王即以諸牛[illegible]一牧人
* 多行使者是人方便即得調順[illegible]能調[illegible]
切衆生無有患者法輪聖王亦現世時諸凡
夫人不能演說乃至無有聞者即便演說如佛
教令時如來善說世法又出世法為衆生
令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩聞得聞知
復令無量無邊衆生獲得無上甘露法味法
謂如來常樂我淨以是義故善男子如來非
常不變易法非如世間凡夫還入胞胎乃至
是常法也此常法稱要是如來非是餘法如
葉應當如是知如來身如葉諸善男子善女
人常當繫心備此二字佛是常住如葉若有
善男子善女人備此二字當知是人隨我所
行至我生處善男子若有備習如是二字為
滅相者當知如來則於其人為現涅槃善男
子涅槃義者即是諸佛之法住也如葉者住
白佛言世尊佛法住者其義云何世尊我今
欲知法住之義唯願如來哀愍廣說天云住者
即是佛性佛性者名無所有若無所有身云
何乎[illegible]名何為言身有法住身有去
住云何等存於[illegible]何當知是義佛告迦葉
善薩善男子汝今不應作如是說滅是法性

112

* 文殊師利言無有滅也善男子譬如無穢天城
[illegible]而無見想不應問言是城之業云何
而住歡娛受樂云何行想云何見者男子
如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子不應
言言如來常有是滅法也善男子如來法
是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男子汝今
不應思量如來何處住何處行如是[illegible]
樂善男子如是之義亦非汝等之所知及諸
佛法身種種方便不可思議及以善男子應
當備習佛法及僧而作常想是二法者所謂
異相無無常相無變異相若於三法備習思惟
者當知是人清淨三昧則無依處有聲無
皆不見之終不能證聲聞緣覺菩提之果
能於是不可思議備常想者則能成就
子等如因緣則有樹影如來亦復如是
則有聽依非是無常若言如來住處常有如
來則非諸天世人所聽依處如來業報住佛
言世尊譬如閻浮提中有樹無影如來
有樹無影但非肉眼之所見耳善男子如來
亦復如是住處不應思議無智眼不能得
見如來[illegible]

114

亦不其性常住是不變異無智慧眼不能得
見如彼闇中有樹無數已來之一切佛滅後
說言如來是無常法如是若言如來與
法僧者則不能成三歸依如如來與法
與故故使無常迦葉菩薩復白佛言世尊我
從今始當入佛法衆僧三寶常住皆悉之母
乃至七世皆令受持真奇世尊我今當學如
來法僧不可思議既自學已亦當為人廣說
是義若有諸人不能信受當知是輩久備無
常如是之人我當為其而作霹靂

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能護
持正法如是難法不取於人以不取人善業
緣故而得長壽善如當命

大般涅槃經金剛身品第二

爾時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身不可壞身今明之身非雜食身即是法
身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等
身我悉不見唯見無常破壞微塵雜食等身
何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今
莫謂如來之身不壞可壞如凡人身善男子
汝今當知如來之身無量億劫堅牢難壞非
人天身非怨佛身非雜食身如來之身畢竟

人天身非怨佛身非雜食身如來之身非少
是身不生不滅不住不變不滅無量無邊無有是
處無知無形畢竟清淨無有動搖無受無行
不住不住無味無雜非是有為非是無為非
行非滅非心非數不可思議當不可說無語
離心亦不離心其心平等無有亦有無有去
來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅
非主亦主非有非無非覺非觀非字非不字
非定非不定不可見乃乃見無處亦處無處
亦色無闇無明無有靜靜而亦靜靜是無所
有不受不施清淨無垢無諍斷諍住無住處
不取不捨非法非非法非福田非不福田無
盡不盡離一切盡是空離空雖非常住非常
念滅無有垢濁無字離字非聲非說亦非備
習非稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴
非多非畏無窮亦窮無熱不熱不可觀見無
有相貌如來度脫一切衆生無度脫故無解
衆生無有解故覺乃衆生無覺乃故如實說法
無有二故不可量無等等平如虛空無有形
無問無生性不斷不常行一乘教生見三
不見不轉斷一切結不數不觸非性住處
令非數非長非短非圓非方非淺入果亦淺

合非殺非長非短非圓非方非張入界亦張
入界非增非損非縛非解如來之身成就如是
無量功德無有知者無不知者無有見者無
不見者非有為非無為非世非不世非作非
不作非依非不依非四大非不四大非因非
不因非衆生非不衆生非法門非婆羅門是
師子大師子非身非不身不可宣說除一法
相不可筭數假設須臾時不假須臾如來清淨
皆悉成就如是無量微妙功德迦葉唯有如
來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如是
功德成如來身非是雜食所長養身迦葉如
來真身功德如是云何復得諸疾患苦危脆
不堅如坏器于迦葉如來所以示病苦者為
欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如來之
身即金剛身汝從今日常當專心思惟此義
莫令食身亦當為人說如來身即是法身迦
葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德其
身云何當有病苦無常破壞我從今日常當
思惟如來之身是常法身安樂之身亦當為
他如是廣說唯然世尊如來法身金剛不壞
而未能知所因云何佛言迦葉以能護持正
法因緣故得成就是金剛身迦葉我於往昔

法因緣故得成就是金剛身迦葉我於往昔
護法因緣今得成就是金剛身常住不壞善
男子護持正法者不受五戒不備威儀應持
刀劍弓箭矛槊守護清淨比丘迦葉善
薩白佛言世尊若有比丘離於守護獨處空
閑家閑樹下當說是人為真比丘若有隨逐
守護行者當知是輩是兇惡士佛告迦葉
莫作是語言兇惡士若有比丘隨所至處供身
趣足讀誦經典思惟坐禪有來問法即為宣
說所謂布施持戒福德少欲知足雖能如是
種種說法然故不能住師子吼不為師子之
所圍遶不能降伏非法惡人如是比丘不能
自利及利衆生當知是輩懈怠懶惰雖能持
戒守護淨行當知是人無所能為若有比丘
供身之具亦常豐足復能護持所受禁戒能
師子吼廣說如法謂憍多羅夜受記伽陀
優陀那伊帝曰多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀
達磨以如是等九部經典為他廣說利益安
樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘
不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜
如是等不淨之物應當治之如來先於異部經
中說有比丘畜如是等非法之物其中國王

中說有比丘畜如是等非法之物其中國王
如法治之驅令還俗若有比丘能住如是師
子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是
法師是說法者設復命終故名持戒自利利
他以是緣故我聽國主群臣宰相諸優婆塞
護說法人若有欲得護正法者當如是學如
葉如是破戒不護法者名禿居士非持戒者
得如是名善男子過去之世無量無邊阿僧
祇劫於此拘尸那城有佛出世号歡喜增益
如來應正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊尒時世界廣博嚴
淨豐樂安隱人民熾盛無有飢渴如安樂國
諸菩薩等彼佛世尊住世無量化衆生已然
後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後正法
住世無量億歲餘世年佛法未滅尒時有一
持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能
師子吼班宣廣說九部經典制諸比丘不得
畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有破戒比
丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師
是時國王名曰有德聞是事已為護法故即
便主至說法者所與是破戒諸惡比丘極於
戰鬪令說法者得免危害王於尒時身被刀

戰鬪令說法者得免危害王於尒時身被刀
劒箭矢之瘡體無完處如牛子許尒時覺德
尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當
來之世此身當為無量法器王於是時得聞
法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而為
彼佛住第一弟子其王將從人民眷屬有戰
鬪者有隨喜者一切不退菩提之心不終惡
生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦得往生
阿閦佛國而為彼佛住賢聖衆中第二弟子
若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護加
葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是
加葉護正法者得如是等無量果報以是因
緣我於今日得種種相以自莊嚴成就法身
不可壞身加葉善薩須白佛言世尊如來常身
猶如畫石佛告加葉善薩善男子以是因緣欲
比丘比丘尼優婆塞優婆夷應當勤加護持正
法護法果報廣大無量善男子是故護法優
婆塞等應執刀杖擁護如是持法比丘若有
受持五戒之者不得名為大乘人也不受五
戒為護正法名大乘護正法者應當執持
刀劒器杖持說法者加葉白佛言世尊若諸
比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者共為伴

比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者共為伴
侶為有師耶為無師乎為是持戒為是破戒
佛告迦葉莫謂是等為破戒人善男子我涅
槃後濁惡之世國土荒亂干戈相仗擾人民飢
餓尒時多有為飢餓故發心出家如是之人
名為禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清
淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉
菩薩復白佛言世尊是持戒人護正法者云
何當得遊行村落城邑教化善男子是故我
今聽持戒人依諸白衣持刀杖者以為伴侶
若諸國王大臣長者優婆塞等為護法故雖
持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖不應
斷命若能如是即得名為第一持戒迦葉言
護法者謂具正見能廣宣說大乘經典終不
枉持王者賓盖油瓶穀米種種菓菜不為利
養親近國王大臣長者於諸檀越心無諂曲
具足威儀摧伏破戒諸惡人等是名持戒護
法之師能為衆生真善知識其心弘廣譬如
大海迦葉若有比丘以利養故為他說法是
人所有徒衆眷屬亦効是師貪求利養是人
如是便自壞衆迦葉衆有三種一者犯戒雜
僧二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜僧刪易

僧二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜僧刪易
可壞持戒淨僧利養因緣所不能壞云何破
戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養故與破
戒者生起行來共相親附同其事業是名破
戒亦名雜僧云何愚癡僧若有比丘在阿蘭
若處諸根不利闇鈍聾瞽火欲乞食於說戒
日及自恣時教諸弟子清淨懺悔見非弟子
多犯禁戒不能教令清淨懺悔而便與共說
戒自恣是名愚癡僧云何名清淨僧有比丘
僧不為百千億數諸魔之所沮壞是菩薩衆
本性清淨能調如上二部之衆悉令安住清
淨衆中是名護法無上大師善持律者為欲
調伏利衆生故知諸戒相若輕若重非是律
者則不誕知若是律者則便證知云何調衆生
故若諸菩薩為化衆生常入聚落不擇時節
或至宣婦嫗女舍乞與同住正經歷多年若
是聲聞所不應為是名調伏利益衆生云何
知重若見如來因事制戒從令自慎更莫
犯如四重禁出家之人所不應作而便故作
非是沙門非釋種子是名為重云何為輕若
犯輕事如是三諫若能捨者是名為輕非律

不壞者若有讀誦不淨中初段文身者不來
以上是律應證有善男子五律不犯及犯
所行隨順戒律心生歡喜如是能如佛去所
住善能解說是名行如善薩一字善行印印
亦復如是如是善男子佛去無量不可思議
如來亦不可思議迦葉菩薩白佛言世尊
如是如是誠如聖教佛法無量不可思議如
來亦不可思議故如如來常住不壞無有
變異我今善學亦當為人廣宣是義令時
佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者即是金剛
不可壞身菩薩應當如是善學正見正知若
能如是了了知見即是見佛金剛之身不可
壞身如於鏡中見諸色像

大般涅槃經名字功德品第二

尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女
人聞是經名生四趣者無有是處何以故如
是經典乃是無量無邊諸佛之所修習所淨
功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何
名此經善薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是
經名為大般涅槃上語亦善中語亦善下語
亦善義味具足其文亦善純備具足清淨

亦善義味深遠其文亦善純備具足清淨
行梵行實義滿足無缺汝今善聽汝當為
善男子所言大者名之為常如八大河悉歸
大海此經如是等次一切諸結煩惱及諸惡
業悉皆滅盡乃至一切諸結煩惱及諸惡
業後夢於大般涅槃放捨身命是故名曰
大般涅槃善男子又如醫師有一祕方悉攝
一切所有醫方善男子如來亦爾所說種種
教法悉攝諸菩薩摩訶薩皆入於大般涅槃是
故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下
種常有希望既收穀實衆望都息善男子一
切衆生亦復如是備學餘經常希甘味若得
聞是大般涅槃希望諸經所有滋味悉皆永
斷是大般涅槃能令衆生度諸有流善男子
如諸跡中為跡為最此經如是於諸經三昧
最為第一善男子譬如耕田秋耕為勝此經
如是諸經中勝善男子如諸藥中醍醐第一
善治衆生熱惱亂心是大涅槃為最第一善
男子譬如酪蘇八味具足大般涅槃亦復如
是八味具足云何為八一者常二者恒三者
安四者清涼五者不老六者不死七者無垢
八者決樂是為八味具足八味具足故名八
八味具足和諸菩薩摩訶薩安住是中復能

W→T374 12/385B6

服湿縛若諸菩薩摩訶薩等安住是中須菩
提如來常現湿縛是故名為大般湿縛加葉善
男子善女人若欲於此大般湿縛而湿縛者
當如是學如來常住法僧亦然加葉菩薩復
白佛言甚奇世尊如來功德不可思議法僧
亦亦不可思議是大湿縛亦不可思議若有
脩學是經典者得正法門能為良醫若天
學者當知是人盲無慧眼無明所覆

大般湿縛經卷第三

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

S→T235 8/748C15
W→ 8/750B20

衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

*

相壽者相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若心取法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人

16

世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩

17

第十二願願于未世得菩提時若諸有情無
无衣隨蚊蝱寒熱苦夜逼惱若聞我名專念
受持如裹所子印得種種上妙衣服亦得一切
寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所翫
皆令滿足

即食飽足其身後以法

曠殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正
等覺行菩薩道所發十二微妙上願
復次曠殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其
國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉
能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是
故曠殊室利諸有信心善男子善女人等應
當願生彼佛世界

S→T450 14/405B20~21

斯四七二二號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

當願生彼佛世界

*

尒時世尊復告曠殊室利童子言曠殊室
利有諸衆生不識善惡唯懷貪惜不知布
施及施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶
勤加守護見乞者來其心不喜設不獲已而
行施時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪
有情積集資財於其自身尚不受用何況能
與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情
從此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾
得聽聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫
得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生
生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行
惠施讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次
尚能以頭目手足血肉身分施來求者況
餘財物
復次曠殊室利若諸有情雖於如來受諸
學處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則
有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不
毀見而棄多聞於佛所說契經深義不能
解了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽
心故自是非他趣謗正法為魔伴黨如是愚

心故自是非他妄謗正法為魔伴黨如是愚
人自行耶見頂令无量俱胝有情墮大險坑此
諸有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得
聞此藥師瑠璃光如來名号便捨惡行脩諸
善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法
墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫
聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善
調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持
學處无有毀犯多聞解甚深義離增上
慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行
速得圓滿
復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由此
善因令復憶念至心歸依以佛神力衆苦解
脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善
友永斷魔羂破无明殼竭煩惱河解脫一切
生老病死憂悲苦惱

生老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相
鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事互相誹謗告召山林
樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅
刹婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无瞋惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵淩互為饒益
復次曼殊室利若有四衆苾蒭苾蒭尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方趣樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本
善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上
壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自

壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自
在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利灌頂門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢并相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威
猛如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光
如來名号至心受持於後不復更受女身
尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當擁護
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若
使人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵
住囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置
尒時四大天王與其眷屬及餘无量百千天
衆皆詣其所供養守護世尊若此經寶流行
之處有能受持彼世尊藥師瑠璃光如來本
願功德及聞名号當知是處无復橫死亦復
不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世

尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安置之散種種花燒種種香以
種種幡幢莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生
无垢濁心无怒害心於一切有情起利益安樂
慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像發
應念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義
演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得
男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥
來集或於住處百怪出現此人若以衆妙資
具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡
夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或
有水火刀毒懸崖惡象師子虎狼熊羆毒
蛇惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼
佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵
擾盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
須次曼殊室利若有淨信善男子善女人
等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法

寺乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法
僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒若
當二百五十戒若菩屋五百戒於所受中戒
有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭
敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨
當產時受於極苦若能至心稱名礼讚恭敬
供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足
形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无
有非人奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深
行處難可解了汝為信不阿難白言大德世
尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡

師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難一
切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得
聞世尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿
難彼藥師琉璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有菩薩摩訶薩名曰救脫即從座
起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患
之所困厄長病羸瘦不能飲食喉唇乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬男女知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其
神識至于琰魔法王之前然諸有情俱生神
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔
法王尒時彼王推問其人罪計所作隨其罪福
而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸
依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧讀誦此經

稱世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧讀誦此經
※然七層之燈懸五色續命神幡或有是處神
識得還如在夢中明了自見或經七日或二
十一日或三十五日或四十九日彼識還時如
從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由
自證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之
業是故淨信善男子善女人等皆應受持
藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻
僧晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃
光如來讀誦此經四十九遍然四十九燈遍
彼如來形像七驅一一像前各置七燈一一
燈量大如車輪乃至四十九日光明不絕造五
色絲幡長四十九搩手應放雜類衆生至
四十九可得過度危厄之難不為諸横惡鬼
所侍復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難
起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛

起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛
※逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨
難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等命時
應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前
所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光
如來由此善根及彼如來本願力故令其國
界即得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情
无病歡樂於其國中无有暴惡藥叉等神
惱有情者一切惡相皆即隱沒而刹帝利
灌頂王等壽命色力无病自在皆得增益
阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮
綵女百官黎庶為病所苦及餘厄難亦應
造立五色神幡然燈續明放諸生命散雜色
華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不
聞如來說有九横死耶是故勸造續命幡燈
備諸福德以備福故盡其壽命不經苦患阿
難問言九横云何救脫菩薩言若諸有情得
病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授
以非藥實不應死而便横死又信世間邪魔
外道妖孽之師妄死福福更生惡趣如不

外道妖術之師妄說禍福便生恐動心不自
西卜問竟 禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍
魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑
信邪倒見遂命橫死入於地獄无有出期是
名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵
嬉戲馳逐嗜酒放逸无度橫焉非人奪其
精氣四者橫焉火焚五者橫焉水溺六者橫
焉種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫焉
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中宮九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是焉如來略說
橫死有此九種其餘復有无量諸橫難可具
說復次阿難彼瑜魔法王主領世間名籍
之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣
法毀於信戒瑜魔法王隨罪輕重考而罰之
是故我今勸諸有情然燈造幡放生脩福令
度苦厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷

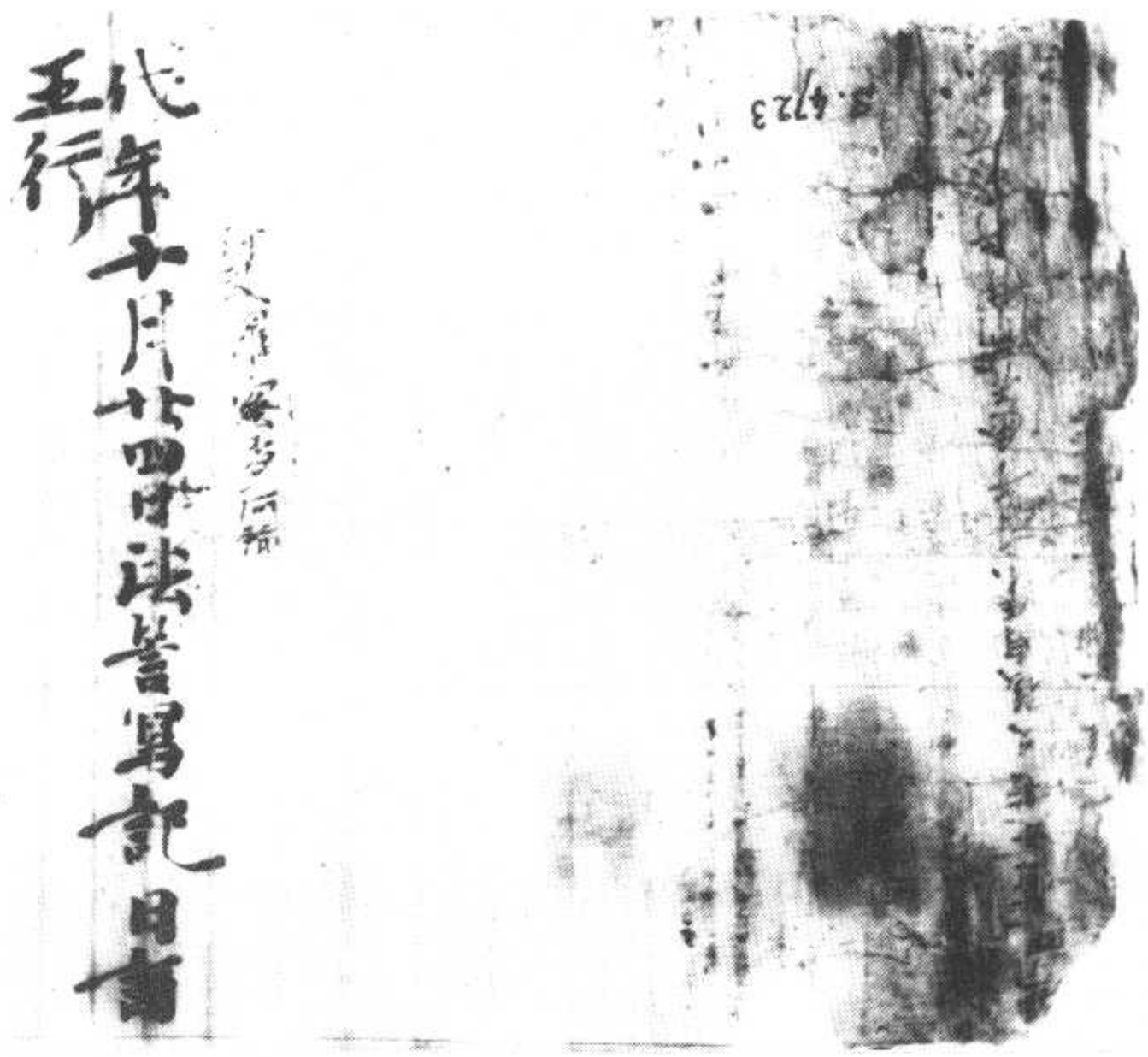
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸
佛法僧擔當荷負一切有情爲作義利饒益
安樂隨求何等村城國邑空閑林中若有流
布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫
一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者
當應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云
何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來
本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神
呪亦名拔除一切業難應如是持時薄伽梵說是
語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅
門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊那

W→T450 14/408B25

何奉侍佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來
本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神
呪亦名拔除一切業鄣應如是持時薄伽梵說是
語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅
門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺
洛迦等一切人非人等一切大衆聞佛所說皆大
歡喜信受奉行
佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

13

▼ 斯四七二三號　佛頂尊勝陀羅尼神咒一本



▼ 斯四七二四號　父母恩重經

佛問或父母
女客人寄於他舍常思反復
神祇寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多饒
懷乳宿夜不卧長吟歎息何罪宿世此不孝
之子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈伤親舍
吠妻復不孝子復五逆夫妻合和同住五逆
殺時喚呼急疾取使盡不從瞋罵詈瞋恚不
如早死猶在地上父母聞之悲哭懊惱流淚便
下啼哭目腫汝初小時非吾不長但吾生汝
不如本無佛告阿難若有善男子善女人為
父母受持讀誦父母恩重大乘摩訶般若波
羅蜜經一句一偈一經耳目者所有五逆重罪
悉得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得
解脫阿難從坐而起偏袒右肩合掌向佛前
白佛言世尊此經當何名之云何奉持佛
告阿難此經名父母恩重若有衆生為父母或
七月十五日能造佛盤名為盂蘭盆獻佛得
果當知是人報父母恩亦釋梵王諸天人民
一切衆生聞經歡喜發菩提心啼哭動地淚下
如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行
父母恩重經

S→檔甲 37~39
W→ 〃 59

自在志念國精進智慧
一相而自莊嚴其國衆生常
以法喜食二者禪悅食有无量无
數億那由他諸菩薩衆得大神通四
无礙智善能教化衆生之類其聲聞衆等
數校計所不能知皆得具足六通三明及八解
脫其佛國土有如是等无量功德莊嚴成就
如名寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇
劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三乘　又現那見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此寶樓那　於昔千億佛　勤脩所行道　宣護諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧

S→T262 9/27C26~29

四第卷經華蓮法妙　號五二七四斯

今此寶樓那　於昔千億佛　勤脩所行道　宣護諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲倦　而以助佛道
已度大神通　具四无礙智　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後當作佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等為僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大
弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟

受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟
子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後
得成為佛号曰普明如来應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那摩訶拘絺羅周陀莎伽陀等亦
當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
皆說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　頂禮大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
戎威交之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說

餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来智
慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人卧都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚
大艱難若少有所得便以為足於後親友會
遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝今
可以此寶貨易所須常可如意无所乏短佛
亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心
而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種諸善根以

等所得作光明成我久今於無量佛所善根
方便故示現聲相如來四為所生成度世間
我今乃知實是菩薩得受如斯多難三根
菩提記以是因緣其人歡喜未曾有於時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞光上 必當授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
令於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸餚饌 以无價寶珠 繫著內衣裏
默與而捨去 時臥不覺知 是人既已起 遊行到他國
求衣食自資 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不識內不裏 有无價寶珠 此珠之體性 後日必貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等無智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自以不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 今乃名真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受記 身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來所共
讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法住壽命　像法後倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本
願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　今我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為得者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号為
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是為七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過
是已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟淨於
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号

[illegible]方[illegible]時[illegible]
名[illegible]相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊[illegible]
一劫國土住嚴聲聞[illegible]
[illegible]等今時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當作佛
所供養諸佛　如上說聲聞　復持佛法義　後當成佛道
分布十方國　各同一名號　俱時坐寶樹　以養無上尊
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等無有異
咸以諸神通　度十方眾生　名聞普周遍　漸入於涅槃
今時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧炬明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
今時世尊因樂王菩薩告八萬大士樂王汝
見是大眾中無量諸天龍王及乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求
辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前
聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我

皆與受記當得阿耨多羅三藐三菩提
樂王又如來滅後若有人聞妙法華經
至一偈一句一念隨喜者我亦與受記
羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬樂王當
知是諸人等已曾供養十方億佛於諸佛所
大願憐眾生故生此人間樂王若有人問何等
眾生於未來世必得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女
人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是大
菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍眾生
願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者樂王當知是人自捨清淨
業報於我滅度後愍眾生故生於惡世廣演
[illegible]

業報於我滅度後惡衆生故生於惡世廣演
此經若是善男子善女人我滅度後能竊為
一人說法華經乃至一句當知是人則如來使
如來所遣行如來事何況於大衆中廣為人
說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於
佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀
呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥
王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴
而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐
三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者

當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
在滅後惡世 能持是經者 當合掌敬如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自思惟 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之藏
不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔
已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨
嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能書
持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆
之又為他方現在諸佛之所護念是人有大
信力及諸善根力當知是人與四衆

信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華香
瓔珞繒蓋幢旛伎樂歌頌供養恭敬尊重讚
歎若有人得見此塔禮拜供養當知是諸人等皆
近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在家
出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供
養是法華經者當知是人未善行菩薩道若
有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其有
衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿
鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕
土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦
復如是若未聞未解未能備習是法華經當
知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞
解思惟備習必知得近何耨多羅三藐三菩
提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提

提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法
華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為增上慢者
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆
說是法華經者云何應說是善男子善女人
入如來室著如來衣坐如來座今乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住處中然後以不懈怠心為諸
菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘國
遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼
優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信
受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我雖
在異國時時令說法者得見我身若於此經
忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无畏心　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處衆為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人惡加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂漠无人聲　誦讀此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无窒礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而庄校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天而天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌卽住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中

等以何因緣有此寶塔從地涌出又於其中
*發是音聲爾時佛告大樂說菩薩摩訶薩
中有如來全身乃往過去東方千萬億
阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶
其佛行菩薩道時作大誓願若我成就
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔開說法華經故從地涌出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我
等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩
是多寶佛有深重願若我寶塔為聽是法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我佛乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大

117

*樂說白佛言世尊我等亦願見
身諸佛礼拜供養尒時佛放白毫
東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛
彼諸國土皆以頗黎為地寶樹寶衣
嚴飾無數千萬億菩薩充滿其中遍於寶樹
下諸師子之座高五
由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結
跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
娑婆世界釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋

118

跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋
迦牟尼佛欲令受所分身諸佛欲令方各更
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五百由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及日真陀羅山摩訶目真陀羅
山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時釋
迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化
之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及
目真陀羅摩訶目真陀羅山鐵圍山大鐵
圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地
平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時釋迦

平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十方
諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百
万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭日少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲俱開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時
釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐
於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即於
座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不
散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散

時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛之
釋迦牟尼佛上分時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐分時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空
即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆
國土廣說妙法華經今正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在分時
世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所住　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座

移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆演說
无量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持

而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置之甲上
昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
轉讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八方 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能讀持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於惡世 能須臾說 一切天人 皆應供養

於惡世 能須臾說 一切天人 皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常
作國王發願求於无上菩提心不退轉為欲
滿足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我
當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供
給所須採薪設食乃至以身而為
床座身心无悋于時奉事經於千歲為於
故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
挺鼓告四方 誰有大法者 若為我說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能脩行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與

即便隨仙人供給花所須 採新及果蓏 爾時菩薩 欲與
情存妙法故 身心无懈倦 普為諸衆生 劫火燒大去
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求無此去
遂致得成佛 今欲為汝說
佛告諸比丘 尒時王者則我身 是時仙人者
今提婆達多是 由提婆達多善知識故令
我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无
量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不
[illegible]衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘

量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不
可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華
經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮
地獄餓鬼畜生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
白多寶佛言還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利
與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐
千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華
從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈
鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊
足俯敬已畢住智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當證知所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出諸菩薩
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒

人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是今
時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入
禪定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾心息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提
道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偶
讚曰

讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　人開成菩提　唯佛當慈和
我聞大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道悠曠經无量劫勤苦獲
行具於諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者
舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不
答言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於
此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子
具菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華
成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法
解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢

解脫得不退轉元量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界二千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受
妙法蓮華經勸持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫堕難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國
中人多惡惜增上慢功德淺薄瞋濁諂曲
心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘
尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一
心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇
彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲知
記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万
億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比
丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於
佛前而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊欲重宣此

於他方國土廣宣此經 尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勑我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作
師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周
旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍
惡世中比丘耶智心諂曲未得謂為得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間者
貪著利養故與白衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若好出我等過
而作如是言此諸比丘等為貪利養故說外道論議
自作此經典誑惑世間人為求名聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居土
及余比丘衆非法說我惡謂是邪見人說外道論議

W→T262 9/37A2

常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居土
及餘比丘衆誹謗說我惡謂是邪見人說外道論議
我等敬佛故悉忍是諸惡為斯所輕言汝等皆是佛
如此輕慢言皆當忍受之濁劫惡世中多有諸恐怖
惡鬼入其身罵詈毀辱我我等敬信佛當著忍辱鎧
為說是經故忍此諸難事我不愛身命但惜无上道
我等於未世護持佛所囑世尊自當知濁世惡比丘
不知佛方便隨宜所說法惡口而顰蹙數數見擯出
遠離於塔寺如是等衆惡念佛告勑故皆當忍是事
諸聚落城邑其有求法者我皆到其所說佛所囑法
我是世尊使處衆无所畏我當善說法願佛安隱住
我於世尊前諸來十方佛發如是誓言佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

不可得空無性空自性性空是名
戲論菩薩摩訶薩若住是名應住真如
是名戲論應住法界法性不壞空性不實
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界是名戲論菩薩摩訶薩若住
名應知入菩薩正性離生是名戲論圓滿
菩薩十地正行是名戲戲論菩薩摩訶
薩若住是名應住真如乃有情是名戲論嚴淨
佛土是名戲論菩薩摩訶薩若住是名
應起佛十力是名戲論應起四無所畏四無礙
解十八佛不共法是名戲論菩薩摩訶
薩若住是名應起大慈是名戲論應起大悲
大喜大捨是名戲論菩薩摩訶薩若住

是名應起無忘失法是名戲論應起恒住捨
性是名戲論菩薩摩訶薩若住是名應
起一切智是名戲論應起道相智一切相智
是名戲論菩薩摩訶薩若住是名應起
一切三摩地門是名戲論應起一切陀羅尼
門是名戲論菩薩摩訶薩若住是名應

生
般若不
善男子等我我
乃至般若波羅蜜多損減生死速能解脫生
等衆苦所以者何以布施等六波羅蜜多中
无如是分別亦不如彼所分別何以故非至
此彼岸是布施等六波羅蜜多相故善現當
知此住大乘善男子等善知此岸彼岸相故
便能攝受布施等六波羅蜜多廣說乃至一
切相智由是因緣此住大乘善男子等不墮
聲聞及獨覺地速證无上正等菩提如是善
現安住大乘善男子等以能攝受甚深般若
波羅蜜多及餘功德亦能攝受方便善巧備
行六種波羅蜜多不墮聲聞及獨覺地速證
无上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第五百一十一

一十一百五第卷經多蜜羅波若般大　號七二七四斯

S → T220　7/612C17
W →　7/613A3

十二百二第卷經多蜜羅波若般大　號八二七四斯 ▼

未分節
復次善
切智智清淨
淨若一切智智清淨
斯故離生性清淨故受想行
識清淨故一切智智清淨何
清淨若受想行識清淨若一
二無二分無別無斷故善現
眼處清淨眼處清淨一切智
故若離生性清淨若眼處清
清淨無二無二分無別無
故耳鼻舌身意處清淨
清淨故一切智智清淨何
若可鼻舌身意處清
二無二分無別無斷故善
處清淨色處清淨故一切智智清淨
若離生性清淨若色處清淨若一切智
淨無二無二分無別無斷故離生性清淨
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若離生性清淨
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現離生性清淨故眼

S → T220　6/1028A4~20
W →　6/1028C2

聲香味觸法眾清淨若一切智清淨無二無二分無別無斷故菩提性清淨故眼界清淨故一切智智清淨何以故菩薩生性清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩生性清淨故。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二

第二分善達品第七十七之三　成法師玄奘奉　詔譯

善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行相謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行如芭蕉柱葉焰析除實不可得是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行相善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行生滅謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行生時无所從來滅時无所至去羅无來无去而生滅相應是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行生滅善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行真如謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行真如无生无滅无來无去无除无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名真如是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行真如善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知識相謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知識如諸幻事聚

波羅蜜多時如實知識相謂菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時如實知識如諸幻事衆
緣和合假施設有實不可得謂如幻師或彼
弟子於四衢道幻作四軍所謂象軍馬軍車
軍步軍或復幻作諸餘色類相雖似有而无
其實識亦如是實不可得是名菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時如實知識相善現云
何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實
知識生滅謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時如實知識生時无所從來滅時无所至
去雖无來无去而生滅相應是名菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時如實智識生滅善
現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
如實知識真如謂菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時如實知識真如无生无滅无
來无去无染无淨无增无減常如其性不
變恶不變易故名真如是名菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時如實知識真如善現是
為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門則能學
色蘊乃至識蘊具壽善現復白佛言云何菩
薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學服

*

摩訶薩能學如是三解脫門亦能學服
乃至意處佛告善現若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時如實知眼處眼處自性空乃
至意處意處自性空內處自性不可得故善
現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦
能學眼處乃至意處具壽善現復白佛言云何
菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學
色處乃至法處佛告善現若菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時如實知色處色處自性
空乃至法處法處自性空外處自性不可得
故善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫
門亦能學色處乃至法處具壽善現復白佛
言云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦
能學眼界乃至意界佛告善現若菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時如實知眼界眼界
自性空乃至意界意界自性空善現是為善
薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學眼界
乃至意界具壽善現復白佛言云何菩薩摩
訶薩能學如是三解脫門亦能學色界乃至
法界佛告善現若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時如實知色界色界自性空乃至法

羅蜜多時如實知色界色界自性空乃至法
界法界自性空善現是為菩薩摩訶薩能
學如是三解脫門亦能學色界乃至法界善
善現復白佛言云何菩薩摩訶薩能學如是
三解脫門亦能學眼識界乃至意識界佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
如實知眼識界眼識界自性空乃至意識界
意識界自性空善現是為菩薩摩訶薩能學
如是三解脫門亦能學眼識界乃至意識界
具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩能學
如是三解脫門亦能學眼觸乃至意觸佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時如實知眼觸眼觸自性空乃至意觸意觸自
性空善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解
脫門亦能學眼觸乃至意觸具壽善現復白
佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門
亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣
所生諸受佛告善現若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時如實知眼觸為緣所生諸受
眼觸為緣所生諸受自性空乃至意觸為緣
所生諸受意觸為緣所生諸受自性空善現
是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能

是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能
學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生
諸受具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩
能學如是三解脫門亦能學地界乃至識界
善現復白佛言云何菩薩摩訶薩能學如是
三解脫門亦能學地界乃至識界佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
如實知地界地界自性空乃至識界
界自性空善現是為菩薩摩訶薩能學如是
三解脫門亦能學地界乃至識界具壽善現
復白佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解
脫門亦能學因緣乃至增上緣佛告善現若
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知
因緣是種子相等无間緣是開發相所緣緣
是任持相增上緣是不離相自在本空遠離
二法善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解
脫門亦能學因緣乃至增上緣具壽善現復
白佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫
門亦能學從緣所生諸法佛告善現若菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知一切
從緣所生法不生不滅不常不斷不一不異
不來不出如諸戲論本性淡泊善現是為菩
薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學從緣

薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學般
所生諸法具壽善現復白佛言云何善薩摩
訶薩能學如是三解脫門亦能學无明乃至
老死佛告善現若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時如實知无明乃至老死无生无滅
无染无淨自性本空寂靜二法善現是為菩
薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學无明
乃至老死具壽善現復白佛言云何菩薩摩
訶薩能學如是三解脫門亦能學內空乃至
无性自性空佛告善現若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時如實知內空乃至无性自
性空皆无自性都不可得而能安住善現是
為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學
內空乃至无性自性空具壽善現復白佛言
云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能
學真如乃至不思議界佛告善現若菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如乃
至不思議界皆无自性都无分別而能安住
善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門
亦能學真如乃至不思議界具壽善現復白
佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門

佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門
亦能學苦集滅道聖諦佛告善現若菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時如實知苦是逼
迫相集是生起相滅是寂靜相道是出離相
自性本空遠離二法是聖者諦苦等如真如
真如即苦等无二无別唯真聖者能如實知
善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門
亦能學苦集滅道聖諦具壽善現復白佛言
云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能
學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
无增无減无染无淨无自性不可得而能修習
善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門

善現是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門
亦能學四靜慮四无量四无色定乃至菩薩
復白佛言云何菩薩摩訶薩能學如是三解
脫門亦能學四念住乃至八聖道支佛告善
現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
如實知四念住乃至八聖道支无增无減无
染无淨无自性不可得而能循習善現是為
菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能學四
念住乃至八聖道支具壽善現復白佛言云
何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門亦能學
八解脫乃至十遍處佛告善現若菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時如實知八解脫乃
至十遍處无惱无滅无染无淨无自性不可
得而能循習善現是為菩薩摩訶薩能學是
三解脫門亦能學八解脫乃至十遍處具
壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩能學如
是三解脫門亦能學空解脫門乃至法雲地
告善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時如實知空解脫門亦能學如來十力乃至
法雲地无增无減无染无淨无自性不可得而能循習善現是為
菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能學如

菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能學如
來十力乃至十八佛不共法具壽善現復白佛言云何
菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能學如
來十力乃至十八佛不共法佛告善現若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時如實知如來十力乃至
十八佛不共法无增无減无染无淨无自性
不可得而能循習善現是為菩薩摩訶薩能
如是學三解脫門亦能學如來十力乃至十
八佛不共法具壽善現復白佛言云何

八佛不共法具壽善現復白佛言云何菩
薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能學无忘
失法恒住捨性佛告善現若菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時如實知无忘失法恒住
捨性无增无減无染无淨无自性不可得而
能備習善現是為菩薩摩訶薩能如是學三
解脫門亦能學无忘失法恒住捨性具壽善
現復白佛言云何菩薩摩訶薩能如是學三
解脫門亦能學一切智道相智一切相智佛
告善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時如實知一切智道相智一切相智无增无減
无染无淨无自性不可得而能備習善現
是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦能
學一切智道相智一切相智具壽善現復白
佛言云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫
門亦能學成就有情嚴淨佛土佛告善現若
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知成
就有情嚴淨佛土无增无減无染无淨自
性不可得而能備習善現是為菩薩摩訶薩
能如是學三解脫門亦能學成就有情嚴淨
佛土具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩

能如是學三解脫門亦能學諸餘无量无邊
佛法佛告善現若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時如實知諸餘无量无邊佛法无增
无減无染无淨无自性不可得而能備習善
現是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門亦
能學諸餘无量无邊佛法
爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時如實了知色等諸法
各各差別不相雜乱特无以色乃至以識壞
法界耶特无以眼處乃至以意處壞法界耶
特无以色處乃至以法處壞法界耶特无以
眼界乃至以意界壞法界耶特无以色界乃
至以法界壞法界耶特无以眼識界乃至以
意識界壞法界耶特无以眼觸乃至以意觸
壞法界耶特无以眼觸為緣所生諸受乃至
以意觸為緣所生諸受壞法界耶特无以地
界乃至以識界壞法界耶特无以因緣乃至
以增上緣壞法界耶特无以從緣所生諸法
壞法界耶特无以无明乃至以老死壞法界
耶特无以內空乃至以无性自性空壞法界
耶特无以真如乃至以不思議界壞法界耶

耶持无以真如乃至以不思議界壞法界耶
持无以苦集滅道聖諦壞法界耶持无以布
施波羅蜜多乃至以般若波羅蜜多壞法界
耶持无以四靜慮四无量四无色定壞法界
耶持无以四念住乃至以八聖道支壞法界
耶持无以空无相无願解脫門壞法界耶持
无以八解脫八勝處九次第定十遍處壞法
界耶持无以淨觀地乃至以如來地壞法界
耶持无以極喜地乃至以法雲地壞法界耶
持无以一切陀羅尼門三摩地門壞法界耶
持无以五眼六神通壞法界耶持无以如來
十力乃至以十八佛不共法壞法界耶持无
以三十二大士相八十隨好壞法界耶持无
以无忘失法恒住捨性壞法界耶持无以一
切智道相智一切相智壞法界耶持无以預
流果乃至以獨覺菩提壞法界耶持无以一
切菩薩摩訶薩行壞法界耶持无以諸佛无
上正等菩提壞法界耶持无以一切智智壞
法界耶何以故世尊法界无二无差別故佛
世尊現在雖法界餘法可得可言說法能壞
法界然雖法界无法可得故无餘法能壞法

法界然雖法界无法可得故无餘法能壞法
界无法可得既知无法乃於法界亦不為他說
設宣說是故法界无能壞者如是菩薩摩訶
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應學法界
无二无別不可壞相具壽善現復白佛言若
界所以者何諸佛菩薩獨覺聲聞知雖法
菩薩摩訶薩欲學法界當於何學佛告善現
若菩薩摩訶薩欲學法界當於一切法學所
以者何善現以一切法皆入法界故具壽善
現復白佛言何因緣故說一切法皆入法界
佛告善現若佛出世若不出世諸法法尒皆
入法界无差別相不由佛說所以者何善現
若善現法非善法若有記法无記法若有漏
法无漏法若世間法出世間法若有為法无為
法如是等一切法无不皆入无相无為性空
法界是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時欲學法界當學一切法若學一切
法即是學法界具壽善現復白佛言若一切
法皆入法界无二无別諸菩薩摩訶薩云何
當學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多云
何當學初靜慮乃至第四靜慮云何當學

*无量乃至微无量云何當學空无量處空乃
至非想非非想處空云何當學四念住乃至
八聖道支云何當學空无相无願解脫門云
何當學八解脫乃至十遍處云何當學菩
地乃至法雲地云何當學一切陀羅尼門三
摩地門云何當學內空乃至无性自性空云
何當學真如乃至不思議界云何當學苦集
滅道聖諦云何當學五眼六神通云何當學
如來十力乃至十八佛不共法云何當學无
忘失法恒住捨性云何當學一切智道相智
一切相智云何當學成滿三十二大士相八十
隨好云何當學成滿利有利大施婆羅門
大族長者大族居士大族云何當學成滿四
大王衆天乃至他化自在天云何當學成滿
梵衆天乃至廣果天云何當學成滿淨居
諸天法而不染生彼云何當學成滿淨居
法而不染生彼云何當學空无邊處天法乃
至非想非非想處天法而不染生彼云何當
學初發菩提心乃至第十發菩提心云何當學
趣證菩薩正性離生云何當學一切聲聞
及獨覺地而不住證云何當學成熟有情嚴

*及獨覺地而不住證云何當學成熟有情嚴
淨佛土云何當學諸陀羅尼及无礙辯云何
當學一切菩薩摩訶薩道及佛无上正等菩
提如是學已知一切法一切種相便能證得一
切智智世尊非法界中有如是等種種分別
將无菩薩摩訶薩衆由此分別行於顛倒无
戲論中起諸戲論何以故真法界中都无分
別戲論事故世尊法界非色受想行識亦不
離色受想行識色受想行識即是法界法
界即是色受想行識世尊法界非眼界乃至
意界亦不離眼界乃至意界眼界乃至意界即
是法界法界即是眼界乃至意界此尊法界
非色界乃至法界亦不離色界乃至法界
色界乃至法界即是法界法界即是色界乃
至法界此尊法界非眼界乃至意界眼界亦不離眼
界乃至意界眼界即是法界法界即是眼界乃至意界此尊法界非色界乃至
法界亦不離色界乃至法界色界乃至法界即是法界法界即是色界乃至法界此尊法
界非眼識界乃至意識界亦不離眼識界
至意識界眼識界乃至意識界即是法界法
界即是眼識界乃至意識界此尊法界非眼

累即是眼識界乃至意識界世尊法界非眼
觸乃至意觸亦不離眼觸乃至意觸眼觸乃
至意觸即是法界法界即是眼觸乃至意觸
世尊法界非眼觸為緣所生諸受乃至意觸
為緣所生諸受亦不離眼觸為緣所生諸受
乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受即是法界法界
即是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所
生諸受世尊法界非地界乃至識界亦不離
地界乃至識界地界乃至識界即是法界法
界即是地界乃至識界世尊法界非因緣乃
至增上緣亦不離因緣乃至增上緣因緣乃
至增上緣即是法界法界即是因緣乃至增
上緣世尊法界非從緣所生諸法亦不離從
緣所生諸法從緣所生諸法即是法界法界
即是從緣所生諸法世尊法界非无明乃至
老死亦不離无明乃至老死无明乃至老死
即是法界法界即是无眼乃至老死世尊法
界非布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦
不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法
界法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅

布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法
界法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜
多世尊法界非四靜慮四无量四无色定亦
不離四靜慮四无量四无色定四靜慮四无量
四无色定即是法界法界即是四靜慮四
无量四无色定世尊法界非四念住乃至八
聖道支亦不離四念住乃至八聖道支四念
住乃至八聖道支即是法界法界即是四念
住乃至八聖道支世尊法界非空无相无願
解脫門亦不離空无相无願解脫門空无相
无願解脫門即是法界法界即是空无相无
願解脫門世尊法界非內空乃至无性自性
空亦不離內空乃至无性自性空內空乃至
无性自性空即是法界法界即是內空乃至
无性自性空世尊法界非苦集滅道聖諦亦
不離苦集滅道聖諦苦集滅道聖諦即是法
界法界即是苦集滅道聖諦世尊法界非八
解脫乃至十遍處亦不離八解脫乃至十遍
處八解脫乃至十遍處即是法界法界即是
八解脫乃至十遍處世尊法界非淨觀地乃
至如來地亦不離淨觀地乃至如來地淨觀

*

[illegible]如來地亦不離淨觀地乃至如來地淨觀
地乃至如來地即是法界法界即是淨觀地
乃至如來地世尊法界非極喜地乃至法雲
地亦不離極喜地乃至法雲地極喜地乃至
法雲地即是法界法界即是極喜地乃至法
雲地世尊法界非一切陀羅尼門三摩地門亦
不離一切陀羅尼門三摩地門一切陀羅
尼門三摩地門即是法界法界即是一切陀
羅尼門三摩地門世尊法界非五眼六神通
亦不離五眼六神通五眼六神通即是法
界法界即是五眼六神通世尊法界非如來
十力乃至十八佛不共法亦不離如來十力乃
至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共
法即是法界法界即是如來十力乃至十八
佛不共法世尊法界非无忘失法恒住捨
性亦不離无忘失法恒住捨性无忘失法恒
住捨性即是法界法界即是无忘失法恒住
捨性世尊法界非一切智道相智一切相智
亦不離一切智道相智一切相智一切智道相
智一切相智即是法界法界即是一切智
道相智一切相智世尊法界非三十二大士
相八十隨好亦不離三十二大士

*

相八十隨好亦不離三十二大士相八十隨
好三十二大士相八十隨好即是法界法界
即是三十二大士相八十隨好世尊法界非
預流果乃至獨覺菩提亦不離預流果乃至
獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提即是法
界法界即是預流果乃至獨覺菩提世尊法界
非一切菩薩摩訶薩行諸佛无上正等菩提
亦不離一切菩薩摩訶薩行諸佛无上正等
菩提一切菩薩摩訶薩行諸佛无上正等菩
提即是法界法界即是一切菩薩摩訶薩行
諸佛无上正等菩提世尊法界非善法
亦不離善非善法善非善法即是法界法界
即是善非善法世尊法界非有記无記法亦
不離有記无記法有記无記法即是法界法
界即是有記无記法世尊法界非有漏无漏
法亦不離有漏无漏法有漏无漏法即是法
界法界即是有漏无漏法世尊法界非世間
出世間法亦不離世間出世間法世間出世
間法即是法界法界即是世間出世
世尊法界非有為无為法亦不離有為无為
法有為无為法即是法界法界即是有為

法有為无為法即是法界法界即是有為无
為法佛告善現如是如是如汝所說真法界中
无一切種分別戲論法界非色受想行識亦
不離色受想行識法界即色受想行識色受
想行識即法界如是乃至法界非有為无為
法亦不離有為无為法法界即有為无為法
有為无為法即法界
復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時若見有法離法界者便非正趣所求无
上正等菩提是故善現諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時不見有法離真法界善
現當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
知一切法即真法界方便善巧无名相法為諸
有情寄名相說謂此是色受想行識此是
眼處乃至意處此是色處乃至法處此是眼界
乃至意界此是色界乃至法界此是眼識
界乃至意識界此是眼觸乃至意觸此是眼
觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受
此是地界乃至識界此是因緣乃至增上緣
此是從緣所生諸法此是无明乃至老死此
是善法非善法此是有記法无記法此是有

是善法非善法此是有記法无記法此是有
漏法无漏法此是世間法出世間法此是有為
法无為法此是布施波羅蜜多乃至般若
波羅蜜多此是四靜慮四无量四无色定此
是四念住乃至八聖道支此是空无相无願
解脫門此是內空乃至无性自性空此是真
如乃至不思議界此是苦集滅道聖諦此是
八解脫乃至十遍處此是淨觀地乃至如來
地此是極喜地乃至法雲地此是一切陀羅
尼門三摩地門此是五眼六神通此是如來
十力乃至十八佛不共法此是无忘失法恒
住捨性此是一切智道相智一切相智此是三
十二大士相八十隨好此是預流果乃至
獨覺菩提此是一切菩薩摩訶薩行此是
諸佛无上正等菩提如工幻師或彼弟子執
持少物於衆人前幻作種種異類色相謂象
幻作男女大小或復幻作象馬牛羊駝驢雞
等種種禽獸或復幻作城邑聚落園林池
沼種種莊嚴甚可愛樂或復幻作衣服飲食
房舍卧具花香瓔珞種種珍寶財穀庫藏或復幻
作无量種類伎樂排優令无量人歡娛受樂

*

住無量種類徐集排優令无量人數爆爰集

或復幻住種種形相令行布施或令持戒或

令安忍或令精進或令習定或令備慧或復

現生利帝利大族乃至居士大族或復幻住

諸山大海妙高山王輪圍山等或復現生四

大王衆天乃至他化自在天或復現生梵衆

天乃至色究竟天或復現生空无邊處天乃

至非想非非想處天或復現住類流一來不

還阿羅漢獨覺或復現住菩薩摩訶薩初

發心備行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜

多備行四靜慮四无量四无色定備行四念

住乃至八聖道支備行空无相无願解脫門

學住內空乃至无性自性空學住真如乃至

不思議界學住苦集滅道聖諦起入菩薩正

性離生備行獨喜地乃至法雲地引發種種

殊勝神通施大光明照諸世界成熟有情嚴

淨佛土莊嚴一切靜慮解脫等持等至諸佛

軍屋及三摩地備行種種諸佛功德或復幻

住如來形像具三十二大丈夫相八十隨好

圓滿莊嚴成就十力四无所畏四无礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法无忘失法

*

恒轉相住一切智道相智一切相智等无量

无邊不可思議殊勝功德善現如是幻師或

彼弟子為衆徒眷在衆人前幻住此等諸幻

化事其中无智男女大小見是事已咸驚歎

言奇哉此人妙解衆技能住種種甚希有事

乃至能住如來之身相好莊嚴具諸功德令

衆歡樂自顯伏藏其中有智見此事已作是

思惟甚為神異如何此人能現是事甚難

无實事可得而令愚人迷惑歡悅於无實物

起實物相唯有智者了達皆空難有見聞

而無歡暑

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二

千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙僧相
三昧法華三昧淨光明三昧淨藏三昧不
三昧智印三昧解一切語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛見其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣婆娑世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
而汝身四万二千由旬我身六百八十
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
當是如來之力如來神通遊戲如來功德智

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴亦是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚觀世間無量以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万菩薩圍
遶乘此蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚觀世間無量
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力役菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發

普薩於彼國從與八萬四千菩薩俱然燈
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩日如廣大青蓮
華葉正使和合百千萬月其面貌端正復過
於此身真金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久成度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名意
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難苦皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧

身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動而寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠

生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者

即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受

佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 娑尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮
隸六 賒咩羊鳴音七 賒履 目帝反 多羅八 瞻輸千反
帝九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿羅婆履十三
奈履十四 婆履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿者臘十八
糅帝十九 賒履二十 陀羅尼二十一 阿盧伽婆娑義寄反
籹蔗毗叉膩二十二 祢毗剃二十三 阿便哆都餓反遲祢
履剃二十四 阿羅哆波隸輸地途賀反二十五 溫究隸三十六
牟究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸二十九 首迦差初佳反三十
阿三磨三履三十一 佛馱毗吉利蔡者二十二 達磨波
利差猜誰反 帝三十三 僧伽涅瞿沙祢三十四 婆舍婆
舍輸地三十五 曇哆遲三十六 曇哆多遲叉夜多三十七 邠
樓哆三十八 邠樓哆憍舍略三十九 悉叉遲四十 悉叉冶多
冶四十一 阿婆盧四十二 阿摩若柱蓋反 那多夜四十三

阿婆盧四十四 阿摩若柱蓋反 那多夜四十五
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時夢施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
痤隸呪反 隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿
隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八
伊緻猪履反 履反九 舍緻反十 首緻反十一 瞋隸栖反
十二 涅犁埵婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一 那梨二 尼那梨三 阿那盧四 那履
五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三章陁利四摩陁利
五摩蹬者六常求利七浮樓莎揭八頞底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
請誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履
十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多
醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵駄若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿利樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬當擁護如是法師
說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

多阿阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達命
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身

身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難不難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦

雖遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離垢三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕密之藏二子知正以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱詣夫人與後宮眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備道王出家已於八万四千歲常勤精進滿行

弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備道王出家已於八万四千歲常勤精進滿行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我聞心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經悲念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有如來之法具足成就不可思議微妙功德

也如來之法具足成就不可思議微妙功德
般若所行安隱仗善於後今日不[illegible]自通心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心汝是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於後中夫其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德之於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞
耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆

言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億菩
薩俱共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有文持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼

名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其人前而為說法示教利喜亦須與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 途青反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 虛起反 波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念若有書寫是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者

有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕賤之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺

世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角耶身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无數菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第三百七十一

初分勸學品第四之八

世尊云何菩薩摩訶薩脩遣無明亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦遣此脩是脩般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若念有無明有遣此脩非脩般若波羅蜜多若念有行乃至老死愁歎苦憂惱有遣此脩非脩般若波羅蜜多何以故善現非有想者能脩般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩脩遣無明亦遣此脩是脩遣行乃至老死愁歎苦憂惱亦遣此脩是脩般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩脩遣無明亦遣此脩是脩般若波羅蜜多若波羅蜜多時若念有無明有遣此脩非脩般若波羅蜜多何以故善現非有想者能脩般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有無明有遣此脩非脩般若波羅蜜多若念有無明有遣此脩非脩般若波羅蜜多何以故善現非有想者能脩般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩脩遣無明亦遣此脩是脩

以故善現非有想者能脩般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩脩遣無明亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣不爭觀

*

亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣第二第三第四

亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣無明亦遣此脩是脩

世尊云何菩薩摩訶薩脩遣初靜慮亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣第二第三第四

靜慮亦遣此脩是脩般若波羅蜜多脩遣空解脫門亦遣此脩是脩

菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有

阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心惟願世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩　彌勒頌曰

如行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量

頌檀波羅蜜　布施　彌勒頌曰

施門通六行　六行來三種　資生無畏法　聲色物相平
二邊然莫立　中道不須安　欲覓無主處　背境向心觀

頌尸羅蜜　持戒　彌勒頌曰

菩薩不住相布施其福德不可思量

頌檀波羅蜜　布施　彌勒頌曰

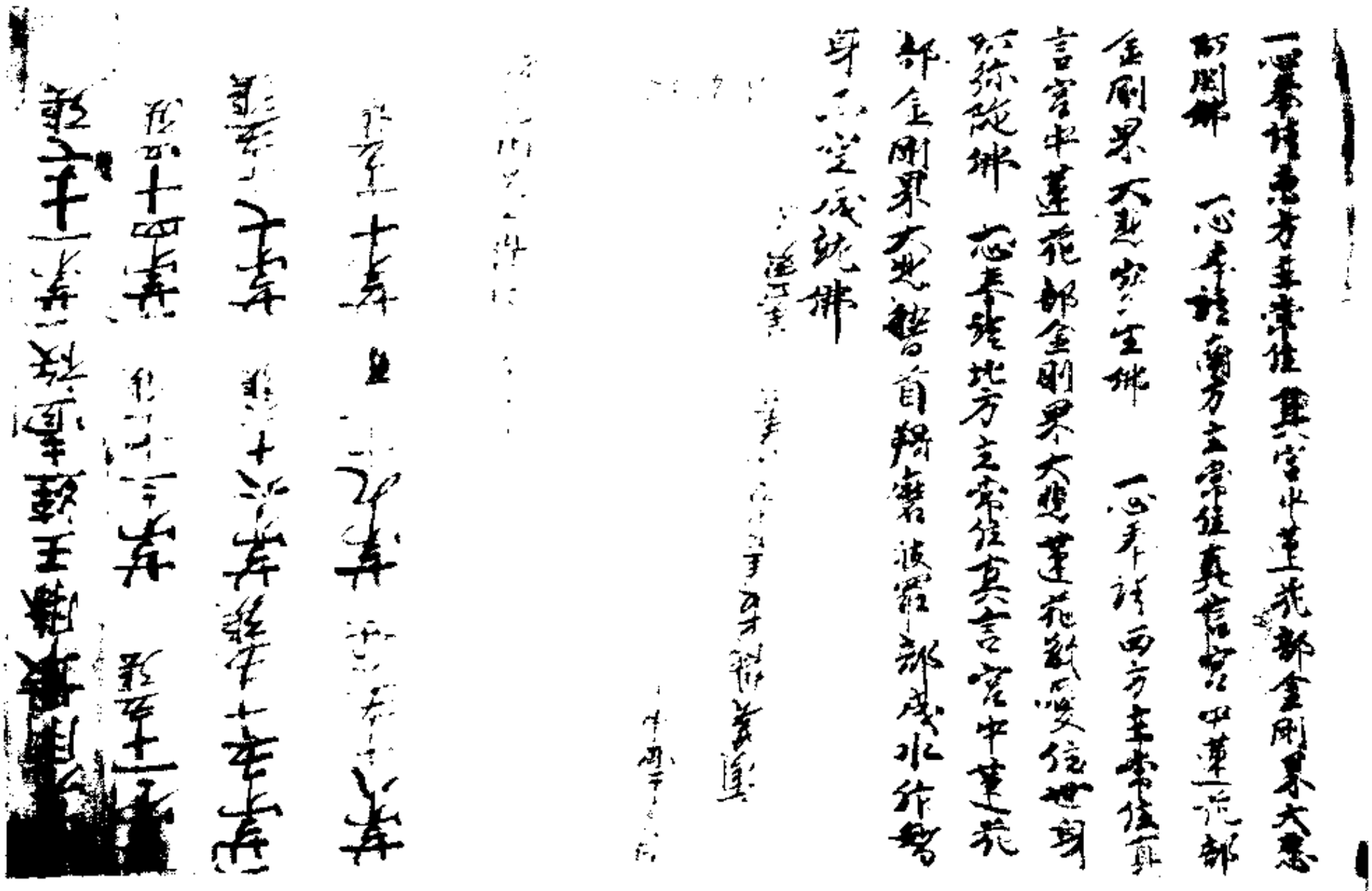
施門通六行　六行來三種　資生無畏法　聲色物相平
二邊然莫立　中道不須安　欲覓無主處　背境向心觀

頌尸羅蜜　持戒　彌勒頌曰

*尸羅得清淨　無量劫來因　妄想如死賊　貪愛長養深
住欲而無欲　居塵不染塵　權依離垢地　當證法王身

頌羼提波羅蜜　忍辱　彌勒頌曰

忍心如幻夢　辱境若龜毛　常能修此觀　逢難將生嗔
無非亦無是　無下亦無高　若識會嗔恨　頌行菩薩力



斯四七三二號背面　請四方佛文

▼ 斯四七三三號　金剛般若波羅蜜經

[illegible]福德寧為多不須菩提
仁以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福德彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陀含一名往來而實无往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊
何以故阿那含名為不來而實无來是故名
阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是
念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊
何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我
是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿

是聲聞阿羅漢世尊若作是念我得阿
羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那
行者以須菩提實无所行而名須菩提
是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊
嚴佛土者
嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者
則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩
薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生
心不應住聲香味觸法生心應无所住而生
其心須菩提譬如有人身如須彌山王於
意云何是身為大不須菩提言甚大世
尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提善善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如

知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩
提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非
微是名微塵如來說世界非世界名世界須
菩提於意云何可以世二相見如來不不也世
尊何以故如來說世二相即是非相是名世二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第希有功德世尊是實

相者則是非相是故如來說名實相道等
我今得聞如是經典信解受持不足為難若
當來世後五百歲其有眾生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人無我
相人相眾生相壽者相所以者何我相即是
非相人相眾生相壽者相即是非相何以
故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我
昔為歌利王割截身體我於尒時无我相
无人相无眾生相无壽者相何以故我於往
昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者
相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作
忍辱仙人於尒所世无我相无人相无眾生
相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切諸
相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生
心不應住聲香味觸法生心應生无所住心
若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應
住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應
如是布施如來說一切諸相即是非相又說一

如是布施如來說一切諸相即是非相又說一
切眾生則非眾生須菩提如來是真語者實
語者如語者不誑語者不異語者須菩提
如來所得法此无實无虛須菩提若菩薩
心住於法而行布施如人有目日光
明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人初日分以恒河沙等身布施
中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以
恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須
菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何緣多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處復次

須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若為
人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燈佛與我受記作如是言汝於来世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若
有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提是无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者即
是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊

我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具

名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

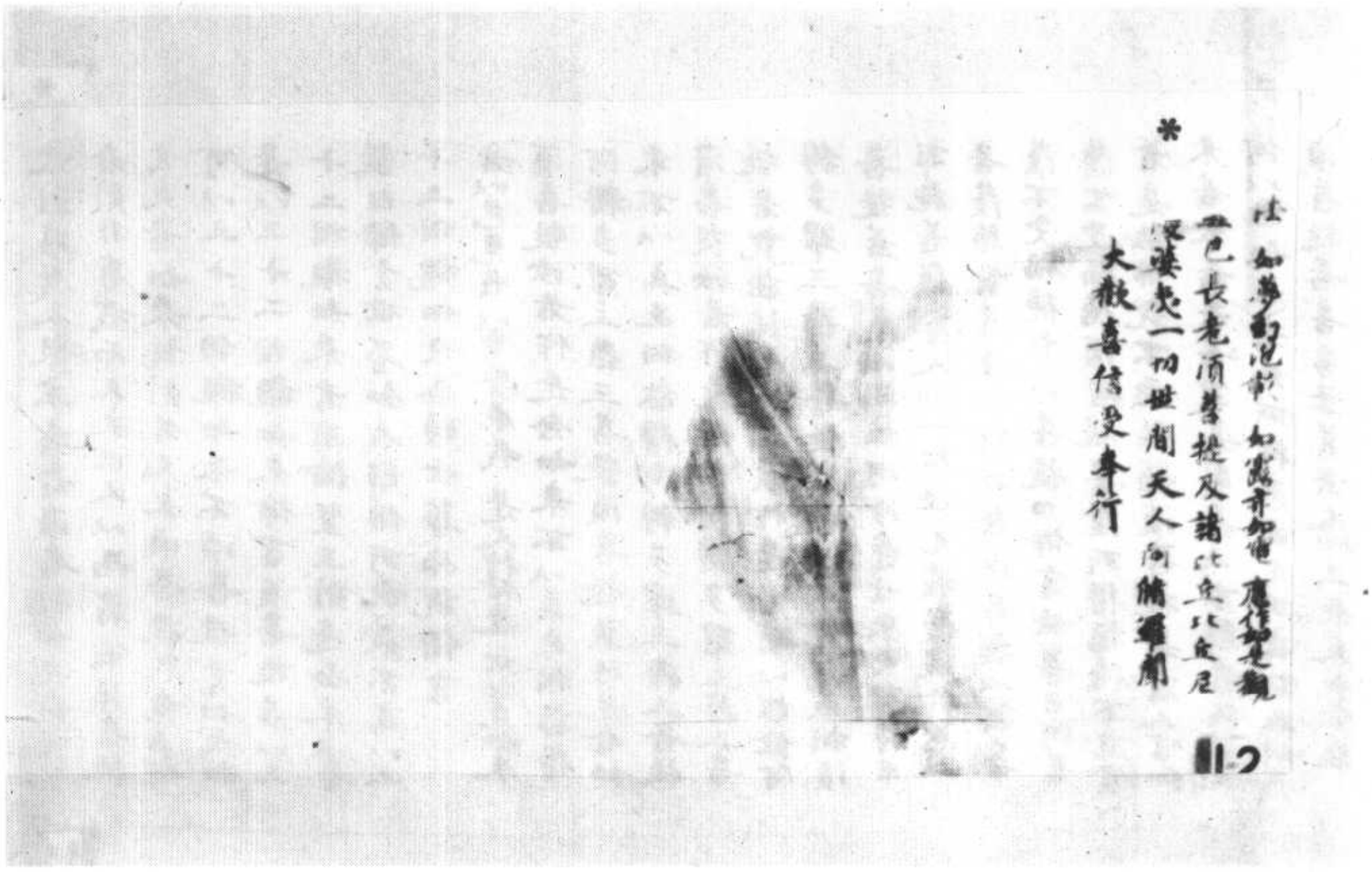
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者

*

衆則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何
可以三十二相觀如來不須菩提言如是如
是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三
十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩
提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所得福德不應貪
著是故佛說不受福德須菩提若有人言如
來若來若去若坐若卧是人不解我所說說
何以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

*

碎為微塵於意云何是微塵衆寶有者佛
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不不也世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿
僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼



注 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

世尊長老須菩提及諸比丘比丘尼

優婆塞一切世間天人阿修羅聞

大歡喜信受奉行

▼ 斯四七三四號　多心經一卷

摩訶般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如是
舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不
減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身
意無色聲香味觸法無眼界乃至無意
識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死
盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故
菩薩摩訶般若波羅蜜多故心無罣礙無
罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三
菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明
咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰 揭諦
揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶
摩訶般若波羅蜜多心經一卷

佛說天請問經

S→T251　8/848c1
N→　8/848c20

比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正徧知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛餘益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正徧知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆

S-T262 9/50B25

常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚
心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所
來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼
優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善淨力聞其所說皆信

神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化十万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先
佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩
教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百

會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於
如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲宣宣此義而說偈言
過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神所共供養
是佛威後法欲盡時有一菩薩名常不輕
往到其所皆當作佛
而語之言我不輕汝汝等行道皆當作佛
諸人聞已輕毀罵詈不輕菩薩能忍受之
其罪畢已臨命終時得聞此經六根清淨
神通力故增益壽命復為諸人廣說是經
諸着法衆皆蒙菩薩教化成就令住佛道
不輕命終值无數佛說是經故得无量福
漸具功德疾成佛道彼時不輕則我身是
時四部衆着法之者聞不輕言汝當作佛
以是因緣值无數佛此會菩薩五百之衆
并及四部清信士女今於我前聽受斯經
我於前世勸是諸人聽法者是
第一之法

開示教人令住涅槃世世受持如是經典
億億万劫至不可議時乃得聞是法華經
億億万劫至不可議諸佛世尊時說是經
是故行者於佛滅後聞如是經勿生疑惑
應當一心廣說此經世世值佛疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽咳俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩

共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆來
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經

无邊百千万億阿僧祇劫為爲累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘密之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
爲累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜

W→262 9/52C16

能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　分過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无罣礙　於如來滅後　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥
斷人行世間　能滅衆生闇　教无量菩薩　畢竟住一乘
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應盡
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭

大般若波羅蜜多經卷第二百八十九

勑令著不著相品第廿六之三　　三藏法師玄奘奉　詔譯

具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩行
何行般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時若不行色是行般若波
羅蜜多不行受想行識是行般若波羅蜜多
不行色若常若無常是行般若波羅蜜多不
行受想行識若常若無常是行般若波羅蜜
多不行色若樂若苦是行般若波羅蜜多
行受想行識若樂若苦是行般若波羅蜜多
不行色若我若無我是行般若波羅蜜多不
行受想行識若我若無我是行般若波羅蜜
多不行色若淨若不淨是行般若波羅蜜多
不行受想行識若淨若不淨是行般若波羅
蜜多何以故善現色性尚無所有況有色若
常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨受想行識性尚無所有況有受想行識
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若

大般若波羅蜜多經第二百八十九　斯四七三六號

S → T220 6/468B10
W → 6/468C3

十第卷經昧三燈月　斯四七三七號 ▼

童子云何口業菩薩摩訶薩若成就口業則得
佛六十種无礙清淨美妙音聲不可思議是
名口業復次童子若具足口業菩薩摩訶薩有
所言說人皆信受是名口業復次童子具足口
業菩薩摩訶薩得卅二大人相得如來十力所謂
是處非處智力知諸衆生過去未來現在業報
因果智力知諸禪定解脫三昧正受有煩惱无煩
惱智力知他壽命知他衆生根差別智力知衆
生種種無量欲智力知諸衆生種種無量性智
力知一切至處道智力知宿命智力知一切衆生
生死智力知漏盡智力復次童子若具足口業
菩薩摩訶薩能得四无畏十八不共法是名口
業具足復次童子若具足口業菩薩摩訶薩
得三解脫門四梵住是名具足口業
復次童子具足口業菩薩摩訶薩略而言之
得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道分是名菩薩具足口業
復次童子若具足口業菩薩摩訶薩得大悲
梵住得大捨梵住得安隱覺得癡滅覺是
名菩薩具足口業復次童子若菩薩摩訶
薩具足口業者得遠離妄語兩舌惡口綺語

S → T639 15/614B24
W → 15/614C27

薩具足口業者得遠離麤惡語兩舌惡口綺語若
父母師長所不出麤言一切過惡之言菩薩悉皆
遠離於彼言說如實了知如響如夢如幻如化
如陽焰如光影於此響聲乃至光影悉无所得
無分別無取無緣無執著是名菩薩具足口業
童子清淨口業菩薩所詞薩得一切佛語得一
切佛神足得一切佛神通
尒時世尊而說頌曰

大般若波羅蜜多經卷第二百一十一
初分難信解品第四之四　三藏法師玄奘奉詔譯
善現有為空清淨故四念住清淨四念住清
淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若四念住清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故有為空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現有為空清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若空解脫門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨
故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清
淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現有為空清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切
智智清淨何以故若有為清淨若菩薩十
地清淨若一切智智清淨無二無二分無別

S → T220 6/5304
W → 6/59B20

地清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故
善現有為空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若有為空清淨若五
眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故有為空清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現有為空清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若有為空清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有為空清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不
共法清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現有為空清淨故無忘失法清淨
有為空清淨若無忘失法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智

故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現有為空清淨故一切智清淨一切
智智清淨故一切智智清淨何以故若有為空
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二無
二無分無別無斷故有為空清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切智相清淨故一
切智智清淨何以故若有為空清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二
二分無別無斷故善現有為空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故有為空清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故
善現有為空清淨預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若預流果清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故有為空清淨故一切來不還阿

如無別無斷故有為空清淨故一切法不還
羅漢果清淨不還不還果清淨故一
切智智清淨何以故若有為空清淨若一法
不還不還果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現有為空清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智
清淨何以故若有為空清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現有為空清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切智薩婆若清淨故一切智智清
淨何以故若有為空清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現有為空清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若有為空清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現無為空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若無為空清淨若
無二無二分無別無斷故無為空清淨故色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無為空清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若無為空
清淨故受想行識清淨若一切智智清淨無

清淨故受想行識清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無為空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若無為空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨故
耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智
清淨何以故若有為空清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現有為空清淨故一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無為空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若無為空清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故無為空清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若無為空清淨若
香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現無為空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
無為空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故無為空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若無為空清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸清淨若一切智智清淨

至眼觸為緣所生諸清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現無為空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若無為空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無為空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若無為空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
無為空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若無為空清淨若鼻界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故無為空清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若無
為空清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現無為空清淨故舌界清淨舌界清
淨故一切智智清淨何以故若無為空清淨
若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無為空清淨味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至

觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨何
以故若無為空清淨若身界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故無為空
清淨故身界清淨故一切智智清淨何以故
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無為空清淨故觸界及身觸身
觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若無為空清淨若意界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無為空
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若無為空清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無為空
為空清淨故地界清淨地界清淨故一切
智智清淨何以故若無為空清淨若一切

智清淨無二無二分無別無斷故無盡無說
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若爲空清淨者集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現然爲空清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若無爲空清淨若四靜慮清淨是一切智智
清淨無二無二分無別無斷故無爲空清淨
故四无量四无所色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若無爲空清
淨若四無量四無色定清淨是一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無爲空清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若無爲空清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
無爲空清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若無爲空清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨無
無二分無別無斷故善現無爲空清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若無爲空清淨若四念住清淨故一切

智智清淨無二無二分無別無斷故善現
清淨故四正斷四神足五根五力七菩提分
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若爲空清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若無爲空清淨若四靜慮清淨是一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無爲空
清淨故四无量四无所色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若無爲空清
淨若四無量四無色定清淨是一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無爲空清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若無爲空清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
無爲空清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若無爲空清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨無
無二分無別無斷故善現無爲空清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若無爲空清淨若四念住清淨故一切

智智清淨無二無二分無別無斷故善現
清淨故四正斷四神足五根五力七菩提分
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若爲空清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若無爲空清淨若四靜慮清淨是一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無爲空
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若無爲空清淨若空解脫門清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故無爲空清淨故無相無願解脫門清淨無
相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若無爲空清淨若無相無願解脫門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無爲空清淨故菩薩十地清淨菩薩
十地清淨故一切智智清淨何以故若無爲空
清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故
善現無爲空清淨故五眼清淨五眼清
淨故一切智智清淨何以故若無爲空清淨若
五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故無爲空清淨故六神通清淨六神通

淨若六神通清淨若佛若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現空清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故
若無為空清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故無為空清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
無為空清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現無為空清淨故無忘失法清淨無
忘失法清淨故一切智智清淨何以故若無
為空清淨若無忘失法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故無為空清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清
淨何以故若無為空清淨若恒住捨性清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現無為空清淨故一切智智清淨一切智
清淨故一切智智清淨何以故若無為空清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故一切

智智清淨何以故若無為空清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現空清淨故一切智
智清淨何以故若無為空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若無為空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故無為空清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何
故若無為空清淨若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無為空清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若無為空清
若預流果清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故無為空清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
一切智智清淨何以故若無為空清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無為空清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智
清淨何以故若無為空清淨若獨覺菩提
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無為空清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清

淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若無為空清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現無為空清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若無為空清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故

復次善現畢竟空清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨無二無二分無別無
斷故畢竟空清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若畢竟空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故畢竟空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無
無二分無別無斷故善現畢竟空清淨故
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故

若畢竟空清淨若色處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故畢竟空清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無無
二分無別無斷故善現畢竟空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若畢
竟空清淨若眼界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故畢竟空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨諸
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若畢竟空清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現畢竟空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若畢竟空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故畢竟空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善

切智智清淨無二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若畢竟空清淨若鼻界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故畢竟空清淨故舌界清淨鼻識界及鼻觸鼻
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨舌界乃至舌觸為緣所生諸受
斷故善現畢竟空清淨故舌界清淨舌界
清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨
若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故畢竟空清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若畢竟空清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現畢竟空清淨故身界清淨
身界清淨故一切智智清淨何以故若畢
竟空清淨若身界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故畢竟空清淨故
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智

智清淨何以故若畢竟空清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若畢竟空清淨若意界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故畢竟空清
淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受清
淨法界及意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現畢
竟空清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若畢竟空清淨若地界清淨
一切智智清淨無二無二分無別無斷故畢
竟空清淨故水火風空識界清淨水火風空
識界清淨故一切智智清淨何以故若畢竟
空清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現畢竟空清淨故無明清淨無明清淨故
一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若無
明清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故畢竟空清淨故行識名色六處觸受

無斷故畢竟空清淨故行識名色六處觸受
愛取有生者死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
故若畢竟空清淨若行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨若一切智智清淨無二分無別無斷
故善現畢竟空清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若畢竟空清淨若布施波羅蜜多
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故畢竟空清淨故淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨
若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現畢竟
空清淨故內空清淨內空清淨故一切智智
清淨何以故若畢竟空清淨若內空清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故畢
竟空清淨故外空內外空空大空勝義空
有為空無為空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若畢竟
空清淨若外空乃至無性自性空清淨

空清淨若外空乃至無性自性空清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現畢竟空清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若畢竟空清淨若真如
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故畢竟空清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若畢竟空清淨若苦聖諦清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故畢
竟空清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若畢竟空清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故畢竟空
清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切智智清淨何以故若畢竟

空清淨故一切智智清淨何以故若畢竟
空清淨若四無量四無色空清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現畢
竟空清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切
智智清淨何以故若畢竟空清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故畢竟空清淨故八勝處九次第定十遍處
處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若畢竟空清淨若八勝處
九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
畢竟空清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道
支清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空
清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現畢
竟空清淨故空解脫門清淨空解脫門清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故畢竟空清淨故無相無願解

分無別無斷故畢竟空清淨故無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智
智清淨何以故若畢竟空清淨若無相無願
解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現畢竟空清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故
若畢竟空清淨若菩薩十地清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故
善現畢竟空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若五眼
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故畢竟空清淨故六神通清淨六神通
靜慮故一切智智清淨何以故若畢竟空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現畢竟空清淨故佛
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故
若畢竟空清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故畢竟空清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛
不共法清淨故一切智智清淨何以故若
畢竟空清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別

法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現畢竟空清淨故無忘失法清淨
無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若畢
竟空清淨若無忘失法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故畢竟空清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若畢竟空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現畢竟空清淨故一切智智清淨切
智智清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故畢竟空清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切
智智清淨何以故若畢竟空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現畢竟空清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智
清淨何以故若畢竟空清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故畢竟空清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何
以故若畢竟空清淨若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

若一切智智清淨無二無二分無別
善現畢竟空清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清
淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故畢竟空清淨故一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現畢竟空清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智
清淨何以故若畢竟空清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現畢竟空清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智
清淨何以故若畢竟空清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現畢竟空清淨故諸佛無
上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨故一切智智清淨何以故若畢竟空清淨若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百五十一

S→ 標1
W→ 標1

斯四七三九號　勸善經一卷

▼斯四七四〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十二

S→ T220 6/864A18
W→ 6/869B9

性平等性離生性法定法住實際虛空界
思議界不得四念住亦不得四正斷四神足
根五力七等覺支八聖道支不得苦聖諦
亦不得集滅道聖諦不得四靜慮亦不得四
無量四無色定不得空解脫門亦不得無相
無願解脫門不得八解脫亦不得八勝處九
次第定十遍處不得三摩地門亦不得陀羅
尼門不得五眼亦不得六神通不得佛十力亦
不得四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
六佛不共法不得無忘失法亦不得恒住
捨性亦不得一切智亦不得道相智一切相
智不得預流果亦不得一來不還阿羅漢
果不得獨覺菩提不得一切菩薩摩訶
薩行不得諸佛無上正等菩提
具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩成
若波羅蜜多時若不得色亦不得受想行識
若不得眼處亦不得耳鼻舌身意處若不得色
處亦不得聲香味觸法處若不得眼界亦不
得耳鼻舌身意界若不得色界亦不得聲香
味觸法界若不得眼識界亦不得耳鼻舌身
意識界若不得眼觸亦不得耳鼻舌身意觸
若不得眼觸為緣所生諸受亦不得耳鼻舌身

若不得眼觸為緣所生諸受亦不得耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若不得地界亦不得
水火風空識界若不無明亦不得行識名
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱若
不得布施波羅蜜多亦不得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若不得內空亦不得外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若不得真如亦不得法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界若不得四念住
亦不得四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若不得苦聖諦亦不得集滅道
聖諦若不得四靜慮亦不得四無量四無色定
若不得空解脫門亦不得無相無願解脫
門若不得八解脫亦不得八勝處九次第定
十遍處若不得三摩地門亦不得陀羅尼門
若不得五眼亦不得六神通若不得佛十力
亦不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若不得無忘失法亦不得
恒住捨性若不得一切智亦不得道相智一

*

乃至得生若[illegible]
一切智智[illegible]
阿羅漢果若不學得無上菩提若不[illegible]
菩薩摩訶薩[illegible]不證諸佛[illegible]若[illegible]
何能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多云何能入菩薩摩訶薩[illegible]
離生位若不能入菩薩摩訶薩正性離生[illegible]
云何能嚴淨佛土若不能嚴淨佛土云
何能成熟有情若不能成熟有情云何能證得
一切智智若不能證得一切智智云何能轉法輪作
諸佛事若不能轉正法輪作諸佛事云
何能解脫無量百千俱胝那庾多諸有情
生死苦令證常樂涅槃
佛告具壽善現菩薩摩訶薩不應以[illegible]
若波羅蜜多亦不應遠離[illegible]行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不應眼處[illegible]
般若波羅蜜多亦不應耳鼻舌身意處[illegible]
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不應
處故脩行般若波羅蜜多亦不應聲香味觸
法處故脩行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩[illegible]

4

*

法處故脩行般若[illegible]
薩不應以眼[illegible]
耳鼻舌身意界[illegible]
菩薩摩訶薩不應以[illegible]般若
波羅蜜多亦不應耳鼻舌身意識界故脩行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不應眼觸[illegible]
脩行般若波羅蜜多亦不應耳鼻舌身意觸
故脩行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不
應眼觸故脩行般若波羅蜜多亦不應耳鼻
舌身意觸故脩行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩不應眼觸為緣所生諸受故脩行[illegible]
波羅蜜多亦不應耳鼻舌身意觸為緣所生[illegible]
諸受故脩行般若波羅蜜多[illegible]
訶薩不應地界故脩行般若波羅蜜多亦不應
水火風空識界故脩行般若波羅蜜多[illegible]
善現菩薩摩訶薩不應無明故脩行般若[illegible]
蜜多亦不應行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱故脩行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩不應布施波羅蜜多故脩
行般若波羅蜜多亦不應淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多故脩行般若[illegible]
菩薩摩訶薩不應以[illegible]

5

一

2

* 薩摩訶薩不為內空故備行般若波羅蜜
亦不為外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空故備行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩不為真如故備行
般若波羅蜜多亦不為法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界故備行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為四念住故備行般若波羅蜜
多亦不為四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支故備行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為苦聖諦故備行般若波羅蜜
多亦不為集滅道聖諦故備行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不為四靜慮故備行般
若波羅蜜多亦不為四無量四無色定故備
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為
空解脫門故備行般若波羅蜜多亦不為無
相無願解脫門故備行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩不為八解脫故備行般若波羅
蜜多亦不為八勝處九次第定十遍處故備行

般若波羅蜜多亦不為八勝處九次第定十遍處故備行
* 般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為三摩
地門故備行般若波羅蜜多亦不為陀羅尼
門故備行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
不為五眼故備行般若波羅蜜多亦不為六神
通故備行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
不為佛十力故備行般若波羅蜜多亦不為
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法故備行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為無忘失法故備行般若波羅
蜜多亦不為恒住捨性故備行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不為一切智故備行般
若波羅蜜多亦不為道相智一切相智故備
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為預
流果故備行般若波羅蜜多亦不為一來不
還阿羅漢果故備行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為獨覺菩提故備行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為一切菩薩摩
訶薩行故備行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩不為諸佛無上正等菩提故備行般若
波羅蜜多

*

[illegible]

佛慧上正等菩提

善現是諸慈夫異開異生由執著故

得色念受想行識念眼界

眼處念耳鼻舌身意處得耳鼻舌

念色處得色處念聲香味觸

觸法處念眼界眼界乃至意界

鼻舌身意界念色界得色界

界得聲香味觸法界念眼識界乃至意識界

耳鼻舌身意界得耳鼻舌身意識界

觸得眼觸念耳鼻舌身意觸何等為

觸念眼觸為緣所生諸受得眼觸為緣所生

諸受念耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

鼻舌身意觸為緣所生諸受乃至

念水火風空識界得水火風空識界

得無明念行識名色六處觸受愛取有生老

死憂歎苦憂惱得行乃至老死憂歎苦憂惱

念布施波羅蜜多得布施波羅蜜多

精進靜慮般若波羅蜜多得淨戒乃至般若

波羅蜜多念內空得內空念外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無

空散空無變異空本性空自相空共相空一

空散空無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性

空得外空乃至無性自性空念真如乃至有為

念法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議界乃至

界乃至不思議界念苦聖諦得苦聖諦

集滅道聖諦得集滅道聖諦

住念四正斷四神足五根五力七等覺支八

聖道支得四正斷乃至八聖道支念四靜慮

得四靜慮念四無量四無色定得四無量

無色定念八解脫得八解脫念八勝處九次

第定十遍處得八勝處九次第定十遍處

一切三摩地門得一切三摩地門

羅尼門得一切陀羅尼門念空解脫門

解脫門念無相無願解脫門得無相無願

解脫門念五眼得五眼念六神通得六神通

念佛十力得佛十力念四無所畏四無礙

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得四無所

畏乃至十八佛不共法念無忘失法得無忘

失法念恒住捨性得恒住捨性念一切智

一切智念道相智一切相智得道相智一切

相智念須陀洹果得須陀洹

一切智智道相智一切相智佛法乃至一味不思議佛
法無果得一味不思議佛法無果得獨覺菩提一切
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時應行菩薩摩訶薩
菩提是諸菩薩無所住故
可得受想行識亦無所住故
上正等菩提故諸有情生死來苦令獲究竟
常樂涅槃無所住故
實可得耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦無所住
可得我當決定證得無上正等菩提故諸佛無上正等菩提

眼觸為緣所生諸受亦無所住故
實可得我當決定證得無上正等菩提故諸有情生死來苦令獲究竟
常樂涅槃無所住故
實可得耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦無所住
可得我當決定證得無上正等菩提故諸有
情生死來苦令獲究竟常樂涅槃無所住故
水火風空識界亦無所住故
上正等菩提故諸有情生死來苦令獲究竟
樂常涅槃無所住故
愛非有生老死憂悲苦惱亦無所住故
決定證得無上正等菩提故諸有情生死來
苦令獲究竟常樂涅槃布施波羅蜜多無所住
可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無所住
實可得我當決定證得無上正等菩提故
有情生死來苦令獲究竟常樂涅槃內空無所住
得外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空亦無所住故可得我當決定證得
無上正等菩提故諸有情生死來苦令獲究
竟常樂涅槃真如無所住故不可

菩提諸有情生无衆苦令獲究竟常樂
究竟常樂涅槃真如實可得法界性性不生
*真性不變異性平等性離生性法定性實
際虛空界不思議界示實可得我當決定證
得无上正等菩提脫諸有情生无衆苦令獲
究竟常樂涅槃苦聖諦實可得集滅道聖
諦示實可得我當決定證得異上正等菩提脫
諸有情生无衆苦令獲究竟常樂涅槃四念
住實可得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支示實可得我當決定證得無上
正等菩提脫諸有情生无衆苦令獲究竟常
樂涅槃四靜慮實可得四無量四無色定示
實可得我當決定證得無上正等菩提脫諸
有情生无衆苦令獲究竟常樂涅槃八解脫
實可得八勝處九次第定十遍處示實可得
我當決定證得無上正等菩提脫諸有情生
无衆苦令獲究竟常樂涅槃一切三摩地門
實可得一切陀羅尼門示實可得我當決定
證得無上正等菩提脫諸有情生无衆苦令
獲究竟常樂涅槃空解脫門實可得無相无
願解脫門示實可得我當決定證得無上正

*

等菩提脫諸有情生无衆苦令獲究竟常樂
涅槃五眼實可得六神通示實可得我當決
定證得无上正等菩提脫諸有情生无衆苦
令獲究竟常樂涅槃佛十力實可得四无所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法示實可得我當決定證得無上正等菩
提脫諸有情生无衆苦令獲究竟常樂涅槃
無忘失法實可得恒住捨性示實可得我當
決定證得無上正等菩提脫諸有情生无衆
苦令獲究竟常樂涅槃一切智實可得道相
智一切相智示實可得我當決定證得无上
正等菩提脫諸有情生无衆苦令獲究竟常
樂涅槃預流果實可得一來不還阿羅漢果
示實可得我當決定證得无上正等菩提脫
諸有情生无衆苦令獲究竟常樂涅槃獨覺
菩提實可得我當決定證得無上正等菩提
脫諸有情生无衆苦令獲究竟常樂涅槃一
切菩薩摩訶薩行實可得我當決定證得无
上正等菩提脫諸有情生无衆苦令獲究竟
常樂涅槃諸佛無上正等菩提實可得我當
決定證得無上正等菩提脫諸有情生无衆
苦令獲究竟常樂涅槃

決定證得無上正等菩提脫諸有情生死衆
苦令獲究竟常樂涅槃
善現是諸意夫無關異生顛倒因緣作如
是念則為謗佛何以故善現佛以五眼求眼
不可得求受想行識亦尚不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衆苦令
獲究竟常樂涅槃無有是處善現佛以五眼求色亦
不可得求耳鼻舌身意亦不可得求眼界亦不可得求耳鼻舌身意界亦不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃無有是處
善現佛以五眼求色界亦不可得求聲香味
觸法界亦不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂
涅槃無有是處善現佛以五眼求眼界亦不
可得求耳鼻舌身意界亦不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衆苦
令獲究竟常樂涅槃無有是處善現佛以五
眼求色界亦不可得求聲香味觸法界亦不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃無有是
處善現佛以五眼求眼識界亦不可得求耳

鼻舌身意識界亦不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟
常樂涅槃無有是處善現佛以五眼求眼
觸亦不可得求耳鼻舌身意觸亦不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衆苦令獲究竟常樂涅槃無有是處善現
佛以五眼求眼觸為緣所生諸受亦不可得
求耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衆苦令獲究竟常樂涅槃無有是處善
現佛以五眼求地界亦不可得求水火風空
識界亦不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂
涅槃無有是處善現佛以五眼求無明亦不可
得求行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱亦不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常
樂涅槃無有是處善現佛以五眼求布施波
羅蜜多亦不可得求淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多亦不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟
常樂涅槃無有是處善現佛以五眼求內空

正等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟
常樂涅槃無有是處善現佛以五眼求內
而不可得求外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空示而不可得
若有決定當得无上正等菩提及脫有情
生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有是處善
現佛以五眼求真如而不可得求法界法性不
空妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界示而不可得若有決
定當得无上正等菩提及脫有情生死衆苦
令獲究竟常樂涅槃無有是處善現佛以
五眼求苦聖諦而不可得求集滅道聖諦示而
不可得若有決定當得无上正等菩提及脫
有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有
是處善現佛以五眼求四念住而不可得求四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
示而不可得若有決定當得无上正等菩提
及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃
无有是處善現佛以五眼求四靜慮而不可

无有是處善現佛以五眼求四無量而不可
得求四無色定示而不可得若有決定
當得无上正等菩提及脫有情生死衆苦
令獲究竟常樂涅槃无有是處善現佛以
五眼求八解脫而不可得求八勝處九次第定
十遍處示而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂
涅槃无有是處善現佛以五眼求一切三摩地
門而不可得求一切陀羅尼門示而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衆苦令獲究竟常樂涅槃無有是處善
現佛以五眼求空解脫門而不可得求无相无
願解脫門示而不可得若有決定當得无上
正等菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟
常樂涅槃無有是處善現佛以五眼求五眼
而不可得求六神通示而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衆苦令獲
究竟常樂涅槃无有是處善現佛以五眼求
佛十力而不可得求四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法示而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有情

得菩提有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有是處
善現佛以五眼求无忘失法尚不可得求恒住
捨性亦尚不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂
涅槃無有是處善現佛以五眼求一切智尚不
可得求道相智一切相智亦尚不可得若有
決定當得无上正等菩提及脫有情生死衆
苦令獲究竟常樂涅槃無有是處善現佛
以五眼求預流果尚不可得求一來不還阿羅
漢果亦尚不可得若有決定當得无上正等
菩提及脫有情生死衆苦令獲究竟常樂
涅槃无有是處善現佛以五眼求獨覺菩提
尚不可得若有決定當得无上正等菩提及脫
有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有
是處善現佛以五眼求一切菩薩摩訶薩行尚
不可得若有決定當得无上正等菩提及脫
有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有
是處善現佛以五眼求諸佛无上正等菩提尚
不可得若有決定當得无上正等菩提及脫
有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有是

有情生死衆苦令獲究竟常樂涅槃无有是
處
具壽善現白佛言世尊若諸如來應正等覺
皆以五眼求色不可得求受想行識亦不可
得求眼處不可得求耳鼻舌身意處亦不可
得求色處不可得求聲香味觸法處亦不可
得求眼界不可得求耳鼻舌身意界亦不可
得求色界不可得求聲香味觸法界亦不可
得求眼識界不可得求耳鼻舌身意識界亦
不可得求眼觸不可得求耳鼻舌身意觸亦
不可得求眼觸為緣所生諸受亦不可得求耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得求地
界不可得求水火風空識界亦不可得求无
明不可得求行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦憂惱亦不可得求布施波羅蜜
多不可得求淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦不可得求內空不可得求外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空亦不可得求真如不可得求法界法

自性空亦不可得求真如不可得求法界法
性不變異性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦不可得求四
念住不可得求四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不可得求苦聖諦不可
得求集滅道聖諦亦不可得求四靜慮不可
得求四無量四无色定亦不可得求空解脫門
不可得求無相無願解脫門亦不可得求八
解脫不可得求八勝處九次第定十遍處亦
不可得求三摩地門不可得求陀羅尼門亦
不可得求五眼不可得求六神通亦不可得
求佛十力不可得求四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不可
得求無忘失法不可得求恒住捨性亦不可
得求一切智不可得求道相智一切相智亦
不可得求預流果不可得求一來不還阿羅
漢果亦不可得求獨覺菩提不可得求一切
菩薩摩訶薩行不可得求諸佛无上正等菩
提不可得故諸有情類亦不可得則定无有
證得無上正等菩提及脫有情生死衆苦令
獲究竟常樂涅槃士何世尊證得無上正等

提不可得故諸有情類亦不可得則定无有
證得無上正等菩提及脫有情生死衆苦令
獲究竟常樂涅槃士何世尊證得無上正等
菩提女主有情三聚差別謂正性定聚邪性
定聚及不定聚佛言善現我以五眼如實觀
察決定無我能證無上正等菩提女主有情三
聚差別謂正性定聚邪性定聚及不定聚然
諸有情愚癡顛倒於非實法起實法想於
非實有情起實有情想我為遣除彼愚癡
依世俗說不依勝義

大般若波羅蜜多經卷第三百六十二

S 4740

▼斯四七四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

初分校量功德品第四之四

復次憍尸迦四大洲諸有情類在其中者滿贍部
善男子善女人等數小千界諸有情類皆人滿贍部
靜慮四無量四無色定所得福多不可量
善男子善女人等由同緣得福多不可量
憍尸迦若多世尊甚多言稱佛言憍尸迦若
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他諸論若轉書寫廣令流布是善男
善女人等所獲福聚甚多於前所說憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中說一切
無漏之法聲聞種姓補特伽羅修學此法
入聲聞正性離生得預流果得一來果得不
還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅修
此法來入獨覺正性離生漸次證得獨覺若
菩薩種姓補特伽羅修學此法來入菩薩
正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正
等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空

內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無礙四靜慮四無量四無色八
解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空
解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神
通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無
量無邊佛法皆是此中所說一切為攝之法
攝尸迦若善男子善女人等聞一有情住預
流果所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情
類皆令住預流四靜慮四無量四無色乃至
道何以故攝尸迦諸有情行四靜慮四無量
四無色定五神通不能拔除生死苦故諸
有情住預流果便得永脫一惡趣故乃至
住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼
攝尸迦若善男子善女人等教小千界諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福

聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提
何以故攝尸迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故攝尸迦若善男子善女人等教
小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲
福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故攝尸迦若教有情令趣無上正等
菩提則令世間佛眼不滅所以者何由有菩薩
摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正
等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩
故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養
以是故攝尸迦一切世間若天若人若
沙門若婆羅門及餘素洛人非人等應以無
量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇飲樂燈明盡諸所有供養尊
重讚歎菩薩摩訶薩攝尸迦由好當知若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚
勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切世間出世間勝義法
故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

故由此般若波羅蜜多能令世間得利益天龍等一切大天龍等
世間便有利益天龍等一切大天龍等
*般若波羅蜜多能令世間得利益
秘密藏中所說法故世間便有四天王
三十三天夜摩天兜率陀天化樂
自在天梵天說可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有梵天
身天大身天梵天說可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有
無量光天無光淨天梵天說可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
少淨天無量淨天遍淨天梵天說可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天梵天說可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有無繁天無熱天善現天善見天色究
竟天說可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有空無邊處天識無
邊處天無所有處天非想非非想處天說可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多說可得由此般若波羅蜜多

*波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多
若波羅蜜多說可得由此般若波羅蜜多
*秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦
外空空空大空勝義空有為空無為空
空無際空散空無變空畢竟空無始空無
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有四靜慮四無量四無色定施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空
解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅

便有五眼六神通施設可得由此般若波羅
*羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大捨
十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智
恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切智智道相智
一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有預流果一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛
上正等菩提施設可得
復次傷尸迦汝小子累諸有情類若善男子
善女人等教中千累諸有情類皆令脩學四
靜慮四無量四無色定及神通於要之何是

善女人等教中千累諸有情類皆令脩學四
靜慮四無量四無色定及神通於要之何是
*善男子善女人等由此般若波羅蜜多不天
親善基多世尊基多善哉佛言憍尸迦善哉
善男子善女人等教令如是學如是教令
多施他讀誦若轉書寫為令流布是善男子
善女人等所獲福聚甚多於汝何以故憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中唯說一切
無滅之法解脫種性補特伽羅脩學此法
入解脫正性離生漸次脩行諸菩薩摩訶薩
還求得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅脩
此法便入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩
提善提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏
中唯說一切無滅法者所謂布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如法界法性不虛妄性不變

四無所畏四無礙辯大慈大悲大捨大
八佛不共法為說可得由此故菩
*秘密藏中所說法故世尊有一切如
住種種法為說可得由此故菩薩摩訶
藏中所說法故世間便有一切相相
切相智為說可得由此故若波羅蜜多秘
義中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門為說可得由此故若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無忘失
法恒住捨性為說可得由此故若波羅蜜多
不共法向一來向一來果
向不還果向阿羅漢果為說
可得由此故若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺菩提為說可得由此
故若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行為
說可得由此故若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺為
說可得

復次憍尸迦是中千界諸有情類若善男子
善女人等於二千大千世界諸有情類隨
念佛乘四靜慮四無量四無色定五神通於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不是事釋言甚多世尊甚多善逝世尊甚

意云何若善男子善女人等如此因緣
*乃至不是事釋言甚多世尊甚多善逝
尸迦若善男子善女人等如是如是
若波羅蜜多為他人說
住種種法為說可得由此故菩薩摩訶薩
藏中所說法故世間便有一切智智一
切相智為說可得由此故若波羅蜜多秘密
義中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門為說可得由此故若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無忘失
法恒住捨性為說可得由此故若波羅蜜多
不共法向一來向一來果
向不還果向阿羅漢果為說
可得由此故若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺菩提為說可得由此
故若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行為
說可得由此故若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺為
說可得

復次憍尸迦是中千界諸有情類若善男子
善女人等於二千大千世界諸有情類隨
念佛乘四靜慮四無量四無色定五神通於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不是事釋言甚多世尊甚多善逝世尊
色空八解脫八勝處九

但自虛妄施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊虛空無邊識無邊

*無邊自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無邊虛空無邊識無邊

*無邊自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無邊虛空無邊識無邊

共相空一切法空不可得空無性空自性空

*無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多

羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有菩薩
失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切聲聞
相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切如來
居門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有預流一來
還向阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺菩提施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨
覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩
訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如
來應正等覺及設無上正等菩提施設可得
復次憍尸迦百千三千大千世界諸有情類
若善男子善女人等發菩提心各如殑伽沙等
等世界諸有情類皆令隨學四靜慮四無量
四無色定五神通於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等書寫如是般若波羅蜜多施他讀誦
並轉書寫廣令流布是善男子善女人等所

若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於汝可以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中所說一切佛法及
聲聞獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛
菩提施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有獨
覺菩提施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一切如
來應正等覺及設無上正等菩提施設可得
如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界
備四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五
根五力七菩提支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二　三藏法師義淨奉詔譯

第一門第二子摘頌之餘論大主長者因緣

佛在王舍城竹林園時此城中有一長者名曰善賢多有財寶受用豐足於露形外道深生信敬娶妻未久即便有娠尒時世尊於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至善賢長者宅時彼長者遥見世尊遂將其婦詣世尊處請世尊日薄伽梵我婦有娠為男為女佛言長者忍當是男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果長者聞說即以清淨上妙餅食盛滿佛鉢持奉世尊佛言願尒無病從舍而去此不遠有露形外道遥見世尊便作是念我唯有此常施食家亦被

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二　三藏法師義淨奉詔譯

第二門第十子摘頌之餘雜施因緣

緣在初化羅城多根樹園世尊有弟名曰難陀身如金色具三十相短佛四指妻名孫陀羅

正法念處經十善業道品之二　卷二　後魏世三藏菩提留支譯

又備行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是十善業道對治備行滿無漏業彼自聞知或天眼見以此因緣世間中轉善法盡滅所謂轉因不善業道善是解脫因所言善者謂離殺生攝取世間一切衆生施與不畏於現在世人所讚歎而　根端政美妙得長命業若不殺者則為羅刹鳩槃茶一切惡鬼飲熱人者及餘惡人飲熱人者於夜闇中擁護彼人諸天常隨護察擁護身壞命終則生善道天世界中受妙報樂若勤精進願下中上三種善提隨願皆得彼人若願聲聞善提得阿羅漢入於涅槃彼人若願緣覺善提得辟支佛如是若願無上善提得正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切諸法命為根本人皆護命不殺生者則施其命若施命者施一切樂第一施者所謂施命如是思備生天之因眾生或者所謂施命若願染愛境界眾樂不殺為因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人

樂第一施者所謂施命如是思備生天之因眾生或者所謂施命若願染愛境界眾樂不殺為因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人若願生人中除得轉輪王七寶具足王四天下若願大身何備羅者捨身得為何備羅王彼人若願大身夜又得夜又王此不殺生眾為大業而法雖子行於生死唯不殺生為歸為救入生死闇不殺為燈不殺生者名曰慈悲而令恩惟不殺生善心常生善若遠他殺

大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

第二分善達品第七十七之三

如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時雖不見法異離諸法有不見諸法離法
異有有不見有情及彼施設事可得而能
發生方便善巧由備行六波羅蜜多亦勸他備
行六波羅蜜多無倒稱揚備行六波羅蜜多
法歡喜讚歎備行六波羅蜜多者自受持十
善業道亦勸他受持十善業道無倒稱揚受
持十善業道法歡喜讚歎受持十善業道
者自受持五戒亦勸他受持五戒無倒稱揚受
持五戒法歡喜讚嘆受持五戒者自受持八
戒亦勸他受持八戒無倒稱揚受持八戒法
歡喜讚嘆受持八戒者自受持出家戒亦勸
他受持出家戒無倒稱揚受持出家戒法歡
喜讚歎受持出家戒者自備行四靜慮亦勸
他備行四靜慮無倒稱揚備行四靜慮法歡
喜讚歎備行四靜慮者向備行四無量亦勸
備備行四無量無倒稱揚備行四無量法歡
喜讚歎備行四無量者自備行四無色定亦
勸他備行四無色定無倒稱揚備行四無色
定法歡喜讚歎備行四無色定者自備行四

斯四七四四號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

S → T220　7/353B1
W →　7/348C2

勸他備行四無色定無倒稱揚備行四無色
定法歡喜讚歎備行四無色定者自備行四
念住乃至八聖道支亦勸他備行四念住乃
至八聖道支無倒稱揚備行四念住乃至八
聖道支法歡喜讚歎備行四念住乃至八聖
道支者自備行空無相無願解脫門亦勸他
備行空無相無願解脫門無倒稱揚備行空
無相無願解脫門法歡喜讚歎備行空無相
無願解脫門者自安住內空乃至無性自性空
亦勸他安住內空乃至無性自性空無倒稱揚
安住內空乃至無性自性空法歡喜讚歎安
住內空乃至無性自性空者自安住真如
至不思議界亦勸他安住真如乃至不思議
界无倒稱揚安住真如乃至不思議界法歡
喜讚歎安住真如乃至不思議界者自安住
苦集滅道聖諦亦勸他安住苦集滅道聖
諦無倒稱揚安住苦集滅道聖諦法歡喜讚
嘆安住苦集滅道聖諦者自備行八解脫亦勸
他備行八解脫無倒稱揚備行八解脫法歡
喜讚歎備行八解脫者自備行八勝處亦勸
他備行八勝處無倒稱揚備行八勝處法歡
喜讚嘆備行八勝處者自備行九次第定亦

喜讚嘆備行八勝處者自備行九次第定亦
勸他備行九次第定無倒稱揚備行九次第
定法歡喜讚歎備行九次第定者自備行十
遍處亦勸他備行十遍處無倒稱揚備行十
遍處法歡喜讚歎備行十遍處者自備行菩
薩十地亦勸他備行菩薩十地無倒稱揚備
行菩薩十地法歡喜讚歎備行菩薩十地者
自備行一切陀羅尼門亦勸他備行一切陀
羅尼門無倒稱揚備行一切陀羅尼門法歡
喜讚歎備行一切陀羅尼門者自備行一切
三摩地門亦勸他備行一切三摩地門法歡喜讚歎備
稱揚備行一切三摩地門無倒
行一切三摩地門者自圓滿五眼亦勸他圓滿五
眼無倒稱揚圓滿五眼法歡喜讚歎圓滿
五眼者自圓滿六神通亦勸他圓滿六神通
無倒稱揚圓滿六神通法歡喜讚歎圓滿
六神通者自圓滿如來十力亦勸他圓滿如來
十力無倒稱揚圓滿如來十力法歡喜讚歎
圓滿如來十力者自圓滿四無所畏亦勸他
圓滿四無所畏無倒稱揚圓滿四無所畏法
歡喜讚歎圓滿四無所畏者自圓滿四無礙
解亦勸他圓滿四無礙解無倒稱揚圓滿四
無礙解法歡喜讚歎圓滿四無礙解者自

無礙解法歡喜讚歎圓滿四無礙解者自
圓滿大慈大悲大喜大捨亦勸他圓滿大慈
大悲大喜大捨無倒稱揚圓滿大慈大悲大喜
大捨法歡喜讚歎圓滿大慈大悲大喜大
捨者自圓滿十八佛不共法亦勸他圓滿十八
佛不共法無倒稱揚圓滿十八佛不共法歡
喜讚歎圓滿十八佛不共法者自圓滿無忘
失法亦勸他圓滿無忘失法無倒稱揚圓滿
無忘失法歡喜讚歎圓滿無忘失法者自圓
滿恒住捨性亦勸他圓滿恒住捨性無倒稱
揚圓滿恒住捨性法歡喜讚歎圓滿恒住
捨性者自圓滿一切智亦勸他圓滿一切智無
倒稱揚圓滿一切智法歡喜讚歎圓滿一切
智者自圓滿道相智亦勸他圓滿道相智無
倒稱揚圓滿道相智法歡喜讚歎圓滿道相
智者自圓滿一切相智亦勸他圓滿一切相
智無倒稱揚圓滿一切相智法歡喜讚歎圓
滿一切相智者自圓滿三十二大士相八十
隨好亦勸他圓滿三十二大士相八十隨好
無倒稱揚圓滿三十二大士相八十隨好法
歡喜讚歎圓滿三十二大士相八十隨好者

歡喜讚歎圓滿三十二大士相八十種好者

善現若真法界初中後際自性空故諸菩

薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見諸法

方便善巧為諸有情說真法界嚴淨佛土

成熟有情隨諸菩薩摩訶薩行深般若波

羅蜜多時能盡未來利樂一切以真法界初

中後際常無差別是故菩薩摩訶薩行深

般若波羅蜜多時能善施設方便善巧令諸

有情說真法界嚴淨佛土成熟有情隨諸菩薩

摩訶薩行深般若波羅蜜多時能盡未來

利樂一切

第二分實際品第七十八

尒時具壽善現白佛言世尊若諸有情有情

施設俱畢竟不可得諸菩薩摩訶薩行深

般若波羅蜜多時以不壞實際法安立有情令住實際

實際不異實際是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時

安立有情令住實際世尊若菩薩摩訶薩行深般若波羅

蜜多時安立有情令住實際則為安立實際令

住實際世尊若菩薩摩訶薩行深般若波羅

蜜多時安立實際令住實際則為安立自性

令住自性然理不應安立自性令住自性云

何可說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜

時以不壞實際法安立有情令住實際佛告

善現不可安立實際令住實際亦不可安立

自性令住自性然諸菩薩摩訶薩行深般若

波羅蜜多時有方便善巧故能安立有情令

住實際而有情際不異實際有情際與實

際無二無二故

具壽善現復白佛言何等名為諸菩薩摩訶

薩方便善巧諸菩薩摩訶薩行深般若波羅

蜜多時由此方便善巧力故安立有情令住

實際而能不壞實際之相佛告善現諸菩薩

摩訶薩行深般若波羅蜜多時戒蘊乃至

方便善巧由此方便善巧力故安立有情令住

布施既安立已為說布施前後中際無差別

布施既安立已為說布施前後中際無著
相謂住是言如是布施前後中際無不皆空
施者受者施所得果亦復皆空如是一切於
實際中都無所有皆不可得汝等勿執布施
施者受者施各各有異汝等若能不執布
施施者受者施果各異所謂施福則趣甘露
得甘露果便以甘露而住後達復住是言汝
等用此所請布施勿取色乃至識勿取眼界
乃至意界勿取色界乃至法界勿取眼識界
至意界勿取色界乃至法界勿取眼識界乃
至意識界勿取眼觸乃至意觸勿取眼觸為
緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受勿取
此界乃至識界勿取因緣乃至增上緣勿取
從緣所諸法勿取无明乃至老死勿取布
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多勿取四靜
慮四无量四无色定勿取四念住乃至八聖
道支勿取空无相願解脫門勿取內空乃
至无性自性空勿取真如乃至不思議界勿
取菩薩摩訶薩勿取八解脫乃至十遍處
勿取淨觀地乃至如來地勿取極喜地乃至
法雲地勿取一切陀羅尼門三摩地門勿取
五眼六神通勿取如來十力乃至十八佛不

五眼六神通勿取如來十力乃至十八佛不
共法勿取三十二大士相八十隨好勿取無
忘失法恒住捨性勿取一切智道相智一切
相智勿取預流果乃至獨覺菩提勿取一切
菩薩摩訶薩行勿取諸佛無上正等菩提
勿取善非善法勿取有記無記法勿取有為
漏法勿取世間出世間法勿取有為無為法
所以者何一切布施布施性空一切施者施
者性空一切受者受者性空一切施果施果
性空空中布施施者受者及諸施果皆不可
得何以故如是諸法差別自性皆畢竟空畢
竟空中如是諸法不可得故由此諸法不可
得故餘所取法亦不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時成就如是方便善巧由此方便善巧力
故安立有情令住淨戒既安立已復住是言
汝等今者於諸有情應深慈愍發離衰生心
廣說乃至應離耶見諸有情者何如
是說法都無自性汝等不應分別執著法等
復應如實觀察何法名生欲斷其命復以何緣
而斷彼命廣說乃至何法名為邪見覺
欲起邪見復以何緣而起邪見如是一切自性

故起耶見復以何緣而起耶見如是一切自性
空善現是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時成就如是方便善巧能善成就諸有情
類以無量門令其亦能成熟佛法令其亦能成熟佛法
令知亦能成熟淨戒果令其亦能成熟淨戒果俱不可得
隨布施及淨戒果自性空故能於此中不生
熱著由不執著心無散亂無染亂故能證
妙慧由此妙慧永斷隨眠及諸纏已入無垢
般涅槃界善現如是依世俗說不依勝義而
以者何空中無有少法可得若已證涅槃若當
證涅槃若不證涅槃者若證涅槃者由此故得證涅
槃如是一切都無所有何況有情畢竟空故
即是涅槃離此涅槃無別有法
復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時成就如是方便善巧由此方便善巧力
故見諸有情心多瞋恚深生慈愍方便教誡
作如是言汝等今者應修忍辱安忍法調
伏其心受安忍行汝所瞋法自性皆空離於
中而生瞋恚汝等復應如實觀察我由何法
而生瞋恚誹謗瞋恚瞋恚於彼如是諸法
皆本性空本性空法未曾不空如是空性非
佛所作非菩薩作非獨覺作聲聞作亦非
天龍婆神等又捷達縛阿素洛揭路荼緊那

天龍婆神等又捷達縛阿素洛揭路荼緊那
羅摩睺羅伽之非之作亦非四天王等天
王他化自在天作亦非梵衆天乃至色究竟
天作亦非空無邊處天乃至非想非非想處
天作亦非空無邊處天乃至非想非非想處
天作亦非預流果乃至阿羅漢果獨覺菩薩
佛所作亦非如實觀察如是瞋恚何而
生為屬於誰復於誰起當據何理現得何利
是一切法皆本性空非空性中有所瞋恚故
應安忍以自儀為如是善現諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時成就如是方便善
安立有情於性空理性空因果漸以無上正
等菩提示現勸導讚勵令喜安住
能證得善現如是依世俗說不依勝義故以
者何本性空中能得所得得處得時一切非有
善現當知是名實際本性空理諸菩薩摩訶
薩為欲饒益諸有情故依此實際不住涅槃
行深般若波羅蜜多不得有情及彼施設何
以故善現以一切法離有情故有情離故法
不可得法及有情相待立故
得次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時成就如是方便善巧由此方便善巧力
故見諸有情身心懶惰退失精進方便勤
遵令其發起身心精進諸善法住如是言
者善男子應深信受本性空中無懶怠法無

遵令其發起身心精進備諸善法住如是言
諸善男子應深信受本性空中無懈怠法無
懈怠者無懈怠處無懈怠時無由此法衆生懈
怠如是一切本性皆空不越空理汝等應發
身心精進修諸懈怠勤備善法謂備布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若備四靜慮
無量四無色定若備四念住乃至八聖道支
若備空無相無願解脫門若住內空乃至無
性自性空若住真如乃至不思議界若住苦
集滅道聖諦若備八解脫乃至十遍處若備
淨觀地乃至如來地若備極喜地乃至法雲
地若備一切陀羅尼門三摩地門若備五眼

六神通若備如來十力乃至十八佛不共法
若備三十二大士相八十隨好若備無忘失
法恒住捨性若備一切智道相智一切相智
若備預流果乃至獨覺菩提若備一切菩薩
摩訶薩行若備諸佛無上正等菩提菩薩諸
餘無量佛法應勤精進勿生懈怠若生懈怠
受苦無窮諸善男子是一切法皆本性空無
諸障礙汝等應觀本性空理無等無礙中無懈
怠法無懈怠者此處時錄亦不可得是名
現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時

*

怠法無懈怠者此處時錄亦不可得是名
現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
*能殊勝方便善巧安立有情令住諸法本性
空理雖令安住而無二想所以者何本性空
理無二無別非無二法可於其中而住二想
復次善現是菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多依本性空教誡教授諸有情類令動備
覺謂住是言諸善男子汝於善法當勤備
若備布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多時
此諸法不應思惟二不二相若備四靜慮四
無量四無色定時於此諸法不應思惟二不二
相若備四念住乃至八聖道支時於此諸法不
應思惟二不二相若備空無相無願解脫門
時於此諸法不應思惟二不二相若住內空
乃至無性自性空時於此諸法不應思惟二
不二相若住真如乃至不思議界時於此諸
法不應思惟二不二相若住苦集滅道聖諦
時於此諸法不應思惟二不二相若備八解
脫乃至十遍處時於此諸法不應思惟二不
二相若備淨觀地乃至如來地時不應思惟
二不二相若備極喜地乃至法雲地時於此
諸法不應思惟二不相若備一切陀羅尼

諸法不應思惟二不相若備一切隨羅尼
門三摩地門時於此諸法不應思惟二不相
若備五眼六神通時於此諸法不應思惟二
不二相若備如來十力乃至十八佛不共法
時於此諸法不應思惟二不二相若備三十
二大士相八十隨好時於此諸法不應思惟
二不二相若備無忘失法恒住捨性時於此
諸法不應思惟二不二相若備一切智道相
智一切相智時於此諸法不應思惟二不二
相若備預流果乃至獨覺菩提時於此諸法
不應思惟二不二相若備一切菩薩摩訶薩
行諸佛無上正等菩提時於此諸法不應
思惟二不二相若備諸餘無量佛法時於此
諸法不應思惟二不二相何以故善男子如
是諸法皆不性空本性空理不應思惟二不
二故如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多成就殊勝方便善巧行菩薩行成
就有情諸有情類既成就已隨其所應漸
次安立或令住預流果或令住一來果或令住不
還果或令住阿羅漢果或令住獨覺菩提或
令住菩薩勝位或令住無上正等菩提
復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時成就如是方便善巧由此方便善巧力

蜜多時成就如是方便善巧由此方便善巧力
故見諸有情心多散亂於諸欲塵不能自拔
發起種種不正靜慮見已方便令入聖道謂
作是言大善男子汝應備習勝三摩地力起
散亂及勝定相所以者何是一切法皆本性
空本性空中無法可得可名散亂或名一心
汝等若能住此勝定所作善事皆速成辦
隨所欲住本性空何等名為所住善事謂起
勝淨身語意業若備布施波羅蜜多乃至
廣若欲羅蜜多多若備四念住乃至八聖道支若
備空無相無願解脫門若住內空乃至無性
自性空若住真如乃至不思議界若住苦集
滅道聖諦若備四靜慮四無量四無色定若
備八解脫乃至十遍處若備淨觀地乃至如
來地若趣菩薩正性離生若備極喜地乃至
法雲地若備一切陀羅尼門三摩地門若備
五眼六神通若備如來十力乃至十八佛不
共法若備三十二大士相八十隨好若備無
忘失法恒住捨性若備一切智道相智一切
相智若備聲聞道獨覺道菩薩道如來道若
備預流果乃至獨覺菩提若備菩薩摩訶薩
行及佛無上正等菩提若成熟有情嚴淨佛

行多佛恩上正等菩提若有[illegible]廣備

*主如是一切殊勝善法由此之力皆悉成辦及

隨所願住本性空如是善根諸菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多方便善巧從一切

乃至究竟求作善利常無間斷 為欲利樂

諸有情故從一佛土至一佛土親近供養諸佛

世尊於諸佛所聽受正法修行受身經無

量劫乃至無上正等菩提於其中間終不忘失

是菩薩摩訶薩得陀羅尼諸根無減所聞

何是菩薩摩訶薩恒具善修一切智智諸有

所作能善思惟由具善修一切智智諸有所

作能善思惟於一切道悉能修習謂聲聞

道若獨覺道若菩薩道若諸佛道若勝

天道若勝人道若諸菩薩勝神通道若菩薩摩訶

由住殊勝神通道故常作有情諸利樂事

饒諸趣生死輪迴而勝神通常無退

退滅異熟神通常住自他勝饒益事

現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住本

性空方便善巧能善利樂諸有情類疾證

無上正等菩提

復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜

多時成就如是方便善巧由此方便善巧力

故住本性空自證有情智慧皆少[illegible]

115

*多時成就如是方便善巧由此方便善巧力

故住本性空自證有情智慧皆少

遣諸惡業方便引入其深般若波羅蜜多

如是言善男子應修般若波羅蜜多觀一

切法本性空寂汝等若能修此般若波羅蜜

多觀一切法性空寂諸所修行自證無

皆趣甘露得甘露果要以甘露而作饒益諸

善男子是一切法皆本性空本性空中有情

及法雖不可得而所修行亦無忘失何故

善男子本性空理非增非減本性空中無增

減法所以者何本性空理無性為性離諸分

別絕諸戲論故於此中無增減法由此所依

亦無退失是故汝等應修般若波羅蜜多觀

本性空住所應住如是善現諸菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多方便善巧教誡教

授諸有情類令入般若波羅蜜多住本性空有

諸善業善現是菩薩摩訶薩如是教誡教

有情常無懈廢謂自常行十善業道亦勸他

常行十善業道自常受持五近事戒亦勸他

受持五近事戒自常受持八近住戒亦勸他

常受持八近住戒自常受持出家戒亦勸他

常受持出家戒自常修行四靜慮四無量四

無色定亦勸他常修行四靜慮四無量四無

116

[illegible]受持出家或自常修行[illegible]
無色定亦勸他常修行四無量四無
色定自常修行四念住乃至八聖道支亦勸
他常修行四念住乃至八聖道支自常修行
空無相無願解脫門亦勸他常修行空無
相無願解脫門自常修行布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多亦勸他常修行布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多自常安住內空外空
無性自性空亦勸他常安住內空外空無性
自性空自常安住真如乃至不思議界亦勸
他常安住真如乃至不思議界自常安住苦
集滅道聖諦亦勸他常安住苦集滅道聖
諦自常行八解脫乃至十遍處亦勸他如實
行八解脫乃至十遍處自常修行諸菩薩地
亦勸他常修行諸菩薩地自常修行一切陀
羅尼門三摩地門亦勸他常修行一切陀羅
尼門三摩地門自常修學五眼六神通亦勸
他常修學五眼六神通自常修學如來十力
乃至十八佛不共法亦勸他常修學如來十
力乃至十八佛不共法自常修學三十二大
士相八十隨好亦勸他常修學三十二大士
相八十隨好自常修學無忘失法恒住捨性
亦勸他常修學無忘失法恒住捨性自常修

亦勸他常修學無忘失法恒住捨性自常修
學一切智道相智一切相智亦勸他常修學
一切智道相智一切相智自常修學大慈大悲
大喜大捨亦勸他常修學大慈大悲大喜
大捨自常修學佛十力乃至獨覺菩提智而不住預流果乃至
獨覺菩提亦勸他常修學佛十力乃至獨覺菩提自常
發起諸菩薩摩訶薩行亦勸他常發起諸菩
薩摩訶薩行自常發起諸佛無上正等菩提
道亦勸他常發起諸佛無上正等菩提自常
是菩薩諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時方便善巧自備善業常無懈廢數數修學
諸有情類令備善業亦無懈廢是名諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善
巧由此方便善巧力故安立有情於實際中
而能不壞實際之相
尒時具壽善現白佛言世尊若一切法皆不
性空本性空中有情及法俱不可得由此
中亦無非法云何菩薩摩訶薩為有情類中
發無上正等菩提欲盡未來常住餘為佛事
善現如是如是如汝所說諸所有法皆本性
空本性空中有情及法俱不可得由此中
亦無非法善現當知若一切法皆本性空諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便

亦無非法菩提涅槃若一切法皆空故

菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見

住本性空理求證無上正等菩提為欲益有

情說本性空法以一切法皆本性空是故世

尊說本性空法善現何等諸法本性皆空而諸

菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實

知本性空已住本性空為他說法善現名

至識本性皆空眼處乃至意觸處本性皆空

處乃至法處本性皆空眼界乃至意界本性

皆空色界乃至法界本性皆空眼識界乃至

意識界本性皆空眼觸乃至意觸為緣所生諸受

本性皆空地界乃至識界本性皆空因緣

乃至增上緣本性皆空從緣所生諸法本

性皆空至別乃至老死本性皆空布施波羅

蜜多乃至般若波羅蜜多本性皆空四靜慮四

無量四無色定本性皆空四念住乃至八聖道

支本性皆空空無相無願解脫門本性皆空

四空乃至無性自性空本性皆空真如乃至

不思議界本性皆空苦集滅道聖諦本性

皆空八解脫乃至十遍處本性皆空淨觀地

不思議界本性皆空苦集滅道聖諦本性

皆空八解脫乃至十遍處本性皆空淨觀地

乃至如來地本性皆空極喜地乃至法雲地

本性皆空一切陀羅尼門三摩地門本性皆空

五眼六神通本性皆空如來十力乃至十

八佛不共法本性皆空三十二大士相八十

隨好本性皆空無忘失法恒住捨性本性皆

空一切智道相智一切相智本性皆空預流

果乃至獨覺菩提本性皆空一切菩薩摩訶

薩行本性皆空諸佛無上正等菩提本性皆

空永斷一切煩惱習氣相續本性皆空諸菩

薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知

色等諸蘊乃至永斷一切煩惱習氣相續本

性空已住本性空為諸有情宣說如是本性

空法復次善現若內空性本性不空若外空

內外空空大空勝義空有為空無為空

畢竟空無際空散無散空本性空自性空

一切法空不可得空無性空自性空無性自性

空性亦本性不空者則諸菩薩摩訶薩行深

般若波羅蜜多時不應為諸有情說一切法

皆本性空若住是說壞本性空然本性空理

不可壞非常非斷何以者何本性空理無方

不可增非常非斷可以者何本性空理無所
* 無處無所從來亦無所去如是空理亦名法
住此中無法無聚無散無減無增無生無滅
無染無淨是一切法本所住性諸菩薩摩訶
薩安住其中求佛無上正等菩提不見有法
有所求趣不見有法無所求趣以一切法皆
無所住故名法住諸菩薩摩訶薩安住此中
行深般若波羅蜜多見一切法本性空亦
於無上正等菩提終不退轉所以者何菩
薩摩訶薩不見有法能為障礙見一切法無
障礙故便於無上正等菩提不生怯弱不
退轉復次善現諸菩薩摩訶薩住一切法本
性空中觀本性空者無所得故有情空
生者養者丈夫補特伽羅意生儒童作者受
者知者見者皆不可得名乃至眼界亦不可得
眼界乃至意界亦不可得名眼乃至意界
不可得眼界乃至意識界亦不可得名眼乃至
法界亦不可得眼識界乃至意識界亦不可
得眼觸乃至意觸亦不可得眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得地
界乃至識界亦不可得因緣乃至增上緣亦
不可得從緣所生諸法亦不可得無明乃至
老死亦不可得布施波羅蜜多乃至般若波

不可得從緣所生諸法亦不可得無明乃至
老死亦不可得布施波羅蜜多乃至般若波
* 羅蜜多亦不可得內空乃至無性自性空
不可得真如乃至不思議界亦不可得苦聖
滅道聖諦亦不可得四靜慮乃至八解脫
亦不可得四靜慮四無量四無色定亦不可
得八解脫乃至十遍處亦不可得空無相無
願解脫門亦不可得淨觀地乃至如來地亦
不可得極喜地乃至法雲地亦不可得一切
陀羅尼門三摩地門亦不可得五眼亦不可
得如來十力乃至十八佛不共法亦
不可得無忘失法恒住捨性亦不可得一切
智道相智一切相智亦不可得預流果乃至
獨覺菩提亦不可得一切菩薩摩訶薩行
不可得諸佛無上正等菩提亦不可得善
非善法亦不可得有記法乃至無記法亦不可得
有漏法無漏法亦不可得世間法出世間法
亦不可得有為法無為法亦不可得
大士相八十隨好亦不可得

大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

2

3

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

布施波羅蜜多分之二　三藏法師玄奘奉　詔譯

慈子菩薩摩訶薩欲證无上正等菩

提一切行中最初應　淨布施波羅蜜多

何以故滿慈子若　東蜜多无始世

來所習慳垢即便遠離自心相續漸能親近

一切智智是故菩薩若時若時一切智智　相

應作意相續現前介時介時漸次能近一切

智智若時若時漸次能近一切智智介時介

時漸遠聲聞及獨覺地若時若時漸遠聲聞

及獨覺地介時介時漸復隣近一切智智

又滿慈子如天雨時量虽迴處承水漸滿如

是滿時由諸雨滴長時運注匪唯初後如是

　求一切智非初心起即能證得亦非後

時坐菩提室最後心起獨能證得然由初心

相續乃至坐菩提　所一心起展轉相資得

一切智求一切智初中後心无不皆能引一

切智證得无上正等菩提要由諸心展轉　相

續伏斷障法方成辦故

又滿慈子若諸菩薩欲疾證得无上菩提不

應令心有所間雜時滿慈子便問具壽舍利

[illegible]

斯四七六四號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十

＊

子言齊何名為諸菩薩衆心无間雜舍利子

言若諸菩薩非理作意現在前時能正觀察

此能隨順一切智智非為遮止此諸菩薩能

知我今所起非理作意於一切智能為

助伴謂我所起非理作意能引有身令於生

死續久流觀蔽一　則於有身若无非理作意

資引令住即便斷滅由不能令向行圓滿熏

能能蔽他諸有情群此名為諸菩薩衆心无

間雜

又滿慈子若諸菩薩能觀諸法若順若違皆

能引一切智智此諸菩薩方便善巧觀一

切法皆能隨順所求无上正等菩提不為順

違心所間雜緣於違境心不生瞋於順境中

心不起愛若違若順皆能正知為資助緣引

一　智如是菩薩於一切時一切境中心无

間雜

又滿慈子譬如有人　他囚執捋詣獄囚其

人憧怖更无餘想唯作是念我今不久定當

為他之所煞害諸菩薩衆亦複如是若策思

惟一切智智无餘作意於中間起是諸菩薩

於一切時不為餘心之所間雜

又滿慈子譬如有人多貴珍財入於曠野　其

於一切時不為餘心之所間雜

又復善子譬如有人多貴珠寶入於曠野其

中多有無量劫賊彼人令將更无餘相唯依

是念我於何時當出如斯險難之處得至豐樂

樂安隱國土諸菩薩衆亦復如是若未思惟

一切智智諸餘依意无容得起是諸菩薩身

意清淨不為餘心之所間雜

又復善子譬如有人曾行劫盜王所追捕其

人懼怖奔入市廛於市廛處欲自藏隱而復

其中縱給貧窮設重王敕令欲相捕獲彼人令

將更无餘想唯依是念勿我今時為他識知

市鬼獄繫諸菩薩衆亦復如是欲證无上正

等菩提若未思惟一切智智諸餘依意无容

間起是諸菩薩於諸行時不為餘心之所間

雜

又善子譬如金師有將百金來授其子語

言此物王遣付汝令造種種妙產嚴具汝應

用意一月使成如期不成我後無慈當斬汝

首定不相赦金師聞已身心戰怖晝夜精勤

竭思營造未曾暫更起諸餘依意唯依是念我

當云何如王所期嚴具成辦其人乃至嚴具

未成中間雖有飲食等事亦都不依飲食等

當云何如王所期嚴具成辦其人乃至嚴具

未成中間雖有飲食等事亦都不依飲食等

想但於金所心心相續思惟憂慮唯依是念

何以故諸菩薩於彼極憂重時命終捨壽

師如期成辦妙產嚴具將奏王所而自王言

王所遣作妙產嚴具今已極成王見歡喜慰

喻彼言汝大勤勞能隨我勅於十二月營辦

乃成汝一月中即能辦此遂以多物而賞賜

之諸菩薩衆亦復如是從初發心乃至嚴後

金師命定將現在前中間雖无異心間雜唯

求引發一切智智如彼金師惜身命故乃至

嚴具未得極成於其中間雖无異想間雜營

造產嚴具心菩薩亦然雖無異想間雜營

證无上菩提心常思惟一切智智无餘依意於

中間起廣此名為心无間雜

若諸菩薩求一切智能如是住无間雜心精

進修行趣菩提行能速圓滿諸菩提資糧諸菩

薩衆經无數劫有間雜心修菩薩行乃得无

上正等菩提若種種圓滿此等菩薩衆不經百劫

即能圓滿何以故諸菩薩求一切

智諸餘依意无容暫起於中間雜大菩提心

故无雜心修菩薩行不經百劫即能圓滿

[illegible] 日 [illegible]
[illegible] 施大恩德令我[illegible] 而施[illegible] 由 斯 羅

得一切智智我緣彼故發增上心[illegible]大慈悲
勝餘境界由是菩薩諸佐喜中唯除二乘相
應佐意諸餘佐意皆不說捨以相說得一切
智智无不皆有助伴之力
時滿慈子復問具壽舍利子言豈不二乘於
一切智亦有助力謂諸聲聞亦能教授教誡
菩薩令勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多及餘无量无邊佛法若諸獨
覺亦為為福田諸菩薩衆施彼衣食病緣
一切智智去何可言聲聞獨覺相應佐意於一
切智及此資糧无能助力時舍利子即報具
壽滿慈子言如是如是聲聞獨覺於一切智
及此資糧俱有助力謂諸聲聞亦能教授教
誡菩薩令勤修學布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多亦能教授教誡菩薩令勤
修學內空外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空亦能教授教誡菩
薩令勤修學四靜慮四无量四无色定亦能

性空[illegible]性空[illegible]性空亦能教授教誡菩
薩令勤修學四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支亦能教
授教誡菩薩令勤修學八解脫八勝處九次
第定十遍處亦能教授教誡菩薩令
空无相无願解脫門亦能教授教誡菩薩令
勤修學極喜地離垢地發光地焰慧地難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
亦能教授教誡菩薩令勤修學淨觀地種姓
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地亦能教授教誡菩薩令勤
修學陀羅尼門三摩地門亦能教授教誡菩
薩令勤修學五眼六神通亦能教授教誡菩
薩令勤修學如來十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦能教
授教誡菩薩令勤修學三十二大士相八十
隨好亦能教授教誡菩薩令勤修學无忘失
法恒住捨性亦能教授教誡菩薩令勤修學
一切智道相智一切相智亦能教授教誡菩
薩令勤修學一切菩薩摩訶薩行亦能教授
教誡菩薩令勤修學諸佛无上正等菩提是

教誡菩薩令勤備學諸佛无上正等菩提是
故聲聞於一切智及此資糧亦有助力若諸
獨覺能為福田受菩薩施謂諸菩薩修波羅
蜜施資身具迴向无上正等菩提是故獨覺
於一切智及此資糧亦有助力然諸聲聞從
覺作意於一切智及此資糧俱无助力所以
者何聲聞獨覺和應作意於二乘地有勝
助力於諸菩薩所求无上正等菩提及此資糧
極不隨順謂厭生死怖服逐服捨大菩提及
有情類故制菩薩定不應起獨覺聲聞相應
作意由彼作意於諸菩薩所求佛果所益有
情俱不隨順

又滿慈子諸聲聞乘於諸菩薩摩訶薩衆所
求无上正等菩提有大恩德謂為菩薩摩訶薩
菩薩衆宣說一切波羅蜜多及餘勝行相應教
法教授教誡令勤備學速得圓滿亦與菩薩
作淨福田受菩薩施令諸菩薩疾得圓滿善
根資糧由此聲聞於諸菩薩有大恩德是故
菩薩方便善巧觀諸有情及一切法於一切
智及此資糧无不皆有隨順恩德謂阿羅漢
若辟支佛若如來應正等覺

若智若心於菩薩乘亦有恩德謂若无彼則
无所趣去何可言諸菩薩衆不應發起阿羅
漢心亦不應諸阿羅漢智由無彼故菩薩引
發菩提資糧速得圓滿疾能證得一切智智
故阿羅漢若智若心於菩薩乘亦有恩德謂
令菩薩得一切智寶未來除利樂有情一切
獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩德謂若无
彼則无所趣去何可言諸菩薩衆不應發起
獨覺乘心亦不應諸獨覺乘智由無彼故菩
薩引發菩提資糧速得圓滿疾能證得一切
智智故諸獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩
德謂令菩薩得一切智寶未來除利樂有情
又觀二乘心智下劣菩薩勝學增上心智若
无二乘下劣心智菩薩不應諸增上者如說
菩薩若心若智有漏无漏惡除如來應正等
覺若心若智於餘一切為最勝為尊為高
為妙為微妙為上為无上无等无等等是故
一切聲聞獨覺若智若心於一切智亦有少
分隨順勢力如是菩薩方便善巧觀諸有情
及一切法於一切智及此資糧无不皆有隨
順勢力故於一切心无厭捨
又滿慈子諸菩薩摩訶薩諸行不施羅蜜

*

增勇力故於一切心无厭捨

又須菩提諸菩薩摩訶薩隨行布施果報

多畢有舍捨財寶事而於彼事无取相想

*

別若舍捨一切法相迴向无上正等菩提欲

為菩提修行大般若波羅蜜便能證得一切智智若不

捨相迴向菩提欲為有情作大饒益終不能

得一切智智若諸菩薩能獲種種金銀等寶

雖名得利而未名為能得大利若諸菩薩能

捨種種金銀等寶乃可名為能得大利若諸

菩薩能捨衆相迴向无上正等菩提欲為有

情作大饒益乃名能得大利若諸菩薩

作轉輪王統四洲界得大自在雖名得利而

未名為能得大利若諸菩薩捨四洲界轉輪

王位乃可名為能得大利若諸菩薩能捨衆

相迴向无上正等菩提欲為有情作大饒益

乃名能得无上菩利若諸菩薩作欲界王欲

界欲界得大自在雖名得利而未名為能得

大利若諸菩薩能捨欲界自在王位乃可名

為能得大利若諸菩薩能捨衆相迴向无上

正等菩提欲為有情作大饒益乃名能得无

上菩利若諸有情舍捨衆相得預流果或一

上善利若諸有情舍捨衆相得預流果或一

*

來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提雖

名得利而未名為能得大利若諸有情舍捨

衆相迴向无上正等菩提欲為有情作大饒

益乃名能得无上善利若得无上正等菩提

於諸利中最上最勝无能及者所以者何諸

菩薩衆所求无上正等菩提能為有情作大

饒益聲聞獨覺及諸異生无此事故若諸菩

薩普為十方一切如來應正等覺及弟子衆

想作種種上妙飲食衣服卧具病緣醫藥房

舍資生花香等物奉施供養雖名得利而未名

為得无上利若諸菩薩能捨衆相迴向无上正

等菩提欲為有情作大饒益乃名能得无上

善利所以者何飲食等物皆有衆相諸有相

法皆有數量有數量法有分限故緣彼不能

證无分限一切智智若諸菩薩方便善巧緣

十方界一切如來應正等覺及弟子衆具足

量種種有功德而不取相雖無建上妙飲

食衣服卧具病緣醫藥方舍資生花香等物

奉施供養而不取相雖能迴向无上菩提欲

為有情作大饒益而不取相由此證得一切

智智窮未來際饒益有情當知名為得无上

為有情作大歸處而不取相由此發得一切
智智窮未來際饒益有情當知名為得无上
利於一切利樂為第一若諸菩薩能作如是
方便善巧隨行布施乃得名為居頂菩薩又
定當得一切智智所以者何一切智智甚難
可得如是菩薩能捨內外一切種相心无所
著求證如是一切智智於諸菩薩最為上首
當得如頂无上菩提過去未來現在菩薩已
當現得一切智智无不皆由如是所起方便
善巧而能證得
時滿慈子便問具壽舍利子言云何菩薩得
入居頂諸菩薩數舍利子言若諸菩薩方便
善巧不取法相是諸菩薩得入居頂諸菩薩
數滿慈子言是諸菩薩於何等法不取何相
舍利子言是諸菩薩於色蘊不取常无常相
於受想行識蘊亦不取常无常相於色蘊不
取樂无樂相於受想行識蘊亦不取樂无樂
相於色蘊不取我无我相於受想行識蘊亦
不取我无我相於色蘊不取淨不淨相於受
想行識蘊亦不取淨不淨相於色蘊不取遠
離不遠離相於受想行識蘊亦不取遠離不
遠離相於色蘊不取寂靜不寂靜相於受想

離不遠離相於受想行識蘊亦不取遠離不
遠離相於色蘊不取寂靜不寂靜相是諸菩薩於
行識蘊亦不取寂靜不寂靜相於眼處不取常无常相於耳鼻舌身意處亦不
取常无常相於眼處不取樂无樂相於耳鼻舌身意處亦不
取常无常相於眼處不取我无我相於耳鼻舌身意處亦不取我无我相
於眼處不取淨不淨相於耳鼻舌身意處亦不取淨不淨相於眼處不取遠
離不遠離相於耳鼻舌身意處亦不取遠離不遠離相於眼處不取寂靜不
寂靜相於耳鼻舌身意處亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩於眼界不取常
取常无常相於耳鼻舌身意界亦不取常无常相於眼界不取樂无樂相於
耳鼻舌身意界亦不取樂无樂相於眼界不取我无我相於耳鼻舌身意界
亦不取我无我相於眼界不取淨不淨相於耳鼻舌身意界亦不取淨不淨
相於眼界不取遠離不遠離相於耳鼻舌身意界亦不取遠離不遠離相於
眼界不取寂靜不寂靜相於耳鼻舌身意界亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩於眼界

寂靜不寂靜相是諸菩薩於眼界不取著無
常相於耳鼻舌身意界亦不取著無常相於
眼界不取著無常相於耳鼻舌身意界亦不
取樂無樂相於眼界不取我無我相於耳鼻
舌身意界亦不取我無我相於眼界不取淨
不淨相於耳鼻舌身意界亦不取淨不淨相
於眼界不取遠離相於耳鼻舌身意
界亦不取遠離相於眼界不取寂靜
不寂靜相於耳鼻舌身意界亦不取寂靜
不寂靜相是諸菩薩於色界不取常無常相於
聲香味觸法界亦不取常無常相於色界不取
樂無樂相於聲香味觸法界亦不取樂無樂
無常相於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦
不取常無常相於眼觸為緣所生諸受不取
樂無樂相於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
亦不取樂無樂相於眼觸為緣所生諸受
取我無我相於耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受亦不取我無我相於眼觸為緣所生諸
受不取淨不淨相於耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受亦不取淨不淨相於眼觸為緣所生
諸受不取遠離相於耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受亦不取遠離相於

諸受不取寂靜相於耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受亦不取寂靜相於
眼觸為緣所生諸受不取寂靜相於耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受亦不取寂靜
相於地界不取常無常相於水火風空識
界亦不取常無常相於地界不取淨不淨相
於水火風空識界亦不取淨不淨相於地界不
取遠離不遠離相於水火風空識界亦不取
遠離不遠離相於地界不取寂靜不寂靜相
於水火風空識界亦不取寂靜不寂靜相是
諸菩薩於因緣不取常無常相於等無間緣
所緣緣增上緣亦不取常無常相於因緣不取
樂無樂相於等無間緣所緣緣增上
緣亦不取樂無樂相於因緣不取我無我相於
等無間緣所緣緣增上緣亦不取我
無我相於因緣不取淨不淨相於等無間緣
所緣緣增上緣亦不取淨不淨相於因緣不取
遠離不遠離相於等無間緣所緣緣增上
緣亦不取遠離不遠離相於因緣不取寂靜
不寂靜相於等無間緣所緣緣增上

*

離相於等无間緣所緣緣增上緣亦不可遠離不遠離相於因緣不取寂靜不寂靜相於等无間緣所緣緣增上緣亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩於无明不取常无常相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取常无常相於无明不取樂无樂相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取樂无樂相於无明不取我无我相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取我无我相於无明不取淨不淨相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取淨不淨相於无明不取遠離不遠離相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取遠離不遠離相於无明不取寂靜不寂靜相於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩於欲界不取常无常相於色无色界亦不取常无常相於欲界不取樂无樂相於色无色界亦不取樂无樂相於欲界不取我无我相於色无色界亦不取我无我相於欲界不取淨不淨相於色无色界亦不取淨不淨相於欲界不取遠離不遠離相於色无色界亦不取遠離不遠離相於欲界不取寂靜不寂靜相於

119

*

離不遠離相於欲界不取寂靜不寂靜相於色无色界亦不取寂靜不寂靜相若諸菩薩能依如是方便善巧不取諸相修行布施波羅蜜多是諸菩薩得入居頂諸菩薩於能得如頂一切智智

又滿慈子若諸菩薩知一切法皆非實有來離我相而行布施波羅蜜多是諸菩薩得入居頂諸菩薩能得如頂一切智智亦能教化一切有情令依如是一切智智發願趣求亦能證得又滿慈子若諸有情於无相法不起勝解則不能發一切智心若不能發一切智心則不能脩諸菩薩行若不能脩諸菩薩行則不能得一切智智若諸有情於无相法能起勝解則能發起一切智心若能發起一切智心則能脩行諸菩薩行若能脩行諸菩薩行則能證得一切智智又滿慈子若菩薩發心起求一切智已隨所捨事皆能了知空无所有而行布施波羅蜜多謂如實知諸所捨事皆如幻化非如我等先始將來所取諸相由實知故於諸所有皆能棄捨不取諸相謂有情類不如實知諸法非有皆如幻化故於諸事起堅執著由堅執著不能棄捨

120

相諸有情頗不如實知諸法作有自如幻化
故於諸事起執著由執著不平等由
不舍捨攝受故由隨順故身受諸
惡趣受貧窮若復有門得捨受
中增長慳悋由慳悋隨逐惡行中受種種苦
如是受苦若皆由取相若諸菩薩摩訶薩
法非有皆如幻化應棄捨幻化
非我及我所故於一切事皆能棄捨所以者
何我我所事既不可得不應執著是執著是
皆能等捨由能棄捨於佛世尊所說正法
生愛樂想作是念希有世尊善說諸法皆如
幻化我法佛教一切能捨諸能棄捨如幻化
法令我當得如幻無相無上菩提是諸菩薩
作如是念諸佛世尊能作難作諸教菩薩如
實了知諸法非有皆如幻化由了知故不生
執著步用功力能捨一切疾證無上正等菩提
是故善薩欲證無上正等菩提應如是知諸
法非有皆如幻化捨離衆相以無相心動
求如頂一切智智決擇慈子多聞者說如是
法要是自辯中此皆如來威神之力令持佛
告阿難陀言令舍利子諸有所說皆佛神力
決應受持彩理縣後書寫流布

求如頂一切智智決擇慈子多聞者說如是
法要是自辯中此皆如來威神之力令持佛
告阿難陀言令舍利子諸有所說皆佛神力
決應受持彩理縣後書寫流布

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

11v

12v

S. 4746

新菩薩經一卷

買地領下諸州衆生每日食阿陀仙一千口

新惡行者今年大熱死人极剋有數種病死第

一虐病死第二天行病死第三牛死第四腫病死第

第五產死第六惡瘡死第七血癰死第八風黃死第

九水溺死第十惡眼死勸諸衆生寫一本免一年罪福

不免一門寫三本免一村若不寫者城門門上寫之

[illegible]

[illegible]其經所說[illegible]

[illegible]身[illegible]百[illegible]仲將留[illegible]

此經報清

[illegible]蓋日月盈昃[illegible]服[illegible]剋殺[illegible]

千[illegible]人物貴人救[illegible]待[illegible]日興[illegible]新天地[illegible]

斯四七四七號　新菩薩經一卷

大般若波羅蜜多經卷第四百七十八

第二分無事品第八十三　　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時具壽善現白佛言世尊若一切法行亦
无性而為自性如是无性非諸佛作非獨覺
作非善薩作依非聲聞作亦非住果行而者作
云何說諸法有異謂此是地獄此是傍生
此是鬼界此是人此是四大王衆天乃至他
化自在天此是梵衆天乃至色究竟此是
空无邊處天乃至非想非非想處天此是預
流此是一來此是不還此是阿羅漢此是獨
覺此是菩薩此是如來由此業故施設地獄
由此業故施設傍生由此業故施設鬼界由
此業故施設人由此業故施設四大王衆
天乃至他化自在天由此業故施設梵衆天
乃至色究竟天由此業故施設空无邊處天
乃至非想非非想處天由此業故施設預流
一來不還由此法故施設阿羅漢由此法故
施設獨覺由此法故施設菩薩由此法故施
設如來世尊无性之法尚无作用云何可言
由如是業生於地獄由如是業生於傍生由
如是業生於鬼界由如是業生於人中由如

斯四七四八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十八

由如是業生於地獄由如是業生於傍生由
如是業生於鬼界由如是業生於人中由如
是業生於梵衆天乃至色究竟天由如是業生
空无邊處天乃至非想非非想處天由如是
法得預流果由如是法得一來果由如是法
得不還果由如是法得阿羅漢果由如是法
得獨覺菩提由如是法入菩薩位行菩薩道
由如是法得一切相智名佛世尊令諸有情
解脫生死佛告善現如是如是如汝所說无
法性中不可施設諸法有異无業无異果无
作用但諸愚夫不了聖法吡奈耶教不如實
知諸法皆以无性為性愚癡顛倒發起種種
身語意業隨業差別受種種身依如是身
異類差別施設地獄傍生鬼界若人若天乃
至非想非非想處為欲濟拔如是愚夫愚癡
顛倒受生死苦施設聖法及吡奈耶令住者
別依此令住施設預流乃至獨覺菩薩如來
然一切法皆以无性而為自性无性法中實无
異法无業无果亦无作用无性之法常无性
故復次善現如汝所說无性之法定无作
云何可言由如是法得預流果廣說乃至由

*

云何可言由如是法得預流果廣說乃至由
如是法得一切智名佛世尊今諸有情脫
生死者於意云何諸所備道是无性不諸
預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提為法
道一切相智是无性不善現對曰如是如是
諸所備道廣說乃至一切相智皆是无性佛
告善現於意云何无性法為能得无性法不
善現對曰不也世尊佛告善現无性及道
是一切法皆非相應非不相應无色无見无對
一相所謂无相愚夫異生愚癡顛倒於无相
法起有法想執著五蘊於无常中起於常
想於諸苦中起於樂想於我中起於我想
於不淨中起於淨想於无性法執著有性無
善薩摩訶薩衆行深般若波羅蜜多方
便善巧潛於如是諸有情類令離顛倒至真如
別方便安置无相法中令勤備覺解脫生死
證得畢竟常樂涅槃
具壽善現復白佛言愚夫異生所執著事
頗有真實而非虛妄彼執著已造作諸業由
是因緣沉論諸趣不能解脫生死苦不佛告善
現愚夫異生所執著事乃至无有如細毛端
可說真實而非虛妄彼執著已造作諸業由

*

可說真實而非虛妄彼執著已造作諸業由
是因緣沉論諸趣不能解脫生死苦不佛告善
現於意云何頗有愚夫異生所執著事
義令其易了諸有智者由諸譬喻能解
能生正解善現於意云何夢中見人受五欲
樂夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不
善現對曰夢所見人尚非實有況有實事可
令彼人受五欲樂佛告善現於意云何頗有
諸法若善若非善若有記若无記若有漏若
无漏若世間若出世間若有為若无為非如
夢中所見事不善現對曰定无有法若善若
非善若有記若无記若有漏若无漏若世間
若出世間若有為若无為非如夢中所見事
者佛告善現於意云何夢中頗有真實諸趣
於中往來生死事不善現對曰不也世尊佛
告善現於意云何夢中頗有真實備道使彼
備道有離雜染得清淨不善現對曰不也世
尊所以者何夢所見法都无實事非能施設
非所施設備道尚无況依備道有離染及
得清淨佛告善現於意云何明鏡等中所現
影像為有實事可依造業由所造業或墮
地獄或墮傍生或墮鬼界或生人中或生天上

地獄或墮傍生或墮鬼界或生人中或生天上
受苦樂不善現對日明鏡等中所現衆像都
無實事但誑愚童如何可依造作諸業由所
造業或墮惡趣或生人天受諸苦樂佛告善
現於意云何諸陽焰中水等頗有真實備道依彼備道
有離雜染得清淨不善現對日明鏡等像都
無實事非能施設非所施設備道尚無況依
備道有離雜染及得清淨佛告善現於意云
何山谷等中所發諸響為有實事可依造
業由所造業或墮地獄或墮傍生或墮鬼界
或生人中或生天上受苦樂不善現對日山谷
等中所發諸響都無實事但誑愚童如何可
依造作諸業由所造業或墮惡趣或生人天
受諸苦樂佛告善現於意云何諸響頗有真
實備道依彼備道有離雜染得清淨不善現
對日不也世尊所以者何山谷等響都無實
事非能施設非所施設備道尚無況依備道
有離雜染及得清淨佛告善現於
陽焰中現似水等為有實事可依造業由所
造業或墮地獄或墮傍生或墮鬼界或生
人中或生天上受苦樂不善現日諸陽焰中
所現水等都無實事但誑愚童如何可依
造作諸業由所造業或墮惡趣或生人天受

所現水等都無實事但誑愚童如何可依
造作諸業由所造業或墮惡趣或生人天受諸
苦樂佛告善現於意云何諸陽焰中水等頗
有真實備道依彼備道有離雜染得清淨不
善現對日不也世尊所以者何陽焰水等都
無實事非能施設備道尚無況依
備道有離雜染及得清淨佛告善現於意云
何諸光影中所現色相為有實事可依造業
由所造業或墮地獄或墮傍生或墮鬼界或
生人中或生天上受苦樂不善現對日諸光
影中所現色相都無實事但誑愚童如何可
依造作諸業由所造業或墮惡趣或生人天
受諸業樂佛告善現於意云何諸光影中色
相頗有真實備道依彼備道有離雜染得清
淨不善現對日不也世尊所以者何光影色
相都無實事非能施設非所施設備道尚無
況依備道有離雜染及得清淨佛告善現於
意云何幻師幻作象馬車步四種步軍或復
幻作牛羊男女及餘種種甚希有事此幻為
等為有事可依造業由所造業或墮地獄
或墮傍生或墮鬼界或生人中或生天上受
苦樂不善現對日幻為馬等都無實事但

不善現對曰幻為焉等都無實事但
*[illegible]善如何可依造作諸業由所造業或墮
惡趣或生人天受諸苦樂佛告善現於意云何
幻事頗有真實備道依彼備道離雜染得
清淨不善現對曰不也世尊所以者何幻為焉
等都無實事能施設備道雜染清淨佛告善現
況依備道有雜染及得清淨佛告善現於
意云何能變化者所化作身與所化身為
有實事可依造業由所造業或墮地獄或墮
傍生或墮鬼界或生人中或生天上受苦樂
不善現對曰諸變化身都無實事如何可依
造作諸業由所造業或墮惡趣或生人天受
諸苦樂佛告善現於意云何化身頗有真實
備道依彼備道有雜染及得清淨不善現對
曰不也世尊所以者何諸變化身都無實事
非能施設非所施設備道尚無況依備道有
雜染及得清淨佛告善現於意云何尋香城
中所現物類為有實事可依造業由所造
業或墮地獄或墮傍生或墮鬼界或生人中
或生天上受苦樂不善現對曰尋香城中所
現物類都無實事如何可依造作諸業由所
造業或墮惡趣或生人天受諸苦樂佛告善

*[illegible]業或墮惡趣或生人天受諸苦樂佛告善
現於意云何尋香城中物類頗有真實備道
依彼備道有雜染及得清淨不善現對曰也
世尊所以者何尋香城中所現物類都無
實事非能施設非所施設備道尚無況依備
道有雜染及得清淨佛告善現於意云何
此中頗有實雜染者及清淨者不善現曰此
中都無實雜染者及清淨者佛告善現如雜
染者及清淨者實無所有由此因緣雜染清
淨亦非實有所以者何任運我所諸有情類
雖妄分別謂有雜染及清淨者由此因緣謂
有雜染及有清淨非見實者謂有雜染及清
淨者如實見者知無雜染及清淨者如是亦
無雜染清淨實事可得以一切法畢竟空故
第二分實說品第八十四
令時具壽善現白佛言世尊諸見實者既無
雜染及無清淨不見實者亦無雜染及無清
淨所以者何以一切法无所有故世尊諸見實說
者既无雜染及无清淨不實說者亦无雜
染及无清淨所以者何以一切法無自性故
世尊无自性法既无雜染及无清淨有自性
雜染及无清淨諸有自性无自性法

*

斷亦无斷滅及无清淨諸有自性无自性法
皆无雜染及无清淨所以者何以一切法皆
周无性為自性破世尊若見實者及實說者
无縛无淨不見實者不實說者亦无染淨去
何世尊有時說有清淨法耶佛告善現我說
一切法平等性為清淨法與壽善現復白佛
言何謂一切法平等性佛告善現諸法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界若佛出
世若不出世性相常住是名一切法平等性
此平等性名清淨法此依世俗說為清淨不
依勝義所以者何勝義離中既无分別亦无
戲論一切名字言語道斷具壽善現復白佛
言若一切法如夢像響焰影幻化尋香城
雖現似有而无實事諸菩薩摩訶薩云何依
此非實有法發起无上正等覺心作是稱言
我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜
多我當圓滿殊勝神通波羅蜜多我當圓滿
方便善巧妙願力智波羅蜜多我當圓滿四
靜慮四无量四无色定我當圓滿四念住乃
至八聖道支我當圓滿空无相无願解脫門
我當圓滿八解脫處乃至十遍處我當圓滿四

*

我當圓滿八解脫處乃至十遍處我當圓滿四
靜慮乃至无性自性空我當圓滿真如乃至不
思議界我當圓滿苦集滅道聖諦我當圓滿
菩薩地乃至法雲地我當圓滿一切陀羅尼
門三摩地門我當圓滿五眼六神通我當圓
滿如來十力乃至十八佛不共法我當圓滿
无忘失法恒住捨性我當圓滿一切智道相
智一切相智我當圓滿三十二大士相八十
隨好我當發起无量光明照曜無邊世
界我當發起一妙音聲遍滿十方无邊世界
隨諸有情心心所法服解差別為說種種微
妙法門令獲利樂佛告善現行意云何於所
說法豈不一切如夢像響焰影幻化尋香城
耶善現對曰如是如是世尊若一切法如夢
乃至如尋香城皆无實事云何菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時發大誓言我當圓滿
一切功德利益安樂无量有情世尊非夢所
見廣說乃至尋香城中所現物類能行布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多況能圓滿餘
一切法亦應如是俱非實故世尊非夢所見
廣說乃至尋香城中所見物類乃至能行三
十二大士相八十隨好況能圓滿餘一切法

[illegible]
十二大士相八十隨好況能圓滿餘一切法
*亦應如是俱非實故世尊非夢所見廣說乃
至尋香城中所現物類能成一切所願事業
餘一切法亦應如是俱非實故佛告善現如是
如是如汝所說非實有法尚不能行布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多況能圓滿如
是乃至非實有法尚不能行三十二大士相
八十隨好況能圓滿非實有法不能成辦所
願事業非實有法不能證得所求无上正等
菩提復次善現布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多及餘无量无邊善法非實有故
不能證得所求无上正等菩提善現當知如
是諸法一切皆是思惟造作諸有思惟所造
作法皆不能得一切智復次善現如是諸
法於善巧道能引發而作其果无資助用
由此諸法无生无起无實相故諸菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時從初發心雖起種
種身語意善謂若能行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多如是乃至若能行一切
智道相智一切相智而知一切如夢像響焰
影幻化及尋香城皆非實有復次善現如是
諸法雖非實有若不圓滿波羅蜜多不能成熟有

*情厭離佛土證得无上正等菩提訶薩若不圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多乃至一切智道相智一切相智
波羅蜜不能成熟有情厭離佛土證得无上正
等菩提復次善現是諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時隨所能住一切善法皆如實
知如夢乃至如尋香城如是諸法皆如實
安忍精進靜慮般若波羅蜜多能如實知如
夢乃至如尋香城如是乃至若能行一切智
道相智一切相智能如實知如夢乃至如尋
香城若成熟有情厭離佛土求證无上正等
菩提能如實知如夢乃至如尋香城亦如實
知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城
復次善現是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時於一切法不取為有不取為无若由
如是取故證得一切智智亦智彼法如夢乃
至如尋香城不取為有不取為无所以者何
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃
至一切智道相智一切相智皆不可取故善
非善法亦不可取故有記无記法亦不可取
故有漏无漏法亦不可取故世間出世間

故有漏无漏法亦不可取故世間出世間法
亦不可取故有為无為法亦不可取故是菩
薩摩訶薩知一切法不可取已求趣无上正
等菩提所以者何以一切法皆不可取都无
實事如夢及至如尋香城不可取法不能設
得不可取法然諸有情於如是法不知不見
是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故求趣无
上正等菩提復次善現是菩薩摩訶薩從初
發心為欲利樂諸有情故備行布施設羅蜜
多乃至般若波羅蜜多不為己身非為餘事
為欲利樂諸有情故求趣无上正等菩提不
為己身非為餘事復次善現是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時見諸愚夫行非我中
而住我想於非有情住有情想如是乃至於
非知者住知者想於非見者住見者想總是菩
薩摩訶薩見是事已深生厭愁方便教化令
離顛倒妄想執著安置无想甘露界中住是
界中不復現起我想乃至知見者想是時一
切擇動散乱戲論分別不復現行心多安住
寂靜淡泊无戲論界善現是菩薩摩訶薩由
此方便行深般若波羅蜜多自於諸法无所
執著亦能教他於一切法无所執著此依世
俗不依勝義以勝義中无所住故

* 俗不依勝義以勝義中无所執著此依世
不可得故
令時具壽善現白佛言世尊佛得无上正等
覺時所證佛法為依世俗說名為得為依勝
義說名得耶佛告善現佛得无上正等覺
所證佛法依世俗故說名為得不依勝義若
依勝義能得所得俱不可得所以者何若
謂人得如是法便有所得有所得者便執有
二執有二者不能得果亦无現觀其壽善現
復白佛言若執有二不能得果亦无現觀執
无二者為能得果有現觀耶佛告善現執有
二者不能得果亦无現觀執无二者亦復如
是有所執故如執有二若不執二不執不二
則名得果亦名現觀所以者何若執由此便
能得果亦有現觀及執由彼不能得果亦无
現觀供是戲論非一切法平等性中有諸戲
論若離戲論乃不可名為法平等性其壽善
現復白佛言若一切法皆以无性而為自性此
中何謂法平等性佛告善現若於是處都无
有性亦无无性亦不可說為平等性如是乃
名法平等性善現當知法平等性既不可說

* 亦不可知除平等性无法可得離一切法无平等性善現當知法平等性異生聖者俱下劣行非彼境故其壽善現復白佛言法平等性實亦非佛所行境耶佛告善現法平等性一切聖者皆不能行亦不能證謂諸預流若諸一來若諸不還若阿羅漢若諸獨覺若諸菩薩若諸如來皆不能以法平等性為所行境此中一切默然不行故其壽善現復白佛言佛於諸法皆得自在如何可言法平等性亦非諸佛所行境耶佛告善現佛於諸法雖得自在若平等性與佛有別可言是佛所行境界然平等性與佛无別如何可說佛行彼境善現當知若諸異生法平等性若諸預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來法平等性如是一切法平等性皆同一相所謂无相是一平等无二无別故不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性於此一法平等性中諸平等性既不可得中異生及預流等差別之相亦不可得其壽善現復白佛言若一切法平等性中諸差別相皆不可得則諸異生及預流等法及諸

* 應无差別佛告善現如是如是如汝所說於一切法平等性中若諸異生若諸聖者了至如來法及有情皆无差別其壽善現復白佛言若一切法平等性中異生聖者法及有情皆无差別云何三寶出現世間所謂佛寶法寶僧寶佛告善現於意云何佛法僧寶法平等性各各別耶善現對曰如我解佛所說義者佛法僧寶法平等性皆无差別所以者何佛法僧寶法平等性如是一切皆非相應非不相應无色无見无對一相所謂无相然佛世尊於无相法方便善巧遠立種種法及有情名相差別所謂此是異生及法乃至此是如來及法佛告善現如是如是如汝所說諸佛於法方便善巧能於无相遠立種種法及有情名相差別復次善現於意云何若諸如來應正等覺不證无上正等菩提設證无上正等菩提不為有情遠立諸法名相差別諸有情類為能自知此是地獄此是傍生此是鬼界此是人此是天謂四大王衆天乃至非想非非想處天此是色乃至識此是眼處乃至意處此是色處乃至法處此是眼界

乃至意受此是色界乃至法界乃至眼界
乃至意受此是色界乃至法界乃至意識界此是眼識乃至意識此是眼觸
緣所生諸受乃至意觸為所生諸受此是
地界乃至識界此是四緣更增上緣此是
所生諸法此是無明乃至老死此是苦非苦
法此是有記無記法此是有漏無漏法此是
世間出世間法此是有為無為法此是布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多此是四念住
乃至八聖道支此是內空乃至無性自性空此
是真如乃至不思議界此是苦集滅道聖諦
此是四靜慮四無量四無色定此是空無相
無願解脫門此是八解脫乃至十遍處此是
淨觀地乃至如來地此是菩薩地乃至法雲
地此是一切陀羅尼門此是五眼
六神通此是如來十力乃至十八佛不共法
此是三十二大士相八十隨好此是無忘失
法恒住捨性此是一切智道相智一切相智
此是一切相妙願智此是一切智智此是三
實此是三乘諸有情類於如是等差別名相
能自知不善規劃日下也世尊若佛不為有
情建立諸如是等差別名相諸有情類不能

情建立諸如是等差別名相諸有情類不能
自知諸如是等差別名相佛皆為彼如
來於無礙法方便善巧唯為有情建立種種
差別名相而於諸法平等性中無所作動
於有情作大悲德而於其中能不取相
亦時具壽善現白佛言世尊為如如來於一
切法平等性中都無所動如是一切異生類
流一類不退及阿羅漢獨覺菩薩亦於諸法
平等性中無所動不佛告善現如是如是以
一切法及諸有情皆不出過平等性故如平
等性當知真如廣說乃至不思議界亦復如
是諸法異生及諸聖者於真如等無二差別故
具壽善現復白佛言若諸異生及諸聖者於
一切法平等之性無差別者今一切法及諸
有情相各異故性亦應異性則法性亦應各
異謂色乃至識相各異故性亦應異眼處乃
至意處相各異故性亦應異色處乃至法處
相各異故性亦應異眼界乃至意界相各異
故性亦應界色界乃至法界相各異故性亦
應異眼識界乃至意識界相各異故性亦應
異眼觸乃至意觸相各異故性亦應異眼觸
為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受相

為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受相
各異故性亦應異地界乃至識界相各異故
性亦應異日緣乃至增上緣相各異故性亦
應異從緣所生諸法相各異故性亦應異无
明乃至老死相各異故性亦應異貪瞋癡相
各異故性亦應異生見趣相各異故性亦
應異四靜慮四无量四无色定相各異故性
亦應異四念住乃至八聖道支相各異故性亦
應異空无相无願解脫門相各異故性亦應
異內空乃至无性自性空相各異故性亦應
異真如乃至不思議界相各異故性亦應
異若集滅道聖諦相各異故性亦應異布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相各異故性
亦應異八解脫乃至十遍處相各異故性亦
應異淨觀地乃至如來地相各異故性亦應
異極喜地乃至法雲地相各異故性亦應異
一切陀羅尼門三摩地門相各異故性亦應
異五眼六神通相各異故性亦應異如來十
力乃至十八佛不共法相各異故性亦應異
三十二大士相八十隨好相各異故性亦應
異无忘失法恒住捨性相各異故性亦應異
一切智道相智一切相智相各異故性亦應

一切智道相智一切相智相各異故性亦應
異愚夫異生乃至如來相各異故性亦應異
善非善法相各異故性亦應異有記无記法
相各異故性亦應異有漏无漏法相各異故
性亦應異世間出世間法相各異故性亦應
異有為无為法相各異故性亦應異世尊如
是法等性若各異是則法性亦應各異云何
於諸異相法等可得安立法性一相云何菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不分別法
及諸有情有種種性若菩薩摩訶薩不分別
法及諸有情有種種性則應不能行深般若
波羅蜜多若不能行甚深般若波羅蜜多
則應不能從一善薩地至一菩薩地若定不能
從一善薩地至一善薩地則應不能趣入善
薩正性離生若定不能趣入善薩正性離生
則應不能超諸聲聞及獨覺地若定不能超
諸聲聞及獨覺地則應不能圓滿神通波羅
蜜多若定不能圓滿神通波羅蜜多則應不
能於諸神通遊戲自在若定不能於諸神通
遊戲自在則應不能圓滿布施波羅蜜多乃
至般若波羅蜜多若定不能圓滿布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多則應不能從一佛

壽多乃至般若波羅蜜多則應不能從一佛
國趣一佛國親近供養諸佛世尊若定不能
從一佛國趣一佛國親近供養諸佛世尊則
應不能於諸佛所種諸善根若定不能於諸
佛所種諸善根則應不能嚴淨佛土成熟有
情若定不能嚴淨佛土成熟有情則應不能
證得无上正等菩提轉正法輪度有情衆令
其永離惡趣生死佛告善現如汝所言若諸
異生及諸聖者并一切法平等之性无差別
者今一切法及諸有情相各異故性亦應異
是則法性亦應各異云何於諸異中法等可
得安立法性一相云何善薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時不分別法及諸有情有種種
性乃至廣說善現於意云何諸色法性是空
性不諸受想行識法性是空性不如是乃至
一切有為无為法性是空性不善現對曰如
是如是一切法性皆是空性佛告善現於意
云何於空性中法等異相為可得不謂色異
相應說乃至一切有為无為異相為可得不
善現對曰不也世尊於空性中一切異相皆
不可得佛告善現由此當知法平等性非即
一切愚夫異生非離一切愚夫異生如是乃
至佛告善現於意云何等覺非離如來應正等覺

一切愚夫異生非離一切愚夫異生如是乃
至非即如來應正等覺非離如來應正等覺
法平等性非即色非離色非即受想行識非
離受想行識如是乃至非即有為及无為法
非離有為及无為法其壽善現復白佛言法
平等性為是有為為是无為佛告善現法平
等性非是有為非是无為然離有為法无為
法不可得離无為法有為法亦不可得善現
當知若有為界若无為界如是二界非合非
散无色无見无對一相所謂无相一切如來
應正等覺依世俗說不依勝義所以者何非
勝義中身行語行意行可得非離身行語
行意行勝義可得善現當知有為法及无為
法平等法性說名勝義非離一切有為无為
別有勝義是故善薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時不動勝義而行善薩摩訶薩行深
熟有情嚴淨佛土證得无上正等菩提轉妙
法輪度有情衆令其永離生老病死證得
究竟常樂涅槃

第二分空性品第八十五

佛告具壽善現白佛言世尊若諸法平等
之性皆本性空此本性空於一切法非離所

命時具壽善現白佛言世尊若諸法等平等
之性諸本性空此本性空於一切法非離所
作去何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
不動搖義以四攝事饒益有情佛告善現如
是如是一切法等平等之性諸本性空此本
性空於一切法非離所作然諸菩薩能為有
情以布施等作饒益事若諸有情自知諸法
諸本性空則諸如來及諸菩薩不現神通作
希有事調伏諸法本性空中雖无所動而令
有情遠離種種妄想顛倒謂令有情速離我
想有情想乃至知者見者想亦令速離色乃
至識想眼處乃至意處想色處乃至法處想
眼界乃至意界想色界乃至法界想眼識界
乃至意識界想眼觸乃至意觸想眼觸為緣
所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想地界
乃至識界想无明乃至老死想亦令遠離有
為想住无為界脫一切生老病死无為界者
即諸法空依世俗說名无為界具壽善現復白
佛言由何空故說諸法空佛告善現由想空故說
諸法空復次善現於意云何若變化身復作化
事化有變事而不空耶善現對曰諸所變化都
无實事一切皆空佛告善現變化與空如是

无實事一切皆空佛告善現於意云何
諸法非合非散與二俱以空空故空不應分別是
空是化所以者何非空性中有空有化二事
可得以一切法畢竟空故復次善現无色非
化无受想行識非化諸是化者无不皆空饒
益有情應知亦令具壽善現復白佛言蘊界
處等世間諸法及諸有情可皆是化四念住
等出世間法及諸有情豈亦是化佛告善現
一切世間出世法等无非是化然於其中有
聲聞化有獨覺化有菩薩化有如來化有煩
惱化有諸業化由此因緣我說一切皆如變
化等无差別具壽善現復白佛言一切斷果
所謂預流一來不還阿羅漢果獨覺如來永
斷煩惱習氣相續豈亦是化佛告善現如是
諸法若與生滅二相合者亦皆是化具壽善
現復白佛言何法非化佛告善現若法不與
生滅相合是法非化具壽善
現復白佛言如世等說平等法性一切皆空
无無色者无二可得无有少法非自性空如

S 4748　IIv

遍身心愁惱　哀聲向王說　大王今當知　我生大憂惱
乳汁忽流出　禁止不應心　如針遍刺身　煩惋胸欲裂
我先夢惡徵　必當失愛子　願濟我命　知兒存在不
夢見三鴿雛　小者是我愛　忽被鷹奪去　悲愁難具陳
我今沒憂海　趣死將不久　恐子命不全　願為速求覓
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王見哀愍
夫人白王已　舉身而躄地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知
婇女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因令諸群臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而求覓　涕淚問諸人　王子今何在
今者為存亡　誰知所去處　云何令得見　解我憂悲心
諸人共相傳　咸言王子死　聞者皆傷歎　悲歎苦難裁
爾時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼問王曰　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出求尋
王即與夫人　駕乘而前進　號哭聲悽感　憂心若火燃
士庶百千萬　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王為愛子故　目視於四方　見有一人來　披髮身塗血
遍體蒙塵土　悲泣逆前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王乃舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　急疾至王所

王求愛子故
遍體塵土
王便舉而手
進白大王 曰
下久當來至
其医諸王所
其弟三王子
彼薩埵王子
饑羸枯瘦捷
虎羸不能食

日視於四方
悲哭走前來
氣絕不自裁
幸願勿悲哀
以釋大王憂
流淚白王言
己被无當吞
見此起悲心
唐突漂起海
以竹自傷頸

見有一人來數數自淚
王見是惡相 倍復生憂愁
初有一大鬼 [illegible]
王之所愛子 今雖求索
王復更前行 見老大鬼至
二子今現存 被憂[illegible]
見紙虎初生 [illegible]
願求无上道 [illegible]
即上高山頂 [illegible]
遂數王子身 唯有[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第二百
[illegible]四之七十三　玄奘法師奉 詔譯
[illegible]復次善現一切[illegible]清淨故色清淨
故自相空清淨何以故若一切智
色清淨若自相空清淨[illegible]无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行
行識清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若自相空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若自相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若自相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若自相空清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若自相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若自相空清淨

S → T220　6/283C3
W →　6/289A10

二分无别无断故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若自相空清淨
无二无二分无别无断故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若自相空清
淨无二无二分无别无断故若復一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故自相空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若自
相空清淨无二无二分无别无断故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故自相空清淨何以故若一切智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
自相空清淨无二无二分无别无断故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若自相空清淨无二无二分无别无断
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故自相空清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸

所生諸受清淨故自相空清淨何以故若一
切智智清淨若舌界清淨若自相空清淨
受清淨若自相空清淨无二无二分无别无
断故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若自相空清淨无二无二分
无别无断故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨若自相空
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若自相空清淨无二无二
分无别无断故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故自相空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若自相空清淨无
二无二分无别无断故一切智智清淨故觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨
无二无二分无别无断故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故自相空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若自相
空清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生

性空乃性空自性空清淨大空乃至自
性空共性空一切法空可不得乃性空自
空畢竟空无際空散空无變異空本
淨故本空空大空勝義空有為空乃
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
以故若一切智智清淨若內空清淨內相
故內空清淨內空清淨故自相空清淨何
二无二分无別无斷故善現一切智智淨
乃至般若波羅蜜多清淨若自相空清淨
相空淨何以故若一切智智淨淨故自
清淨故或乃至般若波羅蜜多清淨故自
智清淨故或安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
自性空清淨无二无二分无別无斷故一切智
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
布施波羅蜜多清淨故自相空清淨何以故若
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
若自相空清淨无二无二分无別无斷故
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
憂惱清淨故自相空清淨何以故若一切
生死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦
一切智智清淨故行識名色六處觸受取有
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故自
相空清淨法界乃至不思議界清淨若法界

相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若自相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故
聖諦清淨苦聖諦清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若自相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨若集
滅道聖諦清淨若自相空清淨无二无二
分无別无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若四靜慮清淨若自相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若自相空清淨何以故若一切
无別无斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若自相空清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍

處清淨若自相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故四念住清淨故
念住清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若自相空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若自相空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若自
相空清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
解脫門清淨故自相空清淨何以故若一切
智智清淨若无相无願解脫門清淨若自相
空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若自相空清淨无二无二分无
別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨

善現一切智智清淨故一切智清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若自相空清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故自相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若自相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若自相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四无所畏四无导解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若自相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切三摩地門
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨
若一切三摩地門清淨故无忘失法清淨若自相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若自相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨

19

故自相空清淨何以故若一切智智清淨
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨
一切智清淨故自相空清淨何以故若一切
智清淨若一切智清淨若自相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故預流
智一切相智清淨若一切相智清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若
相智一切相智清淨若自相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若自相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故自相空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若自相空清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若自相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若自相空清淨无二

19

来不還阿羅漢果清淨若自相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若自相空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若自相空清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若自相空清淨无二无
无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若共相空清淨无二无二分无別
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若共相空

故若一切智智清淨若眼處清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨故若共相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若共相空清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若聲
香味觸法處清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故眼界
清淨眼界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若眼界清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若共相空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若共
相空清淨无二无二分无別无斷故一切智

何以故若一切智智清淨若[illegible]
相空清淨无二无二分[illegible]
智清淨故聲界乃至[illegible]
生諸受清淨聲界乃至[illegible]
清淨故共相空清淨何以故若一切智智
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受
共相空清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨乃至鼻界清淨故
相空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若共相空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故舌界乃至舌界清淨故
觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨何
所生諸受清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若舌界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若共相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故身界清淨故共相
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若身界清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故意界乃至意
觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨故共相空
清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若地界清淨若
共相空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨故共相

緣所生諸受清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故[illegible]
清淨身界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若共相空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故共相空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界乃至意識界及意觸為緣所
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
相空清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若地界清淨若
共相空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨故共

切智智清淨若水火風空識界清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故菩提一切
智智清淨故无明清淨无明清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
若共相空清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故共相空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若共相空清淨无二无二分无別无斷故
菩薩一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
共相空清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若共相空清淨
无二无二分无別无斷故菩薩一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故共相空清淨
故一切智智清淨若內空清淨若共相空清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空

114

淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空清淨外空乃至无性自性空
清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至无性自性空清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故菩薩一切
智智清淨故真如清淨真如清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨
若共相空清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故法界法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若共相空清淨无二无
二分无別无斷故菩薩一切智智清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故

115

善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若四靜慮清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若共相空清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若共相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四
念住清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若共相空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨无二
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若共相空清淨无二无二分无

八聖道支清淨若共相空清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若空解脫門清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若无相无願解脫門清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨故菩薩十地清淨若善
共相空清淨何以故若一切智智清淨若善
薩十地清淨若共相空清淨无二无二分无
別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若共相空清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若共相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智

清淨故四无所畏四无导
大捨十八佛不共法清淨
佛不共法清淨故共相空清淨
切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若共相空清淨无二无二分无
无斷故善現一切智智清淨故无處失
清淨无處失法清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若无處失法清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故極住極住清淨極住極住清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若極住捨
性清淨若共相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨
切智清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若共相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼清淨一切陀羅尼門清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故諸佛无上正等

陀羅尼門清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地門
清淨若共相空清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故一切三摩地門
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若共相空清淨无二无二分无別无斷
故
善現一切智智清淨故隨流果清淨故共相空
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若隨流果清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若共相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若共相空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若共相空清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故

正等菩提清淨佛无上正等菩提清淨故若一切智智清淨
* 共相空清淨何以故若一切智智清淨若
佛无上正等菩提清淨若共相空清淨无二分无別无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若一切法空清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切法空清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若一切法
空清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨若眼處
淨若一切法空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切法空清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
一切法空清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若一切法空清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切法空清淨
可以故若一切智智清淨若聲香味觸法

清淨聲香味觸法處清淨故一切法空清淨
* 何以故若一切智智清淨若聲香味觸法
處清淨若一切法空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切法空
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切法空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切法空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若一
切法空清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切法空清淨何以故若一切智
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切法空清淨无二无二分无別无斷
故

大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

名為入流而无所入

是名須陀洹須菩提於意
是念我得斯陀含果不須
何以故斯陀含名一往来而實无往来是故名阿那
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應

斯四七五一號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/749B28~C3
W→ 8/752C3

如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身
須菩提如恒河中所有數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我
等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何

尊云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微
塵是名微塵如來說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以世尊相見如來不不
也世尊何以故如來所說世尊相即是非相
是名世尊相須菩提若有善男子善女人
以恒河沙等身命布施若復有人於此經
中乃至受持四句偈等為他人其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當
來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故此人无我

12

來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故此人无我相人
相衆生相壽者相何以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
則是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如是不住相布施

即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛
須菩提菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須

荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸花香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提若有法如來於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故以實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是

於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提譬如人身長大佛言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

如是等恒河沙數諸世界七寶滿

是寶為多不甚多世尊佛告須菩提若有人於此

上中所有衆生各種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多以

福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

可以具足色身見何以故如

也世尊如來不應以具足色身見

來說具足色身即非具足色身是名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足即非具足是名諸相具

足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

法莫作是念何以故若人言如來有所說法

即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛

得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是

如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提

无法可得是名說法須菩提復次須菩提是法平等无有高下是名無

阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无

壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提所言善法者如來說非善法是名

善法須菩提若三千大千世界中所有諸須

彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人

以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀

誦為他人說於前福德百分不及一百千萬

億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

衆生如來度者若有衆生如來度者如來

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者即

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩

提言如是如是以三十二相觀如來者須菩

提如人言佛當大妄語當墮惡道

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩
提言如是如是以卅二相觀如來者須菩
提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如
來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不不具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵衆於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼云何為人演說不取於相如

心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼云何為人演說不取於相如
如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經卷第四百六

第二分善現品第六之一　　三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時佛告尊者善現汝以辯才應為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教試教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆得成辦時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞諸天人等咸住是念尊者善現為自辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教試教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆得成辦為當承佛威神力耶尊者善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞諸天人等心之所念便告尊者舍利子言諸佛弟子凡有所說一切皆承佛威神力何以故舍利子如來為他宣說法要與諸法性常不相違諸佛弟子依所說法精勤備學證法實性由是為他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教試教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆得成辦非自辯才能為動轉

以故舍利子菩薩般若波羅蜜多皆得成辦

斯四七五二號　大般若波羅蜜多經卷第四百六

S→T220　7/28 c20
N→　7/29 A20

譬如燈傳照舍利子我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教試教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆得成辦非自辯才能為動轉何以故舍利子菩薩般若波羅蜜多非諸聲聞獨覺境故

尒時尊者善現白佛言世尊如佛所說諸菩薩摩訶薩此中何法名為菩薩摩訶薩世尊我都不見有一法可名菩薩摩訶薩亦都不見有一法可名般若波羅蜜多四是二名我

斯四七五三號　上元經

▼斯四七五三號背面　佛經

名世尊須

微塵如來說世界非世界
於意云何可以三十二相
尊何以故如來說三十二相
三十二相須菩提若有善男子善女人以四
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑者不異
語者須菩提如來得法此法无虛无實
須菩提若菩薩心住法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之

人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何謂多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三

羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提[illegible]有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作如是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非身大是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提是諸菩

莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通达无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說其福勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不

施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來須菩
提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提於意云何是人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見須
菩提於意云何是人見如來是名見不
是人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所謂諸

衆生見壽者見須菩提於意云何是人
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言諸
即非法相是名法相須菩提若
阿僧祇世界七寶持用布施若
女人發菩薩心者持於此經乃
受持讀誦為人演說
說不取於相如如不
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電
佛說是經已長老須菩提及諸
優婆塞優婆夷一切世
間天人阿修羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

師子吼菩薩言世尊如佛所說非一切衆生定受世尊亦何衆生得定果者非一切衆生定受世尊亦何衆生今現在地獄畜生定受地獄畜生定受地獄畜生現世世尊之佛言一切衆生凡有二種一者有智二者愚癡若能備集身戒心慧是名智者若不能備身戒心慧是名愚者[illegible]為不備身者若不能備五情諸根名不備身不能受持七種淨戒名不備戒不調心故名不備心不備聖行名不備慧復次不備身者不能具足清淨戒體不備戒者受畜八種不淨之物不備心者不能備集三種相故不備慧者不備觀行故復次不備身者不能觀身不能觀心文觀心相不觀身相不知身數不知是名[illegible]非身中而生身相非色中而作色相是故貪著我身身數名不備身不備戒者受下戒不名備戒受持是戒名自調伏不能普為安樂衆生非為護持天上人中去為生天上受五欲樂不名備戒不備心者若心散亂不能專一自守境界心境界者謂四念處四念處者名不備心於惡業中不善護心名不備慧復次不

備心於惡業中不善護心名不備慧復次不備身者不能深觀生身[illegible]常危脆念念滅壞是魔境界不備戒者不能具足尸波羅蜜不備心者不能具足禪波羅蜜不備慧者不能具足般若波羅蜜復次不備身者貪著我身及我所身我身常恒無有變易不備戒者為自身故作十惡業不備心者於惡業中不能攝心不備慧者以不備心不能分別善惡等法復次不備身者不斷我見不備戒者不斷戒取不備心者作貪瞋業趣向地獄不備慧者不斷疑心復次不備身者不能觀身雖見過咎而常是思善男子譬如男子有怨常逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護則為其害一切衆生身亦如是常以飲食令肥澤養若不如是將護者視即當散壞善男子如婆羅門奉事火天常以香華讚歎礼拜供養求事期滿百年若一晨時弄火之手是火雖得如是供養終無一念報恩者是一切衆生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣服飲食臥具病瘦醫藥而供給之邊內外諸惡因緣所時滅壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子譬如畜四毒蛇置之一

聯餅實酥其病應發藥而治之遍內外
諸惡因緣所致時城壞都不慎念往日供給長
食之恩善男子譬如有王言四泰地置之一
蓮以付一人作令瞻養是四地中設一生瞋
則能害人是人恐怖常求飲食隨時守養一
切衆生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能
壞身善男子如人久病應當至心求醫療治
若不愈故死不疑一切衆生身亦如是常
應備心不令放逸若放逸者則便滅壞善男
子譬如坏瓶不耐風雨打擲壓押一切衆生
身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擲惡罵善
男子如癡未熟常害善藏不令人算數有事
者則大妄痛一切衆生身亦如是善男子如
驢像任自害其糟一切衆生身亦如是內有
風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯
一切衆生身亦如是善男子譬如芭蕉內充
堅實一切衆生身亦如是善男子如純鐵根各
各相於常生怨心衆生四大亦復如是善男
子譬如舊王不樂家墓苦薩亦尒於佛家墓
亦不貪樂善男子如悔陷羅七世相續不信
其業是故為人之所陵賤是種子亦復如
是種子精血充實不淨以不淨故諸佛菩薩
之所棄如善男子[illegible]如摩那山生於

是種子精血充實不淨以不淨故諸佛菩薩
之所棄如善男子譬如摩那山生於
海裡亦不能生優鉢羅華小海利華睡蓮華
唐利迦華婆師迦華九孔常滿膿血不淨生
蟲是彼爬陸可惡常與諸蟲在一處善男
子譬如世間雖有上妙清淨圓林死屍生中
則為不淨衆共捨之不生愛著色界亦尒雖
復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男
子若有不能作如是觀不名備身不備戒者
善男子若不能觀戒是一切善法梯橙亦是
一切善法根本如地是一切樹本所生之
本是諸善根之道首也如彼商主道諸商人
戒是一切善法勝憧如天帝釋所主勝憧戒能
永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥
樹戒是生死嶮道資糧戒是推結惡賊腱故
戒是滅結毒地長吠戒是度惡業行橋梁若
有不能如是觀者名不備戒不備心者不能
觀心輕躁動轉難提難調犯時奔逸如大惡
鳥念念迅速如彼電光隙穿不住猶如猴推
如幻如夢乃是一切諸惡根本五欲難滿如
火猶新亦如大海吞受衆流如滄陀山草木

火雖新亦如大海不受衆流如是[illegible]山草木
[illegible]不能制除生死塵垢[illegible]如魚羞
[illegible]引導善隨從猶如見[illegible]引導諸子
會著五欲不樂淫縛如[illegible]食蜜乃至於死不
顧蜜味樂著觀樂不觀後過如牛貪蜜不慎
杖楚馳騁周遍二十五有猶如疾風火光極
可不應求求死處是如死智人求死無大事
樂生死不樂解脫如雖婆羅樂無婆猶迷惑
愛著生死是猶如獄因樂樂率女亦如廁
猶樂蜜不淨若有不能如是觀者名不備心
不備慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能
壞惡業壞死明闇猶如日光能滅陰猶如秉
滅物焚燒邪見猶如猛火慧是一切善法根
本佛告羅睺羅之種子也若有不能如是觀者
不名備慧善男子第一義中若見身身相身
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

心果心聚心及心數心一心二此心彼心心或
心等心備備者上中下心善心惡心若有
如是見者名不備心善男子若見身身相
回身果身乘身一身二此身滅身身滅身等
身備備者若有如是見者名不備身善男子若
見或或相或身或乘或一或二此或或二或一
或二此或彼或或或滅或等或備備者或彼
無者可如是見者名不備或若見心心相心
[illegible]聚心及心數心一心二此心彼心心或
[illegible]備備者上中下心善心惡心若有
如是[illegible]

智善根微少故三解惡業深重故四者不識恩
故五者不備本善業故復有五事一者備集惡
業二者身口意惡故三者遠離善伴故四者不備
身口心善故五者親近惡伴故善男子
是故能令現世輕報地獄重受師子乳言世
尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若
有備集身口心慧如先所說能親諸法同如
虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚
者不見備集及備集者是名智者如是之人
則能備集身口心慧是人能令地獄重報現
世輕受是人雖作無量惡業惡惟觀察能令
輕微作是念言我業雖重不如善業譬如疊
華雖復百千終不能蔽真金一面如恒河中投
一升鹽水兄臧淡飲者不覺如長者家
貧人千万資物兄藏繫縛令其受苦如大香象
能壞臧瑾自在而去智慧之人亦復如是常思
惟言我善力多惡業微弱我能發露懺悔作
惡能備智慧智慧力多已明力故如是念已親
近善友備集正見受持讀誦書寫解說十二部
經用有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬
心長養之令得具足樂華香而供養之讚歎
華香所至到處佛所其處無垢供養三

善男子譬如大海無垢如來亦復如是行菩

薩道所至到處佛所其處無垢供養三
寶敬信尊重大涅槃經如來常住不變
一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現
世輕受善男子以是義故非一切業有定果
亦非一切衆生定受師子乳菩薩言世尊若一
切業不定得果一切衆生悉有佛性應當備集
八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大涅
槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得
阿耨多羅三藐三菩提何須備集八聖道耶
世尊如此經中說有病人若得醫藥及諸病
人隨病飲食若使下藥皆悉除差一切衆生
亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸菩薩諸
善知識若聞說法備集聖道若不遇不聞不
備集道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何
以故以佛性故世尊譬如日月光明有能遮令
不能得至須彌山邊四大河水不至大海一
闡提等不至地獄一切衆生亦復如是光明
能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故世尊以是義故一切衆生不備
集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三
菩提不以備集聖道力故世尊若一闡提作四
重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
[illegible]佛性之力故作是言備集

中於五蓋作等不得解脫多聞二者三善提
分觀相續集以回佛性之畜得故非別解集
味後得世尊譬如慈石去鐵雖遠以其方
故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須
總備集道佛言善哉善哉善男子如恒河邊
有七種人若為洗浴恐怖賊或為係等則
入河中第一人者入水則沒何以故羸劣勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出不習浮故出已
還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故
身重故沒力大故出先習浮故出已即住第
四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀
四方何以故重故則沒力大故還出習浮則
住不知出處故觀四方第五人者入已即沒
沒已還出出已即住住已觀方觀已即去何
以故為怖畏故第六人者入已即去淺處則
住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸
登上大山免護怨怖離諸怨賊受大快樂善
男子生死大河亦復如是有七種人長煩惱
賊故發意欲度生死大河出家制伏身惡
說法出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
[illegible]生身者即是五陰五陰者即名五大
衆生若死永斷五大故何須總集善

所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大
衆生若死永斷五大故何須總集善
惡諸業是故當知有善惡業根如是
則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根
故沒生死河不能自出何以故無重故
信力故如恒河邊第一人少善男子一闡提
輩有六因緣沒三惡道不能得出何等為六
一惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故
四遠離善根故五惡業鄣隔故六親近惡知
識故復有五事沒三惡道何等為五一於比
丘邊作非法故二比丘尼邊作非法故三自
在用僧祇物故四於邊作非法故五於五部
僧中生是非故復有五事沒三惡道何等為
五一常說无善惡果故二無慚愧故三樂
故三善說法師過失故四法說非法非
法故五為求法過而聽受故復有三事沒三
惡道何等為三一謂如來常永滅二謂正
法无常要重三謂僧寶可滅壞故是故常受
三惡道中第二人者發意欲度生死大河斷
善根故沒不能生所言出者親近善友則得
信心信心者信施施果信善善果信惡惡果
信生死苦无常敗壞是名為信以得信心備

信心是名為出以信心故受持讀誦
集經或復有人為解說者有無量方便
為解說十二部經為衆生故廣宣流布樂
於慈悲以利根故隨順惡友不能備集身或心
慈聽受聚法或復惡時震雷國主戰鬬喜報
斷善根故常浸生死如恒河邊第二人也第
三人者發意欲度生死大河斷善根故於中
流浸觀近善友得名為出信於如來是一切智
常恒不變為衆生故說無上道一切衆生悉
有佛性如來非滅法僧亦今無有滅壞一闡
提等不斷真法終不無得阿耨多羅三藐三
菩提悉當遠離然後乃得以信心故備集淨
戒聞淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經
為諸衆生廣宣流布樂於慈悲施備集智慧以
利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三
人也第四人者發意欲度生死大河斷善根
故於中流浸觀近善友故得信心是名為出
得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
衆生故廣宣流布樂於慈悲施備集智慧以利
根故堅住信慧心無退轉過觀四方觀四方者
四少門樂如恒河邊第四人也第五人者發意
欲度生死大河斷善根故於中流浸觀近善
是名為出以信心故受持讀誦

以度生死大河斷善根故於中流浸觀近善
友故得信心是名為出以信心故受持讀誦
書寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂
於慈悲施備集智慧以利根故堅住信慧心多
退轉無退轉已即便前進者譬如菩薩
雖能自度不及衆生是名為出如恒河邊第
五人也第六人者發意欲度生死大河斷善
根故於中流浸觀近善友得信心故
名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經為衆生故廣宣流布樂於慈悲施備集
智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉
已即復前進遂到淺處到淺處已即住不去
住不去者所謂菩薩欲為度脫諸衆生故住
觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意
欲度生死大河斷善根故於中流浸觀近善
友得信心得信心已是名為出以信心故
受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故
廣宣流布樂於慈悲施備集智慧以利根故堅
住信慧心無退轉無退轉已即便前進既前
進已得到彼岸登涉高山離諸怨怖多受安
樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻
佛常住大乘山者喻大乘深義善男子是恒
河邊人悉見手足而不能度一切衆

*

何是如是諸人悉具手足而不能見一切衆生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如來常住諸法要義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖道衆生者過咎是煩惱過咎以是義故一切衆生不得見佛譬如善男子辭如良醫知病知藥而有不服非醫咎也善男子若有施主以其所有施一切一有不受者非施主咎也善男子辭如日出幽冥皆明貧窮之人不見道路非日過也善男子如恒河水能除渴乏渴者不飲非水咎也善男子辭如大地普生衆寶乏者不取非地咎也善男子如來普為一切衆生廣開分別十二部經衆生不受非如來咎善男子若備道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三菩提如然石者善哉善哉以佛性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若善男子辭如有不須備聖道者是義不然善男子辭如有一作於曠野渴乏過井其井極深難不見水書知必有生人方便求覓漸漸經汲取則見佛性亦令一切衆生雖復有之要須備集無漏

*

聖道然後得見善男子如有謂麻油在山雜諸方便州不得見甘蔗亦令善男子如三十三天北鬱單曰雖生有法若不善業神通力州不能見以口嚼及如不水以州實故衆生不見佛性亦令不備聖道故不得見善男子如汝所說世有病人若遇醫師良醫好藥隨病飲食及以不遇未得差者善男子我為六住菩薩等說如是義善男子辭如虛空於諸衆生非內非外故亦無罪等衆生佛性亦復如是非內非外非有人財在與方唯不現前隨意受用有人問之則言我許何以故以定有故衆生佛性亦復如是非此非彼以定得故言一切有善男子辭如衆生造作諸業若善若惡非內非外如是業性非有非無亦復非是本無今有非是因生非此作此受此作彼受彼作彼受無作者受時節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復非是本無今有非內非外非有非無非此非彼亦復如是業非一切衆生不見有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶薩備八聖道於諸衆生得

15

渴仰佳善聖等如是種種八聖之力諸衆生輝
華等心心所生作善田子若言此性性
性皆是義不吸心心故有可吸識可心者可
見心業故善男子佛性可法佛法出生佛法
中故善男子佛法可作者有壞者善男子
如猛火不能燒新火出新壞名爲薪新善
男子譬如癡人摩車等爲之出是樹有心亦
見識見業異法性故而自迴轉善男子如多
羅樹日當增長是樹有日有心意識異法有
故異法增長異法滅壞故異法滅壞善男子如
河對迎樹次人摩車等爲之出是樹有心亦
見覺車異法有故異法出生異法滅壞故異法
滅壞善男子如猫得鼠第則滋多而是猫鼠
心見車異法有故異法滅多異法滅故異法
滅壞善男子如次在陷塹背蓋故衆貧窮
安在留樹亦有心車異法有故異法出生
法滅故異法滅壞善男子熱石吸鐵亦復如
是異法有故異法出生異法滅壞故異法滅壞
衆生佛性亦復如是不能吸得阿耨多羅三
藐三菩提善男子明不能吸取諸行行亦
不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於

16

不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於
識有佛性佛法衆僧法善男子若言此性性
衆生中者善男子常法有住變即是
常善男子如十二因緣有定住變有住
變十二因緣不得名常如來法身有住變
法身法入法陰虛空悉有住變佛性亦復都
無住變善男子譬如四大力雖均等有堅有
熱有濕有動有輕有重有赤有白有黃有黑而
是四大亦無有業異法衆故各有不相似佛性
亦復異法衆故時至則見
善男子一切衆生不退佛性故名之爲有阿
耨菩提故以當有故決定得故定當見故是
故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如有
王吉一大臣汝等一急以亦盲者今時大臣
受王勅已多集衆盲以爲亦之時彼衆盲各
以手摩大臣即還而白王言臣已亦竟今時
大王即喚衆盲各各問言汝見爲耶衆盲答
言我以得見王言爲爲何類其摩牙者即言
爲形如羅茯根其摩耳者言爲如其其摩
者言爲如石其摩鼻者言爲如行其摩脚者
言爲如木臼其摩脊者言爲如床其摩腹者
言爲如瓦其摩尾者言爲如繩善男子如彼
大王亦無爲體亦非亦無善是衆相差非爲

言為知見其尾者言為知繩善男子如佛
衆盲不說為體亦非不說若是衆相悉非
者離是之外更無別為善男子王喻如來
遍知力除斷分等大涅槃經為喻佛性肯喻
一切无明衆生是諸衆生聞佛說已或作是
言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是色
獲得无上如來三十二相如來色一者常
不斷故是故說色名為佛性譬如真金質雖變
變色常不異或時作地作瓶然其黃色初色改
易衆生佛性亦復如是質雖无常而色常故
故說色為佛性或有說言受是佛性何以故受因緣
故獲得如來真實之樂如來受者諸聲聞受第
一義受衆生受性雖復无常然其次第相續不
斷是故獲得如來常受譬如有人性搞人處人
雖无常而性是常經千万世无有改易衆生佛性
亦復如是以是義故說受為佛性又有說言想
是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想
如來想者名无想想者非衆生想
非男女想亦非色受想行識想非斷想衆
生之想雖復无常以想次第相續不斷故得
如來常恒之想善男子譬如衆生十二因緣
衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以

衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以
是故說想為佛性又有多人行為佛性何
故行名壽命壽命雖復无常而常住壽命
衆生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故
得如來真實常壽善男子譬如十二部經聽
者說者雖復无常而是經典常存不變衆生
佛性亦復如是以是故說行為佛性又有說
言識為佛性識因緣故獲得如來平等之心
衆生意識雖復无常而識次第相續不斷故
得如來真實常心如火熱性火雖无常熱非
无常衆生佛性亦復如是以是故說識為佛
性又有說言離陰有我我是佛性何以故我
因緣故獲得如來八自在我有諸外道說言
去來見聞慈喜語說為我如是我想雖復无
常而如來我真實是常善男子如陰入界雖
復无常而名是常衆生佛性亦復如是善男
子如彼盲人各各說象雖不得實非不說為
說佛性者亦復如是非即六法不離六法善
男子是故我說衆生佛性非色不離色乃至
非我不離我善男子有諸外道雖說有我而
實无我衆生我者即是五陰離陰之外更无別
我善男子譬如莖葉頭臺合為蓮華離是之

我善男子譬如堅樹喜頃喜心為堅樹離堅之
* 外更无別華衆生我者亦復如是善男子譬
如墻壁草木和合名之為舍離堅之外更无
別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼俱陀樹如
是等樹和合為林離堅之外更无別林如
車乘馬步兵和合名為軍離堅之外更无別
軍譬如五色雜綵和合名之為衣離堅之外
更无別衣如四姓和合名為大衆離堅之外
更无別衆衆生我者亦復如是離五陰外更无
別我善男子如來常住則名為我如來法身
遠无畢不生不滅得八自在是名為我衆生真
實无如是我及以我所但以世諦故當得世
實第一義空故名佛性善男子大慈大悲名
為佛性何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨
形一切衆生畢定當得大慈大悲是故說言
一切衆生悉有佛性大慈大悲者名為佛性
佛性者名為如來大喜大捨名為佛性何以
故菩薩摩訶薩若不能捨此五有則不能得
阿耨多羅三藐三菩提以諸衆生畢當得故
是故說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者
即是佛性佛性者即是如來佛性者名大信
心故以信心故菩薩摩訶薩則能具足

是佛性佛性者即是如來佛性者名大信
心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足
* 種波羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生畢定
當得大信心故是故說言一切衆生悉有佛
性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩薩
則於一切衆生得平等心一切衆生畢定
當得一子地故是故說言一切衆生悉有佛
性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名第四力何以故以第四力因緣故菩
薩則能教化衆生一切衆生畢定當得第四
力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力
者即是佛性佛性者即是如來佛性名十二
因緣何以故以因緣故如來常住一切衆生
定有如是十二因緣是故說言一切衆生悉
有佛性十二因緣即是佛性佛性者即是如
來佛性者名四无畏智以四无畏智因緣故說
字義无畏字義无畏故能化衆生四无畏者
即是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三
昧以備如是頂三昧故則能摠攝一切佛法
是故說言頂三昧者名為佛性十種菩薩備
是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切
衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛

是一味永得具足佛性而不明了一切
衆生皆悉是得故是故說言一切衆生皆有佛
性善男子如上所說種種諸法一切衆生定
當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男
子我若說色是佛性者衆生聞已則生邪倒
以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法慧
斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸衆生了佛性者則不佛道
十住菩薩備八聖道少見佛性況不備者而
得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等以先
世世備集聖道了知佛性云何當聞辟支佛
等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性
者應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬
尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讀誦如
是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦
醫藥而供給之恭敬讚歎礼拜問訊善男子
若有已於過去先世中親近供養先
世諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男
子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一
切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議
如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生
能信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩
薩白佛言世尊一切衆生能信如是大

乘生
菩薩摩訶薩
涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八万
五千億人於是經中不生信心是故有能信
是經者名不可思議善男子如是諸人於來
世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨
多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第三十二

22

大般若波羅蜜多經卷第五百八十一

第十一布施波羅蜜多分之二

[illegible]

有諸菩薩眾行布施[illegible]

薩行布施時都無所指於諸[illegible]

[illegible]

無上正等覺時覓何所住諸菩薩如[illegible]

於於一切法都無所[illegible]

於一切法不見所住如善薩[illegible]行布施時於

一切法都無所執如是菩薩當證無上[illegible]

覺時於一切法不見所[illegible]二相[illegible]

如人[illegible]子如諸菩薩行[illegible]一[illegible]

如幻化無實可得如是菩薩當證無上正等

覺時知一切法亦如幻化無實可得舍利

菩薩行布施時於一切法實有所指是諸菩

薩當證無上正等覺時亦應於法實有所

得然諸菩薩行布施時於一切法都無所指是

故菩薩當證無上正等覺時於一切法實無

所得

又舍利子如[illegible]自[illegible]一

亦是同此中亦事[illegible]非[illegible]有如是菩薩行布

故菩薩當證无上正等覺時於一切法實无所得

又滿慈子如二幻師聽為交易一幻價直一化美園此中二事俱非實有如是菩薩行布施時捨如幻化非實自物當證無上正等覺時得如幻化非實有法是諸菩薩如布施時實無所損當證無上正等覺時亦無實益是諸菩薩行布施時雖似有損而實無損當證無上正等覺時雖似有益而實無益如彼幻師捨幻價直雖似有損而實無損如是菩薩行布施時捨非實物雖似有損而實無損如彼幻師得化美園雖似有益而實無益如是菩薩當證無上正等覺時雖似有益而實無益如是法喻因果相稱諸有智者應正了知

又滿慈子如巧幻師或彼弟子在四衢道化作女人忽現懷孕尋見生子其子俄尒便復命終於意云何彼女於子生時有喜死有憂邪滿慈子言彼女及子俱是幻有實無死生誰復於誰可生憂喜佛言如是如汝所說諸菩薩衆亦復如是行布施時無捨無損當證無上正等覺時無得無益是故菩薩行布施時雖自所捨而不生憂當證無上正等覺時

菩薩衆亦復如是行布施時無捨無損當證無上正等覺時雖自所捨而不生憂當證無上正等覺時

又滿慈子於意云何汝謂如來於諸善法有大欲不滿慈子言不也世尊不也善逝何以故如來所證諸法皆空如來能證諸法亦空空中都無欲所欲故佛言如是如汝所說如來觀見一切法空故善法中亦無大欲如我今者於一切法都無欲心昔菩薩時雖行布施而於諸法都無所捨了達諸法畢竟空故諸佛世尊於一切法無愛無恚所以者何通達諸法皆非實有本性空寂愛恚斷故

時滿慈子便白佛言甚奇世尊希有善逝諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨如是如是了達皆空虛妄不實性不堅固無自在用無所執著如我解佛所說義者諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有性而

S 4757

為能受持一切佛法又能出於深妙法
小時世尊欲重宣此義而說偈言
二舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其

舌地獄上至有頂所有及衆生惡於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
* 色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界六
趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此
是人有所思惟壽量言說皆是佛法无不真

是人有所思惟壽量言說皆是佛法无不真
* 實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千方種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫
有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝

有佛名觀音菩薩如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名
離垢國名大城其觀音菩薩佛滅後住世十方
人阿羅漢辟支佛者說法令求聲聞者說四諦法令
生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說十
二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩
提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勝威
威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正
法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫
數如四天下微塵其佛滅盡眾生已然後滅
度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出
亦名威音王如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如
是次第有二萬億佛皆同一名最初威音王
如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢
比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不
輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有
所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉礼拜
讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以
者何汝等皆行菩薩道當作佛而是比丘
不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四眾亦
故往礼拜讚嘆而作是言我不敢輕汝等汝等

皆當作佛四眾之中有生瞋恚心不淨
者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言
我不輕汝而與我等授記當得作佛我等
不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵
詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語
時眾人或以杖木瓦石而打擲之避走遠
住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷多人為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二
十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨
耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增
壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四眾比丘比丘尼優婆塞優
婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善寧力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千萬億人令住阿耨多羅
三藐三菩提之道乃終之後得值二千億佛皆
[illegible]

日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心無所畏得大勢至菩薩等
百萬億那由他恒河沙菩薩皆來會
會中說法心無所畏得大勢至菩薩等
恒河沙菩薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸
善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意云
何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以惡意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華

比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩等阿羅漢餘今至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸善男子我滅後
滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神所共供養是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法
不輕菩薩往到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已輕毀罵詈
不輕菩薩隨惡受之其罪畢已臨命終時
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆蒙菩薩
教化成就令住佛道不輕命終值无數佛
說是經故得无量福漸具功德疾成佛道
彼時不輕則我身是時四部衆著法之者
聞不輕言汝當作佛以是因緣值无數佛
此會菩薩五百之衆并及四部清信士女
今於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典憶念不忘
當住于義

聽受讀誦　第一之法　開示教人　令得證聚

世世受持　如是經典　億億方劫　堅不可說

時乃得聞　是法華經　億億方劫　堅不可說

諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後

聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經

世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者

皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世

尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度

之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是

真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之

尒時世尊於文殊師利等无量百千万億舊

住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷大聲普聞娑婆世界地皆六種

震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那

羅摩睺羅伽人非人等一切大衆所得未曾有

得自在力出廣長舌相上至梵天一切毛孔放无

量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下

師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放无量

光明如等无異樹下諸佛神力時

光釋迦牟尼佛及寶樹下師子座上諸佛以神力時

滿百千歲然後還攝舌相一時俱共彈

指之聲遍至十方諸佛世界地皆六種

震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅

緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力

故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆

寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共

多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无

邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍

繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾

有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量

无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是

中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝

等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛

及諸衆生聞虛空中所已合掌向娑婆世界作

如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛

以種種華香瓔珞末香塗香燒香及諸衣服幡蓋

妙物皆共遥散娑婆世界所散之處皆悉

徧滿如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于

時十方世界雨寶蓮華如一佛土

時十方世界通達无礙如一佛土

尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊

无數不可思議劫以是神力囑累故說此經功德

百千分隱阿僧祇劫為囑累故說此經功德

猶不能盡以要言之如來一切所有之法如

來一切自在神力如來一切秘要之藏如來

一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝

等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫

如說備行所在國土若有受持讀誦解說書

寫如說備行若經卷所住之處若於園中若

於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在

殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以

者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨

多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛

於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說

偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力

舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事

諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動

以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力

囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不盡宣

能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者

又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　今我及分身

滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方住在佛　并過去未來

亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法

能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義

名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无礙等

於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

如日月光明　能除諸幽暗　斷人行世間　能滅衆生闇

教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利

於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右

手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量

百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多

羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當

一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩

摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿

僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提

法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法

法令以付囑汝等汝等當受持讀誦宣揚佛法令一切衆生皆得聞知所以者何如來有大慈悲無諸悭貪亦無怖畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮小時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

大歡喜

法華經卷第五 妙音菩薩品第二十四

小時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜小時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹一臺其樹去臺直一由旬過此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養小時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習善

佛為一切衆生喜見菩薩及無量諸菩薩
衆說法華經乘一切衆生喜見菩薩
行於日月淨明德佛法中精進一心求
佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧
一昧已心大歡喜即作是言我得聞一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
栴檀滿虛空中如雲而下又雨此塗香栴檀之
香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香薰陸
薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香之欲瞻蔔諸
華香油滿十二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶[illegible]自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒蓋及海此塗栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來

國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其臂大燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪向佛
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過昔供養　今展轉和親
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊稱故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安坐床上共於今夜當般涅

滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生悉見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆生
悉見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生悉見菩薩見佛滅度悲感懊惱悶絕
於佛即以海此堿栴檀為藉供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴乘諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生悉見菩薩復自
念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无
數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒
時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱悲
哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我等師

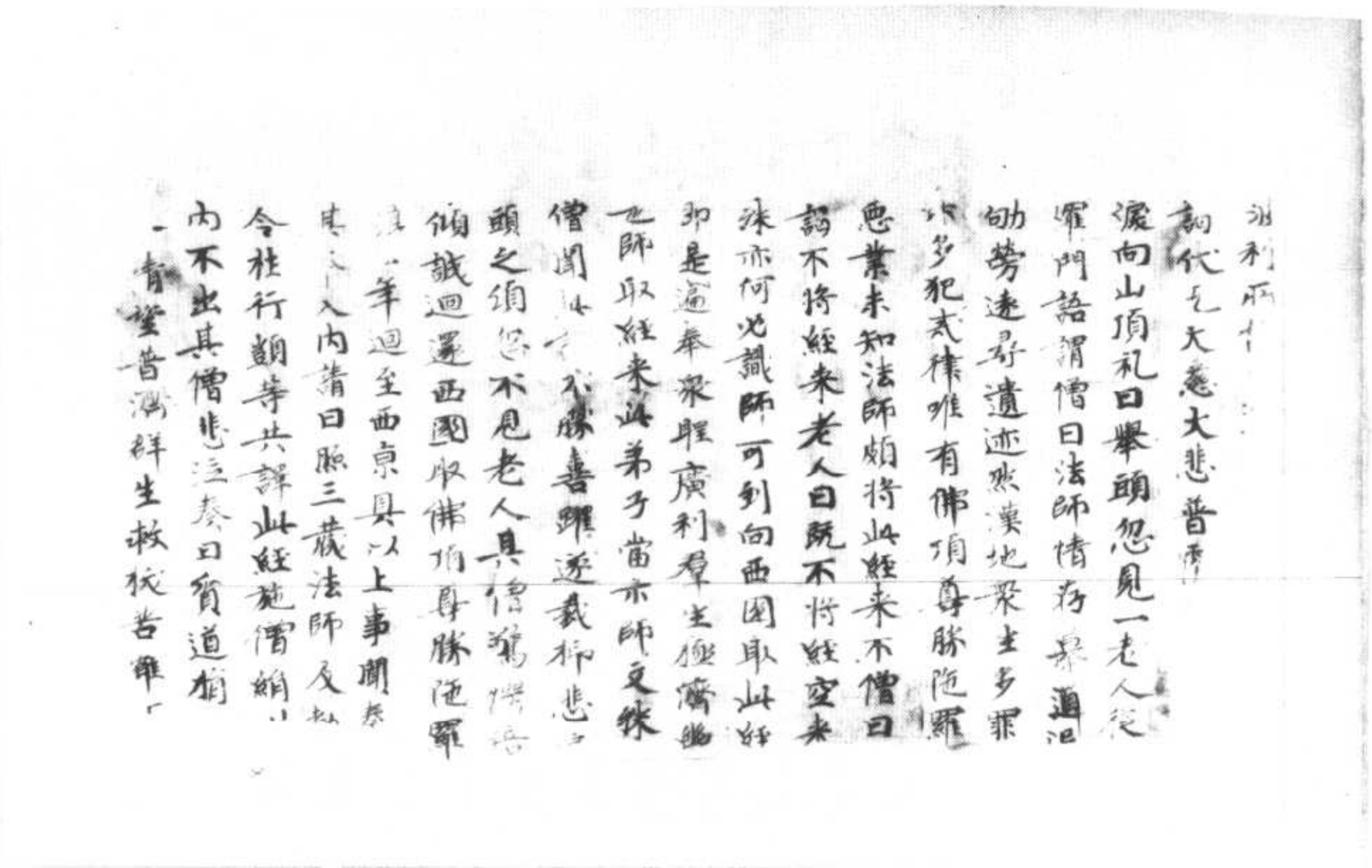
時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱悲
哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我等師
教化我者而今燒臂身不具之于時一切衆
生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂
必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還
復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德
智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種
震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告
宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉見菩
薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布
施如是无量百千万億那由他數宿王華若
有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃
手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子
及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供
養者若復有人以七寶滿三千大千世界供
養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所
得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福家多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中家為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中家

*

分二千億那由他恒河沙等法佛如來滅時清
淨比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女能於此經
乃至一句乃至一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若
復有人但以一切種種供養聲聞辟支佛菩薩者若有聞法能解一
偈一句乃至一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若
復有人滿八十劫以諸美味飲食衣服臥具醫藥供養此法華經
若有人能於此經一句乃至一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記
若復有人滿八十劫以諸美味飲食衣服臥具醫藥供養此法華經
若有人能於此經一句乃至一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記
若復有人滿八十劫以諸美味飲食衣服臥具醫藥供養此法華經
若有人能於此經一句乃至一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記
若復有人滿八十劫以諸美味飲食衣服臥具醫藥供養此法華經
若有人能於此經一句乃至一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記

若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心於
是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中
讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此人
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



斯四七九五號　佛頂尊勝陀羅尼經序

▼斯四七六〇號　太平興國六年（西元九八一）聖光寺尼脩善等牒

經算　號〇六七四斯

▼斯四七六一號　書牘軌範

拜啓 華誕乾憲已深仲春已臨伏惟 公体動止萬福 [illegible]

惟免 [illegible] 来由得伏侍膝意謹奉狀不宣公乞[illegible]

月日 同行 公位 座前此書行

公体動止康和即此公業免所守有限衆拳不由渴慕之情難[illegible]

為爺人使之次不絶 [illegible]也謹奉狀不宣謹狀

上 [illegible]海平懐書

伏惟 公官動止萬福 [illegible]此公業雖免所守有日展[illegible]

增馳慕之至謹奉狀不宣謹狀 答書

久著 芳徽未遂披展恐辱 柴河保謹勤敬白

公官動止萬福即此公業振免浪以[illegible]何 諸未山

誠鑒增勤慕謹奉 狀不宣謹狀

家醞清春味始新熟深思 酒熟相迎書

過訪一盃解悶便請速来即當[illegible]也 知已仰案因遲不恥 蓬門[illegible]

久不相見相迎書 [illegible]不宣謹狀

具宣謹狀 [illegible]幸願[illegible]狀 春作多時無由被[illegible]

酔後之禮謝書 昨日飲多酔甚過度[illegible]

詞趣不醒覺朝来見諸人說方知其由無他害身甚悔[illegible]

仁明不賜罪責續當面謝[illegible]

此滿盃深反[illegible]

惟 [illegible]

歳日相迎書 歳歳物用光[illegible]

叙芳年 [illegible] 東[illegible]薄酌用展[illegible]

奉狀不宣謹狀

桂日相迎書 春秋八勤

情謹令 [illegible]辰清[illegible]

寒食相迎書

一晨為古人之絶[illegible]

先重狀至幸[illegible]

惟 [illegible]

歳日相迎書 歳歳物用光[illegible]

叙芳年 [illegible] 景[illegible]陳薄酌用展[illegible]

奉狀不宣謹狀

桂日相迎書 春秋八勤

情謹令 [illegible]辰清[illegible]

寒食相迎書

一晨為古人之絶[illegible]

先重狀至幸[illegible]

端午相迎書

[illegible]楚但懸[illegible]何可

[illegible] 重陽相迎書

之節[illegible]菊傾思[illegible]殊一

降臨不宣謹狀

一日相迎書

[illegible]侍 明

[illegible]

妙法蓮華經卷第二　藥草喻品第五

今時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善哉迦葉善說如來真實功德如所言如來
德有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無量
億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而
演說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀
知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類
若干名色各異密雲彌布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉人
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨稱其種性而得生長華果敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是

雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼
大雲雨滿
[illegible]
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦復者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃令世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿修羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得安樂未生諸
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢
林及諸藥草如其種性具足滋潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性今何
事思何事修何事念何事念云何可思云何修以

*

言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦復者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃令世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿修羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得安樂未生諸
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢
林及諸藥草如其種性具足滋潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性今何
事思何事修何事念何事念云何可思云何修以

*

何法念以何法思云何法修何法修何法修
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂相終歸
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何佛世
尊而說偈言
破有法王 出現世間 隨衆生欲種種說法
如來尊重 智慧深遠 久默斯要 不務速說
有智者聞 則能信解 是智者者 則為下劣

*

[illegible]
是故迦葉 隨力為說 以種種
[illegible]
[illegible]

妙法蓮華經卷第七

S→T365 12/340 c25

佛說無量壽觀經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱菩薩三万二千
文殊師利法王子而為上首尒時王舍大城
有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教反
執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內制諸
群臣一不得往國大夫人名韋提希恭敬大
王澡浴清淨以麨蜜和麨塗其身瓔珞
中盛蒲桃漿蜜以上王
尒時大王食麨飲漿蜜水喉中嚥已合
掌恭敬向耆闍崛山遥礼世尊而作是言大
目揵連是吾親友願興慈悲授我八戒時目
揵連如鷹隼飛疾至王所四日如是授王八
戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時
間經三七日王食麨蜜得聞法故顏色和悅
時阿闍世問守門者父王今者猶存在耶時
守門人白言大王國大夫人身塗麨漿瓔珞
盛漿持用上王沙門目連又富樓那從空而
來為王說法不可禁制
時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與
賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡子多日
不已即執利劍欲害其母時有一臣名曰月

[illegible]聞世間此語已驚其母曰我母長[illegible]與
賊為伴沙門愚人幻術令其愚惑王白曰
*不死即執劍劫欲害其母時有一臣名曰[illegible]
光號明多智及與耆婆為王作不曰言大王
長聞此論經已初未有治岩王令國
位故終害其父一分十六皆悉有已復害
母王不為此作逆之事汗衫利裸臣不愚問
是稱阿羅漢宜住此時二大臣說其善已

其是成就二十二相名法清身所以得
十種好世尊眾生事八十神河等八十神
二日十二大天[illegible]星北斗山天[illegible]天
羅睺羅閻天[illegible]天二十八[illegible]天地天
水天火天梵天[illegible]陀天因提天[illegible]羅天八
[illegible]天摩醯首羅天半闍羅天毘多羅天四天
王天遠書天婆藪天是名八十[illegible]此眾生備
八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以
故是八十天一切眾生之所信伏是故菩薩
備八十好其身不動令彼眾生遠其所信各
各而見見已增敬各各歡喜稱多羅三藐三菩
提心以是義故善薩摩訶薩備於淨身善男
子譬如有人欲請大王要當莊嚴所有舍宅
撫令清淨譬具種種百味肴饌然後當請
其所請善薩摩訶薩亦復如是欲請佛[illegible]多
羅三藐三菩提法輪王故先當備身極令清
淨先上法王乃當家之以是義故善薩摩訶
薩要當備於清淨之身善男子譬如有人欲
服甘露先當淨身善薩摩訶薩亦復如是欲
服先上甘露法味教若欲羅蜜[illegible]以八

勝甘露味當淨身菩薩摩訶薩亦復如是淨
能充上甘露法味敷若汝聞發菩提心八
十種好清淨其身善男子譬如妙好金銀瑠
璃藏之淨水中表裏清淨菩薩摩訶薩自身清
淨亦復如是藏阿耨多羅三藐三菩提水中
表俱淨善男子如瞿羅樹素白之衣易受
染色何以故性白淨故菩薩摩訶薩亦復如
是以身淨故疾得阿耨多羅三藐三菩提善男
是義故善薩摩訶薩晝夜淨身云何菩薩善
知諸緣善薩摩訶薩不見色相不見色緣不
見色體不見色出不見色滅不見一相不見
異相不見見者不見相非不見受者何以故
了因緣故如色一切法亦如是是名菩薩了知
諸緣云何菩薩離諸怨一切煩惱是菩薩
怨善薩摩訶薩常遠離故是名菩薩隨諸怨
離五住善薩視諸煩惱不名為怨所以者何
因煩惱故善薩有生以有生故故能長轉教
化衆生以是義故不名為怨何等為怨所謂
誹謗方等經者善薩隨生不畏地獄畜生餓
鬼唯畏如是謗方等者一切善薩有八種魔

*

魔怨長如是謗方等者一切善薩有八種魔
名為怨害遠是八魔名離怨家是名善薩離
諸怨害云何善薩遠離二邊言二邊者謂世
間有為無為善薩常離二十五有及愛
[illegible]是名善薩遠離二邊是名善薩摩訶薩
備大涅槃長之成就第四功德
令時光明遍照高德菩王菩薩摩訶薩言
細解所說義有善薩備大涅槃怨作如是十
事初發如來何故不滿九事不滿淨土佛言善
男子我於往昔心常具備如是十事一切善
薩及諸如來無有不滿是十事者為侠世界
不淨充滿諸佛世尊於中止住無有是處善
男子於今莫謂諸佛出於不淨世界作如是
心不善條男子今當知我實不出閻浮提界
譬如有人說言此界無有日月他方世界無
有日月如是之言無有義理若有善薩發如
是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨嚴
飾如是善男子西方安此娑婆世界度
三十二恒河沙等諸佛國土餘有世界名曰
光勝彼土何故名曰光勝長土有無量無邊
[illegible]

※

無勝德至何故名曰无勝其土有佛號無
量意皆平等无有差別猶如西方安樂世界
亦如東方滿月世界我於彼土出現於世爲
化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但
我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此
中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不俱行
如是十事善男子慈氏菩薩以舊藥故當來
之世令此世界清淨庄嚴以是義故一切諸
佛所有世界无不嚴淨復次善男子云何菩
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第
五功德善男子菩薩摩訶薩備大涅槃具足
成就第五功德有五事何等爲五一者諸根
完具二者不生邊地三者諸天委念四者常
爲天魔沙門婆羅門等之所恭敬五者
得宿命猶善薩以是大涅槃經回緣力故具
足如是五事功德光明遍照高貴德王菩薩
言如佛所說若有善男子善女人備於布施
則得具成五事功德今云何言回大涅槃得
是五事佛言善哉善哉善男子如是之事其
義各異令當爲汝分別解說施得五事不定
不常不淨不勝不興非无滿不能利益安樂

※

義各異令當爲汝分別解說施得五事不定
不常不淨不勝不興非无滿不能利益安樂
慊隱一切衆生若依如是大涅槃經所得五
事是定是常是淨是勝是興是无滿則能利
益安樂慊隱一切衆生善男子夫布施者則
離慳貪大涅槃經能令衆生悉得遠離二十
五有渴愛之病布施回緣令生死相續大涅
槃經能令生死斷不相續回布施故受凡夫
法回大涅槃得作善薩布施回緣能斷一切
貧窮苦惱大涅槃經能斷一切貪著法者布
施回緣有分有果回大涅槃得阿耨多羅三
藐三菩提无分无果是名菩薩摩訶薩備大
涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子
云何菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第
六功德善薩摩訶薩備大涅槃得金剛三昧
安住是中悉能破壞一切諸法見一切法皆
是无常皆是動相恐怖回緣病苦刹盜念念
滅壞无有真實一切皆是魔之境界无可見
相善薩摩訶薩住是三昧雖施衆生乃至不

滅壞无有真實一切皆是魔境一增界无可得
相善薩摩訶薩住三昧雖地衆生不至不
凡一衆生實爲衆生故精勤備習尸波羅蜜
至其受服爲波羅蜜善男子譬如金剛所擊
之處无不碎壞而金剛无有相損金剛三
昧亦復如是所擊之法无不碎壞而是三昧
无有相損善男子如諸寶中金剛最勝善
薩所得金剛三昧亦復如是於諸三昧爲最
第一何以故善薩摩訶薩備是三昧一切三
昧悉來歸屬善男子如諸小王悉來歸屬
轉輪聖王一切三昧亦復如是悉來歸屬金
剛三昧善男子譬如有人爲國怨離人所擊
悉有人救之一切世人无不稱讚是人功德
金剛三昧亦復如是善薩備習能壞一切衆
生隱蔽是故常爲一切三昧之所宗敬善男
子譬如有人其力最強人見者復更有人
力能伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦
復如是力能摧伏難伏之法以是義故一切三
昧悉來歸屬善男子譬如有人在大海海當
知是人已用諸河衆池之水善薩摩訶薩亦

昧悉來歸屬善男子譬如有人在大海海當
知是人已用諸河衆池之水善薩摩訶薩亦
復如是備習如是金剛三昧當知已爲備習
其餘一切三昧善男子如昔山中有一泉水
名阿那婆達多其衆具足八味之水有人飲
之无諸病苦金剛三昧亦復如是具八味道
善薩備習諸頻憍創疾重病善男子如人
供養摩醯首羅當知是人已爲供養一切諸
天金剛三昧亦復如是有人備習當知已爲
備習一切諸餘三昧善男子若有善薩安住
如是金剛三昧見一切法无有邪等如於掌
中觀阿摩勒菓善薩雖復得如是見終不作
相見一切法善男子譬如有人登四衢道頭
見諸衆生來去坐卧金剛三昧亦復如是見
一切法滅出沒善男子譬如高山有人登
之遠望諸方皆悉明了金剛定山亦復如是
善薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如
春月天降甘雨其渧微細周徧雲霧明曜之
人見之了了善薩之人得金剛定清淨之目
遠見東方西南世界其中或有國土成壞一
切皆見了了无礙乃至十方亦復如是善男

*

[illegible]東方所有世界其中[illegible]
切皆[illegible]
[illegible]如由乾他心七日[illegible]出其山所有樹木及
林一切[illegible]菩薩[illegible]金剛三昧[illegible]如是
所有一切煩惱[illegible]昧即時消滅善男子譬如
金剛雖能摧破一切有物終不生念我能摧
破金剛三昧[illegible]如是善薩[illegible]已能破煩惱
終不生念我能壞結善男子譬如大地能持
一切物終不生念我能持[illegible]不念我能持
物水[illegible]不念我能潤澤[illegible]不念我能動物
空[illegible]不念我能容受[illegible]不生念言我
令衆生而得滅[illegible]金剛三昧[illegible]如是雖能
滅除一切煩惱而初[illegible]心言我能滅[illegible]有善
薩安住如是金剛三昧於一念中[illegible]
[illegible]滿十方恒河沙等諸佛世界[illegible]
是等菩薩雖住是[illegible]其心初[illegible]傷[illegible]想[illegible]
故善薩常念[illegible]有是定能作是[illegible]唯有善薩
安住如是金剛三昧乃能作[illegible]善薩摩訶薩
安住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒
河沙等諸佛世界[illegible]其[illegible]雖有生[illegible]不
令言我[illegible]山是可[illegible]人生二[illegible]

*

[illegible]
河沙等諸佛世界遍其[illegible]雖自是[illegible]不
令言我能如是何以故以是二昧因緣力故
善薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中
能[illegible]十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而
心初凡[illegible]諸衆生煩惱之想何以故以是二
昧因緣力故善薩住是金剛三昧以一音聲
有所演說一切衆生各隨種類而得解了示
現一色一切衆生各各皆見種種色相安住
一處身不移易能令衆生隨其方面各各而
見演說一法若[illegible]八一切衆生各隨[illegible]解
而得聞之善薩安住如是三昧雖見衆生而
心初凡衆生之相雖見男女凡男女相雖見
色法凡有色相乃至見識[illegible]凡識相雖見畫
夜凡晝夜相雖見一切凡一切相雖見一切
煩惱諸結[illegible]凡一切煩惱之相見八聖道凡
雖道相雖見菩提凡菩提相見於涅槃凡涅
槃相何以故善男子一切諸法本凡相故善
薩以是三昧力故見一切法如本凡相何故
名為金剛三昧善男子譬如金剛石在日中
色則不[illegible]金剛三昧[illegible]如是在於大衆色

煩惱諸結之所一切煩惱之相皆悉離道無
離道相離見菩提无善提相見於涅槃無涅
槃相何以故善男子一切諸法本无相故善
須菩提三昧力故見一切法如本无相何故
名為金剛三昧善男子譬如金剛若在日中
色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆色
然不定是故名為金剛三昧善男子譬如金
剛一切世人不能評量金剛三昧亦復如是
所有功德一切人天不能評量是故復名金
剛三昧善男子譬如貧人得金剛寶則得遠
離貧窮困苦惡處耶須菩提摩訶薩亦復如
是得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸魔耶
須菩提故復名金剛三昧是名菩薩摩訶薩
此是成就第六功德

大般涅槃經卷第廿四

斯四七六五號　金剛般若波羅蜜經

多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而
行布施如人有目日光明照見種種色須菩
提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无量功德如來為發大乘者說為發

是善福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人
說須菩提在在處處若有此經一切世間天
人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆

是行般若波羅蜜多若能如是行者
門安住菩提薩埵行般若波羅蜜多是菩
蜜多我應如是行深般若波羅蜜多我應如
是觀深般若波羅蜜多善現是菩薩摩訶
薩如是念取諸法遠離般若波羅蜜多
遠離般若波羅蜜多則遠離靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多亦遠離內空外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空亦遠離真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
界不思議界亦遠離苦聖諦集滅道聖諦
亦遠離四靜慮四无量四无色定亦遠離八解
脫八勝處九次第定十遍處亦遠離四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦遠離空解脫門无相无願解脫門亦遠
離五眼六神通亦遠離佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦遠離无忘失法恒住捨性亦遠離一切智
道相智一切相智亦遠離一切陀羅尼門一

无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦遠離无忘失法恒住捨性亦遠離一切智
道相智一切相智亦遠離一切陀羅尼門一
切三摩地門亦遠離一切菩薩摩訶薩行亦
遠離諸佛无上正等菩提何以故善現甚深
般若波羅蜜多於一切法无所執著非保般
若波羅蜜多能於諸法有所執
般若波羅蜜多都无自性可於諸法有所執
著是故善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多於一切法及淡般若波羅蜜多皆无執
著

大般若波羅蜜多經卷第五百廿六
第三分方便善巧品第廿六之四
尒時善現復白佛言世尊常說甚深般若波
羅蜜多甚深般若波羅蜜多依何義故名為
般若波羅蜜多復白佛言世尊甚深般若波羅蜜
多到一切法究竟彼岸依此義故名為般若
波羅蜜多復次善現由此般若波羅蜜多聲
聞獨覺菩薩如來能到彼岸依此義故名為
般若波羅蜜多復次善現由此般若波羅蜜
多依勝義理分析諸法乃至无有少分可得
依此義故名為般若波羅蜜多復次善現由
此般若波羅蜜多攝藏真如法性廣說
乃至不思議界依此義故名為般若波羅蜜
多復次善現由此般若波羅蜜多无有少法
若相應若不相應若有色若无色若有見若
无見若有對若无對依此義故名為般若波
羅蜜多所以者何甚深般若波羅蜜多非相
應非不相應无色无見无對一相所謂无相
復次善現由此般若波羅蜜多能生一切殊
勝善巧能發一切智慧辯才能引一切世出
世樂能照一切甚深義理依此義故名為般

復次善現由此般若波羅蜜多能生一切殊勝善巧能發一切智慧辯才能引一切世出世樂能照一切甚深義理依此義故名為般若波羅蜜多復次善現由此般若波羅蜜多理趣堅實不可動壞依此義故名為般若波羅蜜多善現當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切無為又般若為所攝諸佛菩提所以者何無為般若波羅蜜多甚深經中說一切法皆自相空

无相无相无相法相待而立非无竟故具壽善現復白佛言若一切法皆非有相亦非无相應非一相亦非異相云何菩薩摩訶薩能備般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩不備般若波羅蜜多應不能起聲聞獨覺等地若不能起聲聞獨覺等地應不能入菩薩正性離生若不能入菩薩正性離生應不能起菩薩无生法忍若不能起菩薩无生法忍應不能發菩薩勝妙神通若不能發菩薩勝妙神通應不能嚴淨佛土若不能嚴淨佛土成熟有情若不能成熟有情應不能得无上正等菩提若不能得无上正等菩提應不能轉清淨法輪若不能轉清淨法輪則應不能方便安立諸有情類令住佛性果亦應不能方便安立諸有情類令住施性福業事或住戒性福業事或住備性福業事當得人天自在富樂佛告善現如是如是如汝所說一切法非有相非无相非一相非異相若菩薩摩訶薩知一切法若有相若无相若一相若異相皆同一相所謂无相備此无相相名備般若波羅蜜多具壽善現復白佛言

如无相无相法相待如立相
現復白佛言若一切法皆非去
應非一相亦非異相云何菩薩
般若波羅蜜多若菩薩摩
羅蜜多應不能起聲聞獨
聲聞獨覺等地應不能入菩
不能入菩薩正性離生應不能
法忍若不能起菩薩于生生
菩薩勝妙神通若不能發菩
不能嚴淨佛土成熟有情若
成熟有情應不能得无上正
得无上正等菩提應不能轉
轉清淨法輪則應不能方便
令住聲聞乘果或住獨覺乘
果亦應不能方便安立諸有
福業事或住式性福業事
當得人天自在富樂佛告善
所說一切法非有相非无相
若菩薩摩訶薩知一切法
相若異相皆同一相所謂无相

所說一切法非有相非无相非一相非異相
若菩薩摩訶薩知一切法若有相若无相若
一相若異相皆同一相所謂无相俗此无相
相名俗假若波羅蜜多具壽善現復白佛言
云何菩薩摩訶薩俗此无相名俗假若波羅
蜜多佛告善現若菩薩摩訶薩俗除遣一切
法名俗假若波羅蜜多具壽善現復白佛言
云何菩薩摩訶薩俗除遣一切法名俗假若
波羅蜜多佛告善現若菩薩摩訶薩俗除遣
色亦除遣此俗名俗假若波羅蜜多除遣
受相行識亦除遣此俗名俗假若波羅蜜多除遣
俗除遣眼處乃至意觸亦除遣此俗名俗假

三昧法

三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧庄嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身而白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩今時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬由
旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智

S→T262 9/55A22~24

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧庄嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
今時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺今時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲懃備行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力假菩薩來令我得見今時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時

釋迦牟尼佛告文殊師利此妙法蓮華經多寶如
來寶塔從海涌出住其相時多寶佛告釋迦牟
尼多子來文殊師利法王子欲見汝身子時
妙音菩薩作梵王身八萬四千菩薩俱以
發來所經諸國六種震動雨寶蓮華
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩身如紫金
蓮華葉正使和合百千萬億其所眼端正復
過於此身真金色無量百千功德莊嚴成德
熾盛光明照耀諸相具足如耶羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣佛
薩婆若敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞作是言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱
居輕利安樂行不世尊和不世尊所行
聚生易度不煩多貪欲瞋恚愚癡如須彌
不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不
五情不世尊聚生能降伏諸魔怨不久成
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱塔從久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦

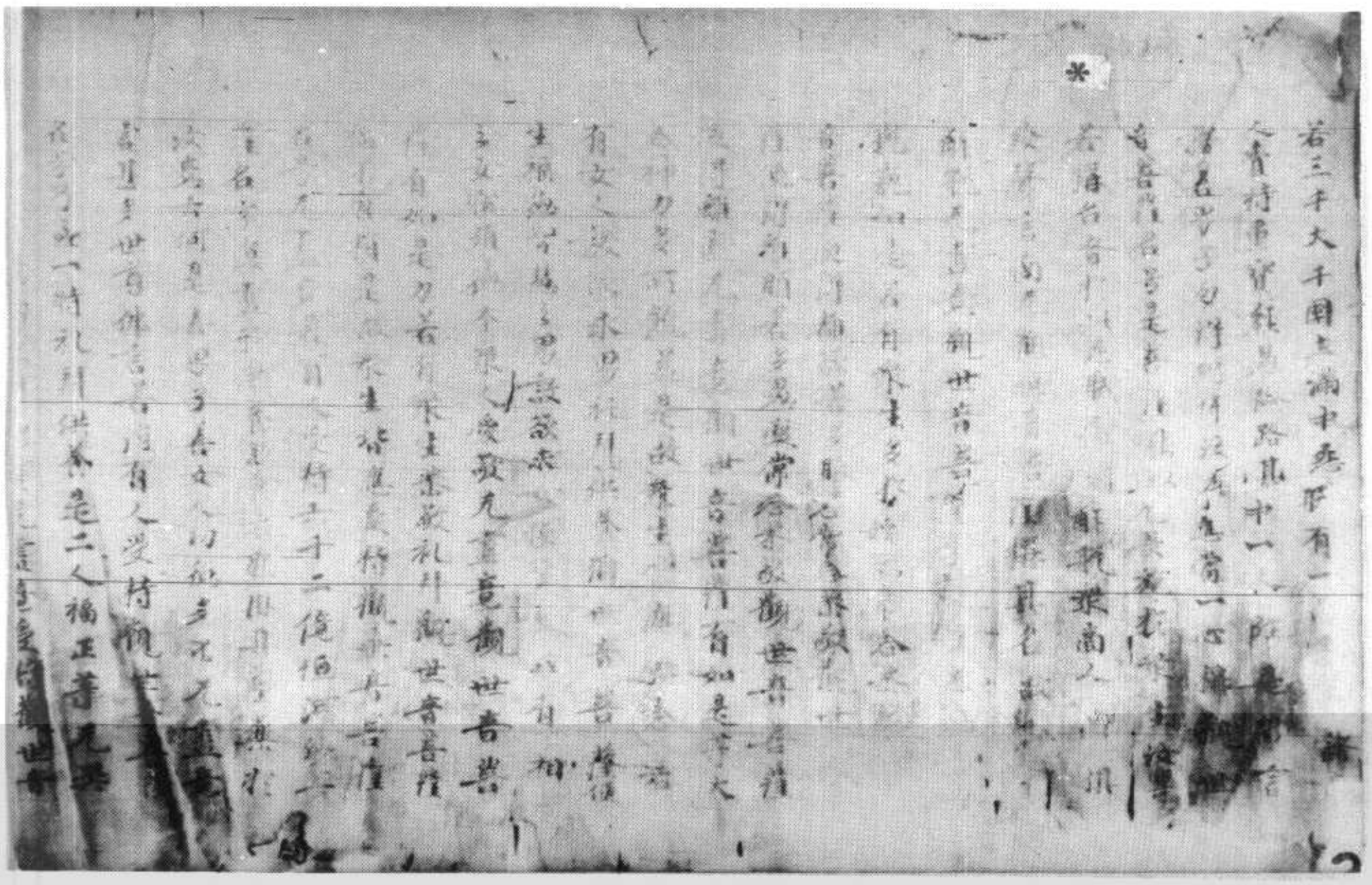
寶如來安隱少惱塔從久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲利樂見
時多寶佛告妙音善哉善哉善哉汝能為供養
釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等及
來至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根隨何功德有是神力佛言華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶鉢者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩
已曾供養親近無量諸佛久植德本又復恒
河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見此
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身

身或現自在天身或現大自在天身或現天人
將軍身或現毗沙門天王身或現帝釋身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護婆娑世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所智於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者而現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩

乾去如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者亦現滅度如是菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是於
諸華德菩薩白佛言世尊此妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是廣所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子汝等
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是一
昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華住百千万億種種沒
樂既到本國與八万四千菩薩俱繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界礼
覲釋迦牟尼佛及見多寶佛塔并諸礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見勇施
菩薩得勢精進力菩薩等及令是
八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往時四万二千天子得無生法忍

S→T262 9/56c 9~23

品門普薩菩音世觀、七第卷經華蓮法妙　號〇七七四斯



波羅奈何是善男子善女人功德果報
說是多世尊佛言善復有人受持觀世音
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可盡无盡無尽受持觀世音
菩薩名号功德無量無邊福德之利

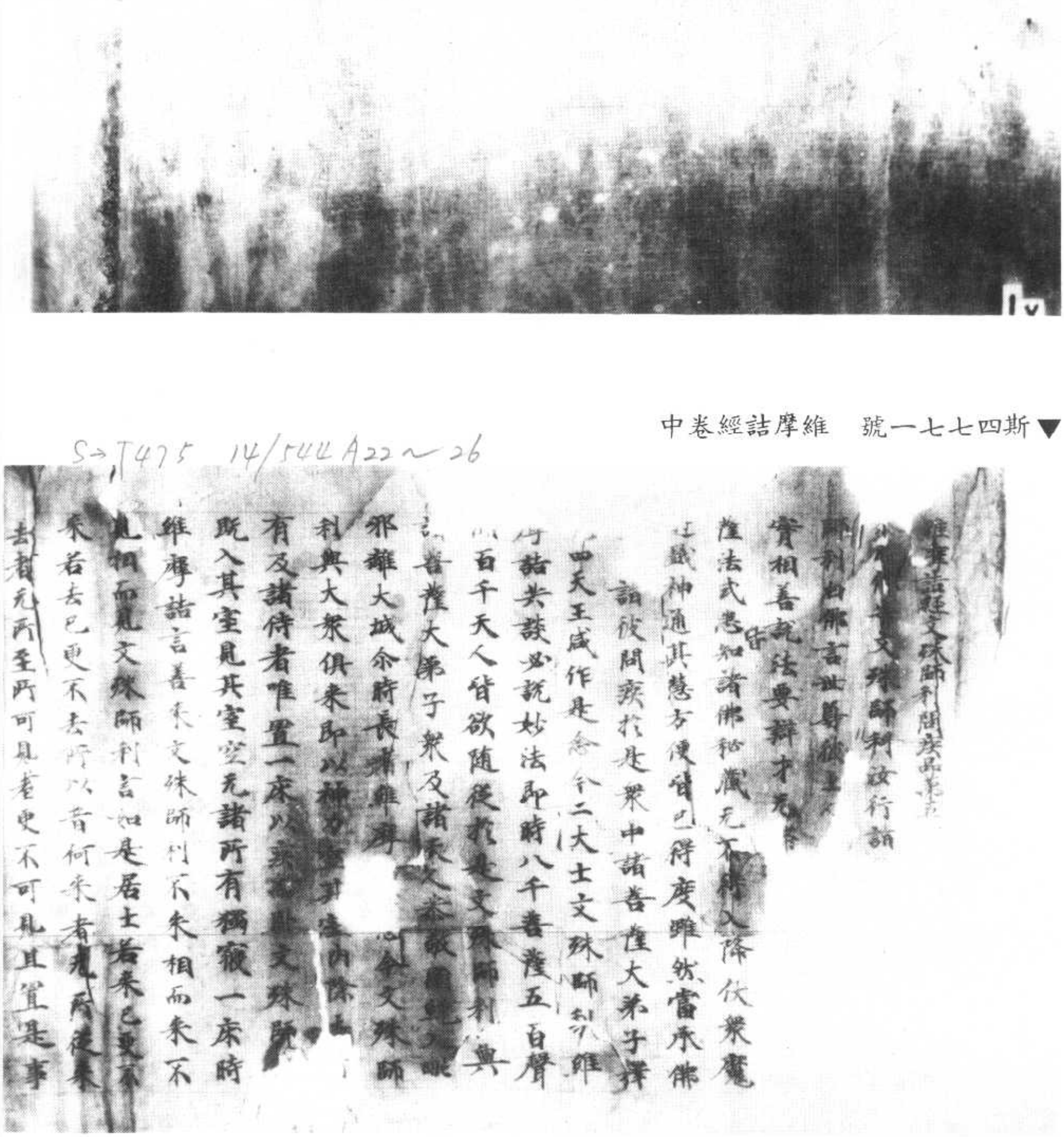
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
以何因緣而名觀世音佛告无盡意善男子
若有無量百千万億衆生受諸苦惱聞是
觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即
時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音
菩薩名者假使入於大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為大水所漂
稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀
真珠等寶入於大海假使黑風吹其船
舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人
稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得
免羅刹之難以是因緣名觀世音若
復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
是諸刀杖尋段段壞而得解脫若
三千大千国土滿中夜叉羅刹欲來
惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸
惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖
檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉
斷壞即得解脫若三千大千国土滿
中怨賊之人有一商主將諸商人
齎持重寶經於險路其中一人作是
唱言諸善男子勿怖勿怖汝等應當
一心稱觀世音菩薩名是菩薩能以無
畏施於衆生汝等若稱其名於此怨賊
當得解脫衆商人聞已俱發聲言南無
觀世音菩薩稱其名故即得解脫
无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力
巍巍如是若有衆生多於婬欲
常恭敬觀世音菩薩而得離婬
若多瞋恚常恭敬觀世音菩薩而
得離瞋若多愚癡常恭敬觀世音
菩薩而得離癡无盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所
利益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養
觀世音菩薩便生福德之男
設欲求女便生端正有相之女
宿植德本衆人愛敬无盡意觀
世音菩薩有如是力若有
衆生恭敬觀世音菩薩者福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持
六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服臥具
醫藥汝意於是諸善男子
功德多不無盡意言甚多
世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号
乃至一時禮拜供養是二人
福正等无異
无盡意觀世音菩薩
如是種種自在力
能於娑婆世界
普門示現神通
力是故應當
一心禮拜觀
世音菩薩
是觀世音菩
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意
菩薩白佛
言世尊我今當供養觀世音菩薩是觀世音
纓絡價直百千兩金而以与之作是言仁者受此法
施珍寶纓絡時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒
時佛告觀世音菩薩汝當愍此无盡意菩薩及四衆天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等故受是纓絡時觀世音菩薩愍諸四衆及於
天龍人非人等受其纓絡分為二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
神通力如是娑婆世界
普門示現
觀世音菩薩
以佛身而為說法
應以辟支佛身而為說法
應以聲聞身而為說法
應以梵王身而為說法
應以帝釋身而為說法
應以自在天身而為說法
應以大自在天身而為說法
應以天大將軍身而為說法
應以毘沙門身而為說法
應以小王身而為說法
應以長者身
居士身
宰官身
婆羅門身而為說法
應以比丘
比丘尼
優婆塞
優婆夷身而為說
應以婦女身而為說法
應以童男童女身而為說法
應以天龍
藥叉乾闥婆
阿修羅
迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人身而為說法
應以執金剛神而為說法
无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白佛
言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠
纓絡價直百千兩金而以与之作是言仁者受此法
施珍寶纓絡時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍受此纓絡尒
時佛告觀世音菩薩及四衆天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等故受是纓絡時觀世音菩薩愍諸四衆及於
天龍人非人等受其纓絡分為二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在之力
普門品
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
應以婦女身而為說法
應以童男童女身而為說法
應以天龍
藥叉乾闥婆
阿修羅
迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人身得度者即現
宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即
現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法應以天龍
藥叉乾闥婆
阿修羅
迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白佛
言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠
纓絡價直百千兩金而以与之作是言仁者受此法
施珍寶纓絡時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍受此纓絡尒
時佛告觀世音菩薩汝當愍此无盡意菩薩及四衆天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等故受是纓絡時觀世音菩薩愍諸四衆及於
天龍人非人等受其纓絡分為二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在之力
普門品
4

天龍人非人等受其纓絡乎往二乎一切恭敬之
年尼佛一人奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及現身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扙械　念彼觀音力　時慈雨解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身

W→T262 9/58 B2

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅煩惱焰火
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具足一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮



S→T475 14/544A22～26

維摩詰經文殊師利問疾品第五

佛利弗言世尊彼土
師利白佛言世尊彼土
實相善說法要辯才无礙
菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆魔
逮獲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛
詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子釋
四天王咸作是念今二大士文殊師利與
所諸共談必說妙法即時八千菩薩五百聲
聞菩薩大弟子衆及諸天人皆欲隨從於是文殊師利
邪離大城余時長者維摩
詰與大衆俱來即以神力室內除
有及諸侍者唯置一床以疾故卧文殊師
既入其室見其室空无諸所有獨寢一床時
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不
見相而見文殊師利言如是居士若來已更不
來若去已更不去所以者何來者無所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事

衆若去已更不去所以者何來者無所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事
※居士是疾寧可忍不療治有損不至不增乎世
尊慈勤致問无量居士是病所由起其生
久如當云何滅維摩詰言我病无形不可
生以一切衆生病是故我病若一切衆生滅
則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死
有生死則有病若衆生得離病者則菩薩
无復病譬如長者唯有一子其子得病父母
亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆
生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩
薩亦愈又言是病何所因起菩薩疾者以大
悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者
維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為
空答曰以空空又問空何用空答曰以
別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又
問空當於何求答曰當於六十二見中求又
問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫
中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於
一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一
切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔
者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸

一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一
切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔
者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸
見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所
疾是何等相生起言我病无形不可
問此病身合邪心合邪答曰非身合身相
故亦非心合心如幻故又問地大水大
風大於此四大何大之病答曰是病非地大
亦不離地大水火風大亦復如是而衆生病
從四大起以其有病是故我病尒時文殊師
利問維摩詰菩薩應云何慰喻有病菩薩維
摩詰言說身无常不說厭離於身說身有苦
不說樂於涅槃說身无我而說教導衆生說
身空寂不說畢竟寂滅悔先罪而不復入
於過去以己之疾愍於彼疾當識宿世无
苦當念饒益一切衆生憶所脩福念於淨命
勿生憂惱常起精進當作醫王療治衆病
菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊
師利言居士有疾菩薩云何調伏其心維摩
詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前
世愛想顛倒諸煩惱生无有實法誰當受者
所以者何四大合故假名為身四大无主於

所以者何四大合故假名為身四大无主身
亦无我又此病起皆由於我故於我不應
生者既知病本即除我想　於生想當起
想應作是念但以衆法合成此身起唯法起
滅唯法滅又此法者各不相知起時不言我
起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法想當
作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即是大患
我應離之云何為離離我我所云何離我我
所謂離二法云何離二法謂不念內外諸法
行於平等云何平等謂我等涅槃所以者
何我及涅槃此二皆空以何為空但以名字故
空如此二法无決定性得是平等无有[illegible]
唯有空病空病亦空是有疾菩薩以无所
受而受諸受未具佛亦不滅受而取證也
設身有苦念悪趣衆生起大悲心我既調
伏亦當調伏一切衆生但除其病而不除法
為斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣從
有攀緣則為病本何所攀緣謂之三界云何
斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣何謂
无所得謂二見何謂二見謂內見外見无
所得文殊師是為有疾菩薩調伏其心

所得文殊師是為有疾菩薩調伏其心
斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已有備
治為无慧利辭如勝怨乃可為勇如是兼除
老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復住
是念如我此病非真非有衆生病亦非真非
有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應
捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大
悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此
无有疲厭在在所生不為愛見之所覆[illegible]
生无縛能為衆生說法解縛如佛所說若自
有縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼
縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何
謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩
解又无方便惠縛有方便惠解无惠方便縛
有惠方便解何謂无方便慈縛謂著[illegible]以愛
見心住嚴佛土成就衆生於空无相无作[illegible]
中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧
解謂不以愛見心住嚴佛土成就衆生[illegible]空
无相无作法中以自調伏而不疲厭是名有方
便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲
瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名无

便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲
瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名无
*慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋
恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是菩薩行雖行无
羅三藐三菩提名有慧方便解文殊師利復
有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身无常
苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死饒
益一切而不厭惓是名方便又復觀身身不
離病病不離身是病是身非新非故是名為
慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利
有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復
不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚
人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不當
住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行在
於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是
菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非
行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降衆魔
是菩薩行求一切智无非時求是菩薩行雖
觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二
緣起而入諸邪見是菩薩行雖攝一切衆生而
不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身心

不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身心
*盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是菩薩
行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖行无
相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受身
是菩薩行雖行无起而起諸善法是菩薩行
雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩薩
行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无
量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖行
禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行
四念處而不永離身受心法是菩薩行雖行
四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖行四
如意足而得自在神通是菩薩行雖行五根
而分別衆生諸根利鈍是菩薩行雖行五力
而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而分
別佛之智慧是菩薩行雖行八正道而樂行
无量佛道是菩薩行雖行止觀助道之法
而不畢竟住於滅是菩薩行雖行諸法不
生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩
薩行雖觀諸佛國土不壞如空而現種種清
淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於

[illegible]行乘觀諸佛國土永斷如實而現種種清
淨佛土是菩薩行唯待佛自[illegible]
*涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是語
時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗私此堂中无有牀坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀
坐耶舍利弗言我為法來非為牀坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見者求无斷集求无造盡證滅道之求所
以者何法无戲論若言我當見若斷集滅證
修道是則戲論非求法也唯舍利弗法名尠
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
[illegible]相若取捨法是則取捨非求法也法无處
*所謂若處所是則著處非求法也法无處
隨相識是則求相非求法也法不可說若住
於法是則住法非求法也法不可見聞覺知
若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說是
語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛号
須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬
其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是
長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二
千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
皆悉包容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶
離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故
尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩
薩上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通

薩上人供生當自立身如彼生像其得神通

※善薩即自變形為四萬二千由旬生諸大蓮

新發意善薩及大弟子皆不能見尒時維

摩詰語舍利弗諸師子生舍利弗言居士

座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為

彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意善

薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便

坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小

室乃容受此高廣之座於毗耶離城無所妨

礙又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍

王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗

諸佛善薩有解脫名不可思議若善薩住是

解脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減

須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺

不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子

中是名不可思議解脫法門又以四大海水

入一毛孔不燒魚鼈黿鼉之性之屬而彼大

海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知

己之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不

可思議解脫善薩新取三千大千世界如陶

家輪著石掌中擲過恒河沙世界之外其中

110

掌輪著石掌中擲過恒河沙世界之外其中

※衆生不覺不知己之所往又復還置本處都

不使人有往來想而此世界本想如故又舍

利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩

即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫成

有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一

劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗

住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之

事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆

生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本

處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩

於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月

星宿於一毛孔菩薩使見之又舍利弗十方世

界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損

外諸樹木不摧折又十方世界劫盡燒時以

切火內於腹中火事如故而不為害又從下

方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著

上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一果

業而无所繞又舍利弗住不可思議解脫菩

薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現

聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主

身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上

111

身或現轉輪王身又十方世界所有眾生
中下音皆能變之令作佛聲應出無量音
无我之音及十方諸佛所說種種法皆悉其
中善令得聞舍利弗我今略說菩薩不
思議解脫之力若廣說者劫不盡也時
大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未
曾有謂舍利弗譬如有人於貧者前現衆多
像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫
法門不能解了為若此也智者聞是其誰不
發阿耨多羅三藐三菩提心我等何免永絕於
根於此大衆猶如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應嘆法聲震三千大千世界
一切菩薩應大歡慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫法門者一切魔衆無如之
何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心尒時維摩詰語大迦葉
仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多
是住不可思議解脫菩薩以方便力教化
衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有
入從毛孔見其身或見日月星宿而內皮骨聚落
城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠

入從毛孔見其身或見日月星宿而內皮骨聚落
城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠
馬瑙珊瑚琥珀真珠阿貝衣服飲食如此
者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而
住試之令其堅固所以者何住不可思議解
脫菩薩有滅魔力故行遍迴示諸衆生如是
雜事見夫下劣无有力勢不能如是遍迴菩
薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思
議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀芽如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩猶恣毒毀禁如佛頂慧如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女見如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者

女兒如化人煩惱如夢所見[illegible]寶知滅度者
受[illegible]無煩之火菩薩觀衆生處若此也
文殊師利言居舍[illegible]
摩詰言善薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是則真實慈也行滅慈無所生故
行不熱慈無煩惱故行等之慈等三世故行
無諍慈無所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心無毀故行清
淨慈諸法性淨故行無邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈無因得故行菩提慈等一味故行無等慈
斷諸愛故行大悲慈尊以大乘故行無厭慈
觀空無我故行法施慈無遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈兼彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈無不
知時故行方便慈一切示現故行無隱慈直心
清淨故行深心慈無雜行故行無誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈無
量此也
文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜無悔何謂為捨答曰所作福祐不
所怖望文殊師利又問生死有為者菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死無中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德
之力當依何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答
曰貪欲為本又問貪欲孰為本答曰妄分
別為本又問妄分別孰為本答曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本答曰無住為本又
問無住孰為本答曰無住則無本文殊師利
從無住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切華[illegible]神力去華不能令去於時天問舍利

重諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不真一
切弟子神力去華不能令去尒時天帝釋舍利
弗何故去華若曰此華不如法起以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華所
分別仁者自生分別想耳若如佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏
時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲不能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天以此室其已久如言由我以此
室如著平等解脫舍利弗言以此久也天曰著
平等解脫未何如久舍利弗默然不答天曰如
何者舊大智如嘿蓋曰解脫者者所言說故
吾於是不知所云天曰言說之字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不須以離婬怒癡為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫若无
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃

增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其釋梵四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人諫諍正法
皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾以此室
十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有釋梵四天王他方菩薩來會止焉
是為三未曾有難得之法此室常有諸天
龍鬼神樂於禪寂是為四未曾有難得之法此
室常作天人菩提之樂強出无量法化之聲

室宅作天人業一之樂猶出世間法化之聲
是處五未嘗有難得之法此室有四大藏
寶積滿周窮濟之求得無盡乃至六者有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶羅網光明如是等
或如是等十方無量諸佛是上人命時即皆
為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未嘗有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未嘗有難得之
法舍利弗此室常現八未嘗有難得之法汝
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖復

此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖復
而非女也是故佛說一切諸法非男非女如
時天女還攝神力舍利弗問汝何沒此
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相無在無不在天曰一切諸法亦復如是
在無不在夫無在無不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰如佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰如
生猶狀無沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗證
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫無有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦無是處所以者何菩提無
住處是故無有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰無所得故而得天曰諸佛菩薩亦復
如是無所得故而得尒時佛摩訶迦
葉是天女昔已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得無生忍住不退轉以

※ 文殊故隨意能現神仙聲生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩行於如何

佛道維摩詰言菩薩行於利益衆生

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩

行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至

于畜生无有无明憍慢等無量諸惡而自

悔過功德行色无色界道不以為勝示行貪欲

離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有罣礙示

行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨

內外所有不惜身命而示行毀禁而安住淨戒

乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示

行懈怠而勤修功德示行乱意而常念定示

行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而

善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如

橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而

順佛智慧不隨他教示入聲聞而度衆生說

未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生

示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而

具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性

※ 出具諸功德者入毒蛇而去毒害也

一切衆生之所樂見示入老病而除其患

無所畏示有資生而住菩提之法樂

示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥而

能出淤泥而成就禪定示現涅槃而不

盡於有衆生猶如幻化無生無滅如是行

於非道是為菩薩行佛道

於是維摩詰問文殊師利何等是如來種之

殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡

為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處

為種八邪法為種九惱處為種十不善為

為種以要言之六十二見一切煩惱皆是

佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不

能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原

陸地不生蓮華卑濕乎泥乃生此華如是聲聞

无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱

泥中乃有衆生起佛法耳又如種種不壞終

不得生真寶之地乃能成就如是入无為正

位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發

于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故

于阿耨多羅三藐三菩提心主佛法矣是故
* 當知一切煩惱如來種種如不下海不能
得珍寶珠如是不入煩惱大海不能得
一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇是如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發責主於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名善現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉是誰如樓僂
馬馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智慧善薩　方便以為父　一切衆生師　无不由是主
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
平等無塵勞　陳寶之所轉　首冠以知論　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為使女　聽說諸法音　以此為音樂
樓僂之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果

樓僂之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七寶華　散以香華
多寶五通馳　大乘以為車　調御以一心　徐步八正路
相具以嚴飾　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
圓有七財寶　教授以滋恩　如所說修行　迴向無上利
四禪為牧生　從於淨命生　多聞為智慧　以法為自身
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以為浴　戒品為香塗
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝諸外道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不照
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　常備淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆生事　而亦隨其行　以善方便智　隨意皆能用
或說諸群生　了知如幻化　前後无有聞　無人有覺想
或現劫燒盡　天地皆洞然　無令知无常　化令向佛道
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　饒益諸群生
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　而不墮邪見
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　或時作地水
或作日月天　梵王世界主　或時作地火　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢餓　現身作飲食　先救飢彼渴　令得无諍地
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　都以法語人

刹中有飢饉　現身作飲食　先度飢渴已　即以法語之
刹中有刀兵　慈心起慈悲　化彼令離惡　各得免怖也
若有大軍陣　互之以菩力　菩薩現神力　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　親往到于彼　勸發其善根
一切國土中　畜生相食噉　皆現生彼處　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心惱亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作嬰女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛道
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以利益衆生
諸有貧窮者　現作無盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憐愍者　為現大力士　清伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼者　善前而慰安　先施以無畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住無忍意
見須供事者　為現作僕使　既悅可其意　乃教以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是無量　所行無有虛　智慧無盡際　度脫無數衆
假令一切佛　於無數億劫　讚嘆其功德　猶上下無盡
誰聞如此法　不發菩提心　除彼不肖人　無有一智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今

法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則無滅得此無生法忍是為入不二法門
得肯菩薩曰我我所為二因有我故便有
所若無有我則無我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故無取無捨無作無行是為入不
二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則無念無
念即無分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是
無相亦不取無相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者無菩薩心無聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
無相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二達罪性則與福無
異以金剛慧決了此相無礙無解者是為入

* 不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所闕者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

善守菩薩曰我无我為二我尚不得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

是為入不二法門

* 善見菩薩曰色色空為二色則是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二諸即是空非識滅空識性自空於其中而自住者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名滅如是行於其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是无相无相即是无作若空无相无作則有心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

鄭根菩薩曰佛法僧為二佛即是法法即是衆是三寶皆無為相與虛空等一切法亦爾

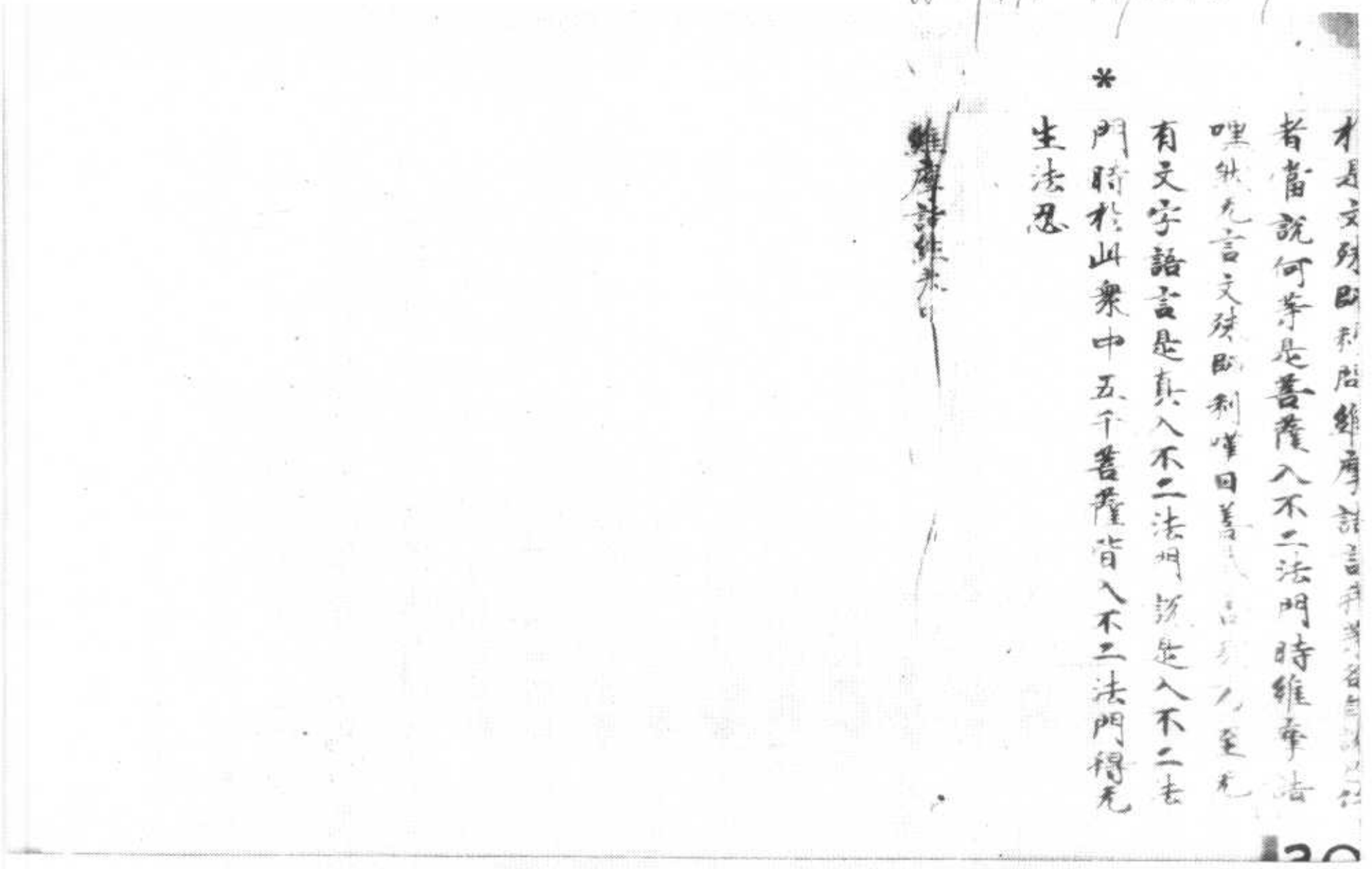
*

兼是三實皆无為相與畫室等一切法亦令
能隨此行者是為入不二法門
心无乎菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身入以滅見身
與滅身无二无分別於其中不著不懼者是
為入不二法門
上善善薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門
福田善薩曰福行罪行不動行為三三行實性
即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无取
捨无取捨者是為入不二法門
月上善薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門

*

捨无取捨者是為入不二法門
月上善薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門
寶印手善薩曰樂涅槃不樂世間少二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解目
无樂厭是為入不二法門
珠頂王善薩曰正道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂實善薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況無實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸善薩各各說已問文殊師利何等是
善薩入不二法門文殊師利問我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁
者當說何等是善薩入不二法門時維摩詰
默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉無言無說
有文字語言是真入不二法門說是入不

W-T475 14/051027



▼斯四七七二號　佛名經

善薩之心依因此心得宿住智何以故已曾
供養無量諸佛護持正法備清淨戒遠離惡
業障礙永無心常歡喜心勤備學心不散亂
心智不失所以者何是諸菩薩曾供養無
量諸佛則重正法由重法故廣為他說為護
正法不惜身命身語意業悉皆清淨業清淨
已得離障礙離障礙故心常歡喜心歡喜故
則勤精進心性正直念智圓滿由念智故知
過去生一十百千乃至無數是諸菩薩行深
般若波羅蜜多如實了知過去生處既了宿
世親近善友由善友故於諸佛所三事不失
謂聞見念常樂聽法供養僧寶於一切時皆
無空過佛菩薩所常深恭敬礼拜供養時無
暫捨行住坐卧不離多聞天王當知是諸菩
薩持淨戒故常聞般若波羅蜜多功德名字
常勤備習助菩提分曾不遠離三解脫門於
一切時備四無量常聞無上一切智名天王當
知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多由
此因緣親近善友天王當知諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多乃至夢中不近惡友

此因緣親近善友天王當知諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多乃至夢中不近惡友
於覺時而親近彼所以者何諸菩薩摩訶薩
於破戒[illegible]者邪見[illegible]不作[illegible]行邪命[illegible]無
義語[illegible]住懶惰[illegible]樂主死[illegible]貪提[illegible]受俗
務[illegible]雖有情隱而不共住天王當知諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多由如是法遠離
惡友天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多能得如來十身色別云何為十一平
等身二清淨身三無盡身四善淨身五法性

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

657

慧清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故行識名色乃至老死愁歎苦憂惱
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清
淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若四靜
慮清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故四靜慮清淨何以故若一切智
智清淨若布施波羅蜜多清淨若四靜慮清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四靜慮清
淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨若四靜慮清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故四靜慮清淨何以故若一
切智智清淨若內空清淨若四靜慮清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性

空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空清淨外空乃至無法一法
清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清
淨若外空乃至無性自性空清淨若四靜慮
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故真如清淨真如清淨故四靜慮清
淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若
四靜慮清淨無二無二分無別無斷故一切

生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能備如是善男子應備般若波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多身界不可得彼樂與苦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂與苦汝若能備如

得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂與苦汝若能備如是般若是備般若波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生

薩婆桑悉迦羅八波剌輪底九達磨底十加迦鄉三
勞訶某特迦底十一勞婆婆毗輪底十二摩訶鄉十四
波剌婆剌勞訶十五
尒時復有六十五娑佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毘硯鄉三
波哩他哩二哩佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八波剌輪底九達磨十加迦鄉十一
勞訶某特迦底十二勞婆婆毗輪底十三摩訶鄉十四
波剌婆剌勞訶十五
尒時復有五十五娑佛一時同聲說是无量
壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毘硯鄉三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八波剌輪底九達磨底十加迦鄉十一
勞訶某特迦底十二勞婆婆毗輪底十三摩訶鄉十四
波剌婆剌勞訶十五
尒時復有四十五娑佛一時同聲說是无量
壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毘硯鄉三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八波剌輪底九達磨底十加迦鄉十一

樓甲29
樓甲29

斯四七七七號　大乘無量壽經

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毘硯鄉三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八波剌輪底九達磨底十加迦
*娑訶某特迦底十一勞婆婆毗輪底十二摩訶鄉十四
波剌婆剌勞訶
尒時復有三十六娑佛一時同聲說是无量
壽宗要經陀羅尼曰

若使眼脉須臾崩
大海潛水皆枯涸
能使日光冷如水
善薩下一坐　已
尒時左邊復一魔子名曰報怨即更以偈白
其父言
我指能執持日
月運移不求明
諸聖善薩不級衆
尒時左邊復一魔子名曰求過失即更以偈白
其父言
門開器仗不過力
如是兵馬不能伐
尒時右邊復一魔子名曰稱德樓給在藏即

一切天宮殿盡傾
日月從空墜來
天宮直落到於地
未成正覺終不移
我能執持須彌空星宿及諸辰
四海水入手掌內
即令捨獅海外邊
疾向於彼沙門所
輪王應化光茅倍
胡自能被大魔軍
尒時左邊復一魔子名曰德信即復以偈白
其父言
甲冑鎧甲心光怪
父王莫畏彼沙門
尒時右邊復一魔子名曰不退即更以偈白
其父言

門開器仗不過力
如是兵馬不能伐
尒時右邊復一魔子名曰稱德樓給在藏即
以偈白其父言
甲冑鎧甲心光怪
父王莫畏彼沙門
彼身被如非
雖可敏捷四諦
尽得鎧甲三脫刀
執智慈箭得成就
尒時左邊復一魔子名曰不退即更以偈白
其父言

究　究　究

方便善巧諸有所爲…一切智智善
現如是方便善巧智而般若…多而得
成就是故善現諸菩薩摩訶薩…
羅蜜多諸有所爲不求中生
初分遍學道品第六十四之…
爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
具最勝覺難能…如是菩提於中不
求果報佛言善現如是如是如汝所說諸菩
薩摩訶薩具最勝覺能…如是無去而
於其中不求果報何以故善現諸菩薩摩訶
薩於自性無動故見善現復白佛言世尊
諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動佛言善
現諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動世尊
諸菩薩摩訶薩　何等諸法無性自性無
動善現諸菩薩摩訶薩能於…無性自性
無性自性無動能於受想行識無性自
性無動能於色處無性自性無動能於聲香
味觸法處無性自性無動能於眼處無性自
性無動能於耳鼻舌身意處無性自性無動
能於色界無性自性無動能於聲香味觸法
界無性自性無動能於眼識界無性自性無
動能於耳鼻舌身意識界無性自性無動能
於眼觸無性自性無動能於耳鼻舌身意觸

斯四七七九號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

弟卅二秩　弟卅二秩

維摩詰所說經卷上

菩薩品第三

本行菩薩道成就諸佛土

譬法城受持正法能師子吼名聞十方衆
不請友而安之如隆三界世尊仗不絕降伏魔
怨制諸外道悉已清淨深入佛慧無量解脫念定總持辯才不斷布施
戒尊解脫念定總持辯才不斷布施
辱精進禪定智慧及方便力無不具足達無
所得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法
相知衆生根蓋諸大衆得無所畏功德智慧
以調其心相好嚴身三乘第一捨諸世間所
有飾好名稱高遠踰於須彌深信如佛猶若
金剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙第
一深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習
演法無畏猶師子吼其所講說乃如雷震無
有量已過量衆法實如海寶師子遊諸法
深妙之義善知衆生往來所趣及心所行近
無等等佛自在慧十力無畏十八不共開闡
一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫
王善療衆病應病與藥令得服行無量功德
皆成就無量佛土皆嚴淨其見聞者無不蒙
益諸有所作亦不虛捐如是一切功德皆悉

具足

其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩
薩定自在王菩薩法自在菩薩法相菩薩光
相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積
菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常
下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯
音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩
寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀菩薩
慧積菩薩寶胜菩薩天王菩薩壞魔菩薩電
德菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼
菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白
香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩
薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網
菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金剛菩
薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩
薩如是等三万二千人

復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下
來在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會

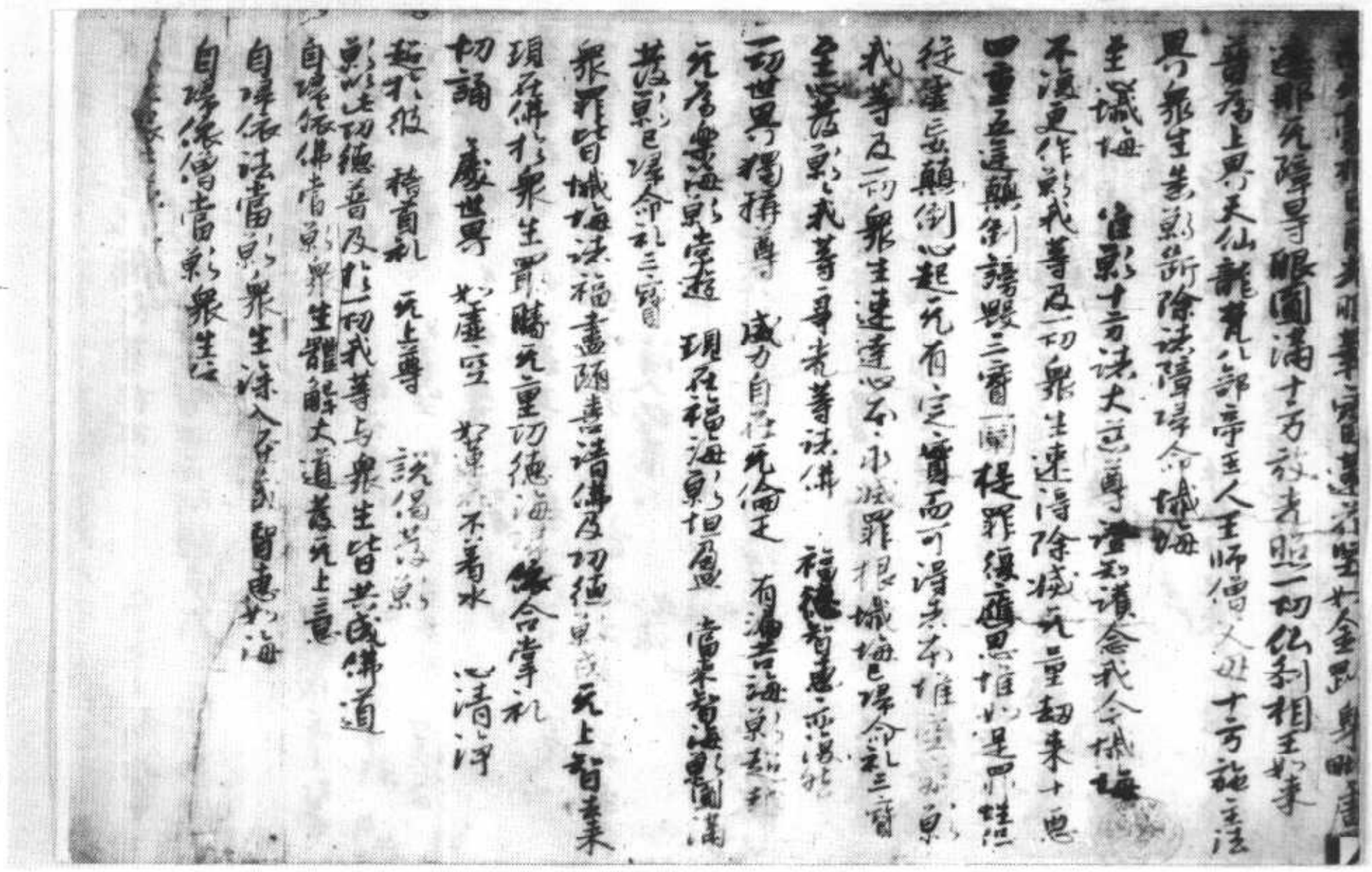
W→T475 14/5370C5~7

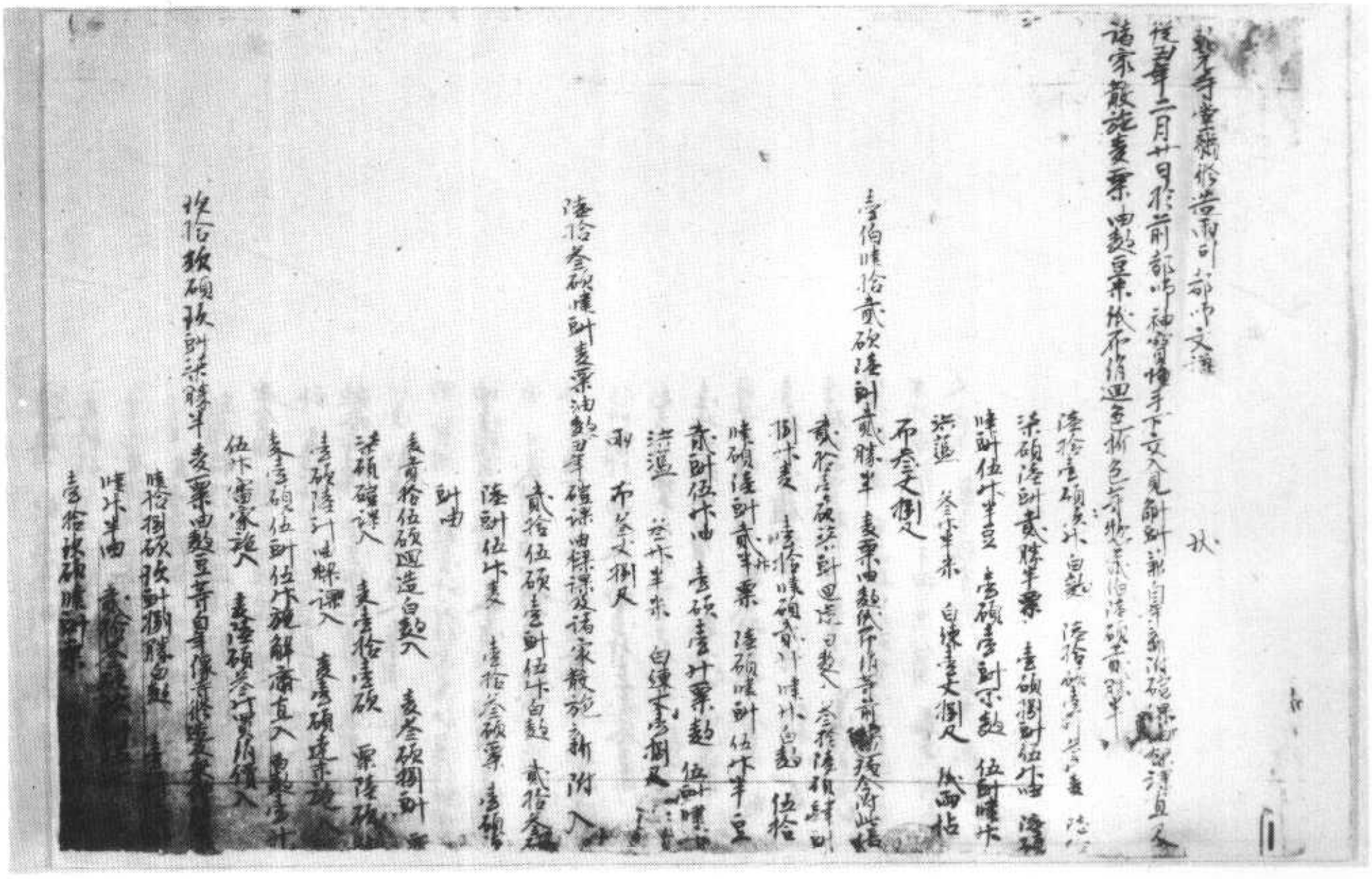
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
＊坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而爲
說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師
子之座蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須彌山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
〈中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
〉瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
偈頌曰

南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德有淨德廣善目端正
摩瑠瑠光寶髻龍音聲上香供養說種種
无邊日月光明神力莊嚴變化莊嚴法界
如來
南无豪相日月光明華寶蓮華堅如金
無障礙眼圓滿十方放光照切諸相圓如
善爲上界天仙龍梵八部帝王人王師僧父母
生悉願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔　南无仙南无法南无僧願比丘僧
仙人常住在世界諸世尊常憐愍我常憶我
我此生若我前生從无始生死已來所聚罪不良
若教他作見作隨喜若塔若僧若耶四方僧物若自取若教
耶見耳隨喜或作五逆三逆重罪若自作若教他作見作
喜十不善道自作教他見作隨喜所作罪障或有障
礙或無障礙應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣
下賤及盲聾瘖啞處胎生等處所作罪障今皆懺
今請佛世尊當證知我當憶念我過去
前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或淨戒
至施与畜生一團之食或修淨行所有善根或說
生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有
根回向合集計校量重重皆迴向阿耨多羅三藐三

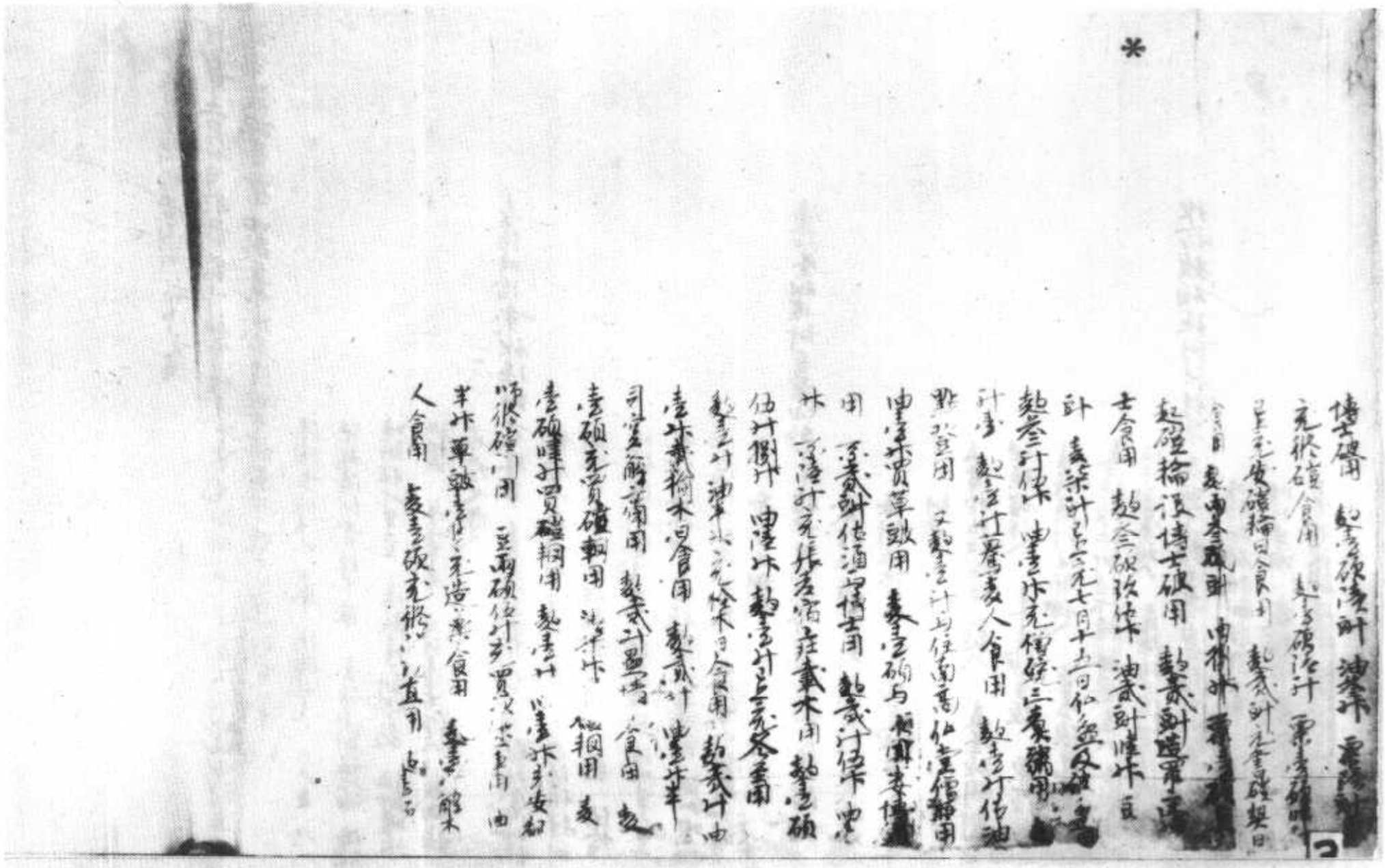
生所有善根循行菩提所有善根及一切上智所有
根一切合集討校明量皆迴向阿耨多羅三藐三菩提
如過去未來現在諸佛所作迴向衆
衆罪皆滅悔諸福善及諸佛功德願成一切上智
未現在佛世尊勝光重功德海歸依合掌
一切普通 盡虛空 如虛空 不染水 清淨
超於世間 稽首 無上尊
說偈讚佛
我等與衆生 共成佛道
一切德 自淨不信佛道 生體解大道 發無上意
自淨信法 當來世 得成佛 法入深義 知衆
自淨信僧 當來世 大衆一切之眷
自淨基意 共佛教
影響衆生 決惡業作 善業 自淨基意 共佛教
和南一切賢聖
白衆等聽說黃昏無常偈 人間無常 衆移不覺來
命日夜至 如風中燭 雖期老 之頃 未得解脫
若云何安 不修善 有力時自等自勉 求常住
白衆等聽說夜無常偈 大海深 底生死海 邊
夜若船未立 如睡眠 惱多合 怠惰 猛勤
進善 道自 白衆等聽說中夜無常偈 汝等勿抱喪尸臥 種不淨
假名身 如得重病前入 體 衆苦痛 事去可 眠
白衆等聽說後夜無常偈 時光遷 流轉 勿至 愛欲

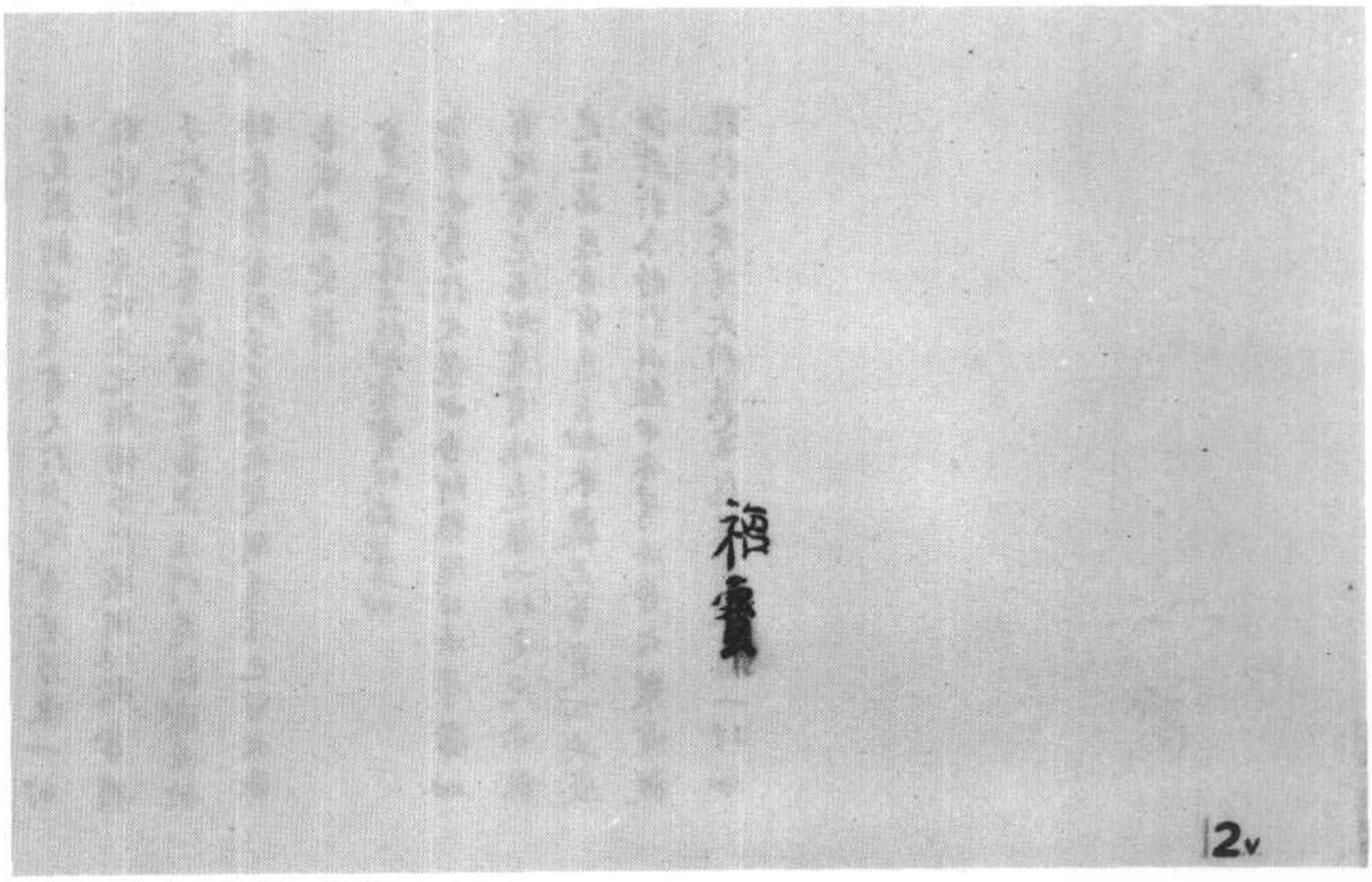
假名身 如得重病前入體 衆苦痛 事去可眠
白衆等聽說後夜無常偈 時光遷流轉勿至愛欲
時光 寬舒 行道
衆勤學 至 行
白衆等聽說半時無常偈 人生不稽 留 合 期
稱花敷 日中 能 得 時 人命
如劍 那 須臾 雖可 待 衆勤求 無上 道
南無清淨法身毗盧遮那佛 南無圓滿 報身盧舍那佛
南無千百億化身釋迦牟尼佛 南無東方阿閦佛
南無東南方持地佛 南無南方滿 佛
南無西南方 遮佛 南無西方無量壽佛
南無西北方月光佛 南無北方雜 佛
南無東北方 法根佛 南無上方無量 佛
南無下方 行佛 南無虛空 德佛
南無虛空 德佛 南無 目 德佛
波頭摩 瑠璃光寶 香 上香 供養 種種佛
嚴 頂 無量 邊 日月光明 力 莊嚴 莊嚴
法界 出生 障 王如來
南無 相日月光明 華 蓮 堅 如金剛 身 盡
遮那 障 眼圓滿 方 光照一切 剎 如來
普為 天仙 龍 八部 帝王 人王 師僧 父母 方 施 法
界 生 無 除 障 命 佛





斯四七八二號　乾元寺都師文謙錄諸家散施狀





S+T665 16/433A 14

但姪他　毗梨他　毗梨他梨尼　毗梨他梨
多　蘇三鉢囉底瑟耻　蘇鉢囉底瑟耻　蘇鉢囉底瑟耻
薩婆　鄔　薩　蘇鉢囉底瑟耻　蘇鉢囉底瑟耻
薩底也鉢囉底　鄔　薩　蘇鉢囉底瑟耻　蘇鉢囉底瑟耻
塡若　鄔　末底　鄔　薩　蘇阿嚕　阿
阿伐　鄔　末底　阿　阿毗師　鄔　薩　噁波　鄔　薩
阿輝　毗　鄔　阿　鄔　薩　婆　伐　底　鄔　薩
蘇　尼　室　囉　多　月　薩　虎　鄔　社　月
阿　毗　婆　馱　月　莎　訶

佛告舍利子此光澤菩薩摩訶薩住能正受持者當知是人善於一劫
能善安住能正受持者百千劫百千劫所發正願光有情
若百劫若千劫若百千劫所發正願光有情
盡身亦不被刀仗毒藥水火盜賊之所損害
何以故舍利子此光澤菩薩摩訶薩是過去諸
佛世尊諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經充數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此是諸佛母故

經是數初番過有人作此法罪乃至一切
能受持皆作主之福福多作彼何以故舍利
子此是佛世尊毘婆尸菩薩摩訶薩故
時長壽舍利子及諸大衆聞是事已皆大歡
喜咸願受持
舍衛城第十四
今時世尊在大衆中告阿難陀曰汝等當知
有毘羅尼名如意寶珠是羅一切災厄悉能
遮止諸惡番雷過去如來應正等覺所宣
說於今時作此經中示為汝等大衆宣說
能作人天大利益哀愍世間擁護一切令

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提　若比丘尼以衣受作時衣未足日索取者波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恨索還自奪取者波逸提

人賣妹還我衣來我不與汝汝衣尚少我衣粗惡

者尼薩耆波逸

若比丘尼乞重衣齊價直四鉢羅已者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣減重價直兩鉢羅

乞過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊

是中清淨不如是等

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中

來　若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿者過三者波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧

得罪波逸提　若比丘尼向未受大戒人說過人

法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波

法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波

逸提　若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自

敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在

中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者

波逸提　若比丘尼知比丘尼先住處後來於中

間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去

作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若

教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木床若坐若

卧波逸提　若比丘尼知水有蟲自用泉澆若教

人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶牖及餘莊飾具指授匠

若齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處所比丘尼應一食若過之

者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時者病時作衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至煙起家索物請無餘物飯比丘尼次須者當二三鉢應受持至寺山谷無餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至下中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

食及棗著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不篤餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時此是時

若比丘尼食家中有實強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼知是語大姊共次至聚落當與汝食彼比丘尼當不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不與我獨坐獨語無以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請不請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陳除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿或時觀軍陳鬪戰若觀往軍衆馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提　若比丘尼水中戲者波逸提　若比丘尼以指相繫擽者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月澡浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時遠行來時此是時

若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼或父摩那尼沙彌沙彌尼衣後不問主取者者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭染比丘得衣不作三種染壞色青黑木蘭染衣持者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者者波逸提　五十

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂宏逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪污淫者共住逸提

若比丘尼知僧諍事如法滅已復更發者波逸提

若比丘知是賊住共期一道行乃至一聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語沙彌雖謗世尊謗法僧世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者波逸提

若比丘尼應語是沙彌尼言汝自己去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿次合眾是事次出去滅去不須此中住若比丘尼如是被擯方

隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿次合眾是事次出去滅去不須此中住若比丘尼知是賊住共語

若比丘尼知法諫時作如是語我今不學是戒乃至盡形壽持律者當難問設逸提若為求利養故

若比丘尼說戒時如是語大姊明是雜碎戒為說是戒時令人惱悔懷疑輕毀故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心而耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提　若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門間者波逸提

關者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人若識者皆波逸提如是田宅亦爾

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木床足應高如來八指除入塹孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持覺羅綿禪作繩床木床若卧具坐具波逸提　若比丘尼嗽蘇者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提　若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相指者波逸提

若比丘尼比丘尼無病時供給水以自身者波逸提

若比丘尼先坐鬱者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外弄者波逸提　若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共五語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼在屏處與男子共五語者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴去在屏處與男子共五目語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人便去者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐臥者波逸提

若比丘尼與男子共入閒處中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便說說須臾三惡道不生佛法中若我有如是事亦須臾三惡道不生佛法中者皆波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事非身證者波逸提　若比丘尼無病二人共床卧者波逸提

若比丘尼共同一褥一被卧除時者波逸提

若比丘尼知先住後來知後來少住尼問故在屏處經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安休息驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間行不問因緣者波逸提

若比丘尼夏安居既不去者波逸提

若比丘尼見果有疑不作疑人問語者波逸提

聚僧不聽便與受具足戒者犯突吉羅

若比丘尼受學法滿二歲學戒滿十二歲與受具足戒者犯突吉羅

若比丘尼度他小年童女與二歲學戒滿十二不曾聚僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知知是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼度多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲聚僧不聽授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不授人具足戒便言聚僧有聚有患有怖有疾欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相親愛慈憐意欲令出家便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹稽是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者犯突吉羅

若比丘尼使式叉摩那言待衣鉢具足我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者犯突吉羅

若比丘尼度人滿一歲授人具足戒者犯突吉羅

汝受具足戒而不方便與受具足戒者犯突吉羅

若比丘尼度不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人受具足戒已餘伴方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼無病不往來受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不來者波逸提　若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘尼僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼善調諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生瘡及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提　若比丘尼先授請者已食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於食家生嫌妬心者波逸提

若比丘尼以香塗摩牙者波逸提

若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘塗摩牙者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩牙者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩牙者波逸提

若比丘尼不使淨人授大僧食者犯突吉羅

117

*

*

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受受應當學

受飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

不得自為己索受飯應當學

不得以飯覆受更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當隨味想食應當學

不得大傳飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得令飯滿口應當學

不得出聲嚼飯應當學

不得吹飯食應當學

不得振手食應當學

不得舐食應當學

不得舌出食應當學

不得受飯作鬼食應當學

不得大喫飯應當學

不得左手受飯食應當學

不得服手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得手手從飲器應當學

不得洗鉢水弃白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不禁教人說法除病應當學

不得為衣纏頭者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著草屐者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護應當學

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

不得著草屐入佛塔中應當學

不得手從草屐入佛塔中應當學

不得著草屐繞佛塔行應當學

不得著當鞋入佛塔中應當學

不得手持當鞋入佛塔中應當學

不得著富羅入佛塔中應當學
*不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得繞死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使見氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除染浣香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下洗唾應當學
不得向佛塔洗唾應當學
不得塔四邊洗唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已互不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除特因緣應當學
不得給囊盛鉢資杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
如是三說 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與頂前毗尼當與頂前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不 三反
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百
七十八波逸提法已說八波羅提舍尼法已說眾學戒
法已說七滅諍法此是佛所說戒經序 引上已說戒經
中來 若更有餘佛法是中皆共和合應當學
是序第一道 佛說無為涅槃 出家學他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經 常樂在空閑
不貪亦不嫉 當來行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
此是毗舍浮如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觸作不作 但自觀身行 若正若不正

應當知如是 不違戾他事 不觸作不作 但自觀身行 若正若不正
不違戾他事 不觸作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂住 比丘入聚然
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼
自乃樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中
學
明人能護戒 能得三種樂 名聲及利養 死得生天上
當觀如是家 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
知過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛悉共尊 滅除諸結使
說是戒經 諸經得解脫 已入於涅槃 諸賊永滅盡
尊行大仙說 聖賢讚歎戒 弟子之所行 入解脫涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無師 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖滅涅槃 當聞如世尊 如佛在世尊 無異無差別

W→T1431 22/1041 A17

▼斯四七八五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/748c15~23
W→ 8/752c3

[illegible]想我[illegible]人[illegible]
[illegible]之如[illegible]數度无量无數无[illegible]
[illegible]度者何以故須菩提[illegible]佛所種諸
*
人相衆生相壽者相即非菩薩[illegible]
[illegible]菩提菩薩於法應无所住行
[illegible]不住色布施不住聲香味觸
菩提菩薩應如[illegible]
菩薩不住相[illegible]
於意云何東方虛空可[illegible]不也
菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
如是不可思量須菩提菩薩但應如所
須菩提於意云[illegible]一如來不不
世尊不可以身[illegible]見如來何以故如來
說身相即非[illegible]佛告須菩提凡所有
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞
說章句生信心不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛

能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
*三四五佛而種善根已曾於無量千萬佛所
善根聞是[illegible]一念淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界寶

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其

恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
* 沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
世界須菩提如來所說三十二相即是非相是名

一切諸佛則名諸佛

*佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相於阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心應住於布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

語者須菩提如來所得法此法无實无虛

*須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者

菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法如來得阿耨多羅

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼

菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提今所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不

菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
※ 也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須
菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法須

菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如
是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
※ 當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十
二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不
以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

* 若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩

勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受

福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是

故說不受福德須菩提若有人言如來若來

若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如

來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

世界則非世界是名世界何以故若世界實有

者則是一合相如來說一合相則非一合相是

名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡

夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我

見人見衆生見壽者須菩提於意云何是

人解我所說義不世尊是人不解如來所說

夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我

見人見衆生見壽者須菩提於意云何是

人解我所說義不世尊是人不解如來所說

* 義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見

即非我見人見衆生見壽者見是名我見人

見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐

三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信

解不生法相須菩提所言法相者如來說即

非法相是名法相須菩提若有人以滿无量

阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善

女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等

受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演

說不取於相如如不動何以故

一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經